

आत्म-साक्षात्कार का विज्ञान

डॉ. ए. ए. ए. ए.

स्टेशन रोड

कृष्णकृपामूर्ति श्री श्रीमद् ए सी भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपाद द्वारा
विरचित वैदिक ग्रंथरत्न

<p>श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप श्रीमद्भागवतम् (१८ भागा म) श्रीचैतन्य-चरितामृत (७ भागा म) पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्ण भक्तिरसामृतसिन्धु भगवान् श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत श्रीउपदेशामृत श्रीईशोपनिषद् अन्य ग्रंहा की सुगम यात्रा भागवत का प्रकाश आत्म-साक्षात्कार का विज्ञान कृष्णभावनामृत सर्वोत्तम यागपद्धति पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर दवहूतिनन्दन भगवान् कपिल का शिक्षामृत महारानी कुन्ती को शिक्षाएँ</p>	<p>राजविद्या - ज्ञान का राजा जीवन का स्रोत जीवन जन्म-मृत्यु से पर कर्मयोग रसराज श्रीकृष्ण प्रह्लाद महाराज के दिव्य उपदेश कृष्ण की ओर कृष्णभावनामृत की प्राप्ति कृष्णभावनामृत - एक अनुपम उपहार पुनरागमन - पुनर्जन्म का विज्ञान योगपथ आधुनिक युग क लिए योग याग की पूर्णता नारद भक्ति-सूत्र गीतासार गीतार गान (बंगला) भगवद्दर्शन पत्रिका (सस्थापक)</p>
---	---

कृष्णकृपामूर्ति श्री श्रीमद् ए सी भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपाद के
जीवनकाल के पश्चात् उनके उपदेशो से सकलित किये हुए ग्रंथ

<p>मृत्यु की पराजय आत्मा का प्रवास प्रकृति क नियम</p>	<p>ज्ञान की तलवार अध्यात्म और २१ वीं सदी हरे कृष्ण चुनौती</p>
---	---

अधिक जानकारी तथा सूचीपत्र के लिए लिख

भक्तिवेदान्त बुक ट्रस्ट, हरे कृष्ण धाम, जुहू, मुंबई ४०० ०४९

य पुस्तक हर कृष्ण कन्द्रा पर भी उपलब्ध हैं। कृपया अपने निकटस्थ कन्द्र से
सम्पर्क कर।

श्री श्री गुरु गौराहो जयत

आत्म-साक्षात्कार का विज्ञान

कृष्णकृपामूर्ति

श्री श्रीमद् ए सी. भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपाद

सस्थापकाचार्य अन्तर्राष्ट्रीय कृष्णभावनामृत सघ

भक्तिवेदान्त बुक ट्रस्ट

इस ग्रथ की विषयवस्तु म जिज्ञासु पाठकगण अपने निकटस्थ किसी भी इस्कॉन केन्द्र से अथवा निम्नलिखित पते पर पत्र-व्यवहार करने के लिए आमत्रित ह

भक्तिवेदान्त बुक ट्रस्ट

हरे कृष्ण धाम

जुहू, मुंबई ४०० ०४९

ई-मेल bbtnumbai@pamho.net

वेब www.bbtindia.net

The Science of Self-Realisation (Hindi)

अनुवादक निरजन दास ब्रह्मचारी

पहला मुद्रण १०,००० प्रतियाँ

दूसरे से बीसवे मुद्रण तक १,४५,००० प्रतियाँ

इक्कीसवाँ मुद्रण, जनवरी २००७ ५०,००० प्रतियाँ

© १९८४ भक्तिवेदान्त बुक ट्रस्ट

सर्वाधिकार सुरक्षित

प्रकाशक की अनुमति के बिना इस पुस्तक के किसी भी अंश को पुनरुत्पादित प्रतिलिपित नहीं किया जा सकता। किसी प्राप्य प्रणाली में संग्रहित नहीं किया जा सकता अथवा अन्य किसी भी प्रकार से चाहे इलेक्ट्रॉनिक मेकेनिकल फोटोकॉपी रिकार्डिंग से संचित नहीं किया जा सकता। इस शर्त का भंग करने वाले पर उचित कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

भक्तिवेदान्त बुक ट्रस्ट-मुंबई के लिए भीम दास द्वारा प्रकाशित एव ग्राफिका बोर्ड प्रोडक्ट्स एण्ड प्रिन्टर्स इन्डिया में मुद्रित।

श्री श्रीपद ए. सी भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपाद

समर्पण

भौतिक दृष्टि से हमारे परम पूज्य गुरु महाराज मार्गदर्शक एवं आध्यात्मिक पिता कृष्णकृपाश्रीमूर्ति अभयचरणारविन्द भक्तिवेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपाद इस जगत् से कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तदनुसार १४ नवम्बर १९७७ में श्रीधाम् वृन्दावन में तिरोहित हो चुके हैं परन्तु वास्तव में वे अभी भी उपस्थित हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद ने प्रायः यह संकेत किया था कि गुरुदेव के सग-लाभ करने के दो मार्ग हैं वपुशारीरिक उपस्थिति के द्वारा एवं उनकी वाणी के द्वारा। कभी-कभी हम अपने गुरु महाराज से वपुके माध्यम से सग कर भी सकते हैं और कभी-कभी नहीं भी परन्तु हम उनकी वाणीके माध्यम से सदैव उनका सग लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

विषय-सूची

प्राक्कथन
प्रस्तावना
प्रशस्तियाँ

एक. आत्मा के विज्ञान की शिक्षा

१	मानव जीवन का लक्ष्य	२
२	"श्रीकृष्णभावनामृत ही आपकी मौलिक चेतना है"	११
३	श्री भगवान् की परिभाषा	२१
४	पुनर्जन्म एवं उससे परे	२६
५	सत्य एवं सौन्दर्य	४३
६	विवेकपूर्ण जिज्ञासाएँ	४७
७	आत्मा की खोज	५७

दो. गुरु महाराज का चयन

१	श्री गुरुदेव क्या हैं ?	६४
२	संत एवं शठ में भेद	७२
३	"मेरी समस्त विनम्रता के साथ"	८३

तीन सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का अवलोकन

१	भारत के सबसे महान् निराकारवादी द्वारा भगवान् श्रीकृष्ण एवं भगवद्गीता पर ध्यान	६६
२	श्रीकृष्णभावनामृत अभियान एक सामाजिक वैदिक माग है	१०४
३	श्रीकृष्णभावनामृत हिन्दू पन्थ अथवा देवी संस्कृति ?	१२०

चार कृष्ण एवं क्राइस्ट

१	कृष्ण अथवा क्राइस्ट एक नाम है	१२८
२	क्राइस्ट, क्रिश्चयन और कृष्ण	१३७
३	समस्त जीवों में आत्मा विद्यमान	१४०

पाँच कलियुग में योगाभ्यास

१	परा चेतना	१४६
२	प्रेमावतार भगवान् श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभु	१५२
३	हरे कृष्ण महामन्त्र का कीर्तन	१६६
४	श्रीकृष्णभावनामृत आधुनिक युग का योग	१७२
५	ध्यान एवं आत्मज्ञान	१८३

छ सामाजिक दोषों का हल

१	अपराध बयो और उसका निराकरण	१६२
२	क्या हम समाज को पशु-समाज बनने से रोक सकते हैं ?	२००
३	परम कल्याणकारी कार्य	२१०
४	भगवान् पर अपनी निर्भरता की घोषणा	२१४
५	शान्ति सूत्र	२२२
६	आध्यात्मिक साम्यवाद	२२४
७	आधुनिक विज्ञान का नन्हा सा जगत्	२४४

सात सनातन धर्म की ओर

१	एक विशुद्ध कृष्ण-भक्त जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद का अमेरिका में पदार्पण	२६६
२	"अपने राष्ट्र का निर्माण आध्यात्मिक आधार पर कीजिए"	२६६
३	"भगवद्भक्त सदैव परदु खदु खी होते हैं"	२७६
४	"भक्तो ने श्रीकृष्ण को सर्वस्व समर्पण किया है और यह कदापि एक भूल नहीं है"	२६०
५	सर्वोत्तम एवं सर्वाधिक सौन्दर्यमय वस्तु का बोध	२६६

आठ जीवन की सिद्धि

१	"मनुष्य जीवन भगवत्साक्षात्कार के लिए बनाया गया है"	३०८
२	सर्वोत्कृष्ट प्रेम	३१६
३	श्रीकृष्ण का सप्रेम आश्रय ग्रहण करना	३२५

प्राक्कथन

कृष्णकृपाश्रीमूर्ति ए सी भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपाद के सम्बन्ध में मुझे ज्ञात था कि वे अत्यधिक असाधारण व्यक्ति थे। मन् १९६६ की ग्रीष्म में मैंने स्वामीजी का दशन न्युयॉक नगर में किया था। एक मित्र ने मुझे "एक वृद्ध भारतीय स्वामी द्वारा लोअर मेनहट्टन की वाउरी में प्रवचन का श्रवण करने के लिए निमन्त्रित किया था। एक स्वामी ऐसे निम्न स्तर के क्षेत्र में प्रवचन कर रहे हैं, इस उत्सुकता में परिपूर्ण मैं वहाँ गया और काले रंग से पुती एक सीढ़ी में ऊपर चढ़ा। जैसे-जैसे मैं ऊपर चढ़ता गया एक घण्टी के समान मीठी लय-युक्त ध्वनि तेज और स्पष्ट होती गई। अन्ततः मैंने चौथी मजिल पर पहुँच कर द्वार खोला, वहाँ स्वामी जी विराजमान थे।

मैं जिस स्थान पर खड़ा हुआ था, वहाँ पर लगभग पचास फीट दूर लम्बे एवं अंधकार युक्त कक्ष के दूसरे कोने में एक छोटे से मंच पर स्वामी जी बैठे थे। क्षीण प्रकाश में भी गेरुआ वस्त्र एवं उनका मुख आभास और तेजोमय दीख रहा था। वे मुझे अवस्था में साठ वर्ष के लगे। उनमें दृढपन था, चे पत्थी सारे उर्ध्वासन की भव्य मुद्रा में बैठे थे। स्वामी जी का मुण्डित सिर, उनका तेजस्वी मुखमण्डल और लाल चौड़े फ्रेम के चश्मे के कारण वे एक गहन अध्ययन करने वाले तपस्वी साधु दृष्टिगोचर हो रहे थे। वे अपने नेत्र बन्द कर मन्द स्वर में ढोलक बजाते हुए सरल सस्कृत में प्रार्थना कर रहे थे। श्रोताओं की संख्या कम थी, परन्तु वे श्रवण और कीर्तन की विधि के अनुसार स्वामी जी के साथ में समयांतर से कीर्तन में सम्मिलित हो जाते थे। कुछ श्रातागण करताल बजा रहे थे जो मुझे घण्टी की ध्वनि के सदृश प्रतीत हो रहा था। मैं चुपचाप जा कर पीछे बैठ गया और कीर्तन में भाग लेने का प्रयत्न करने लगा।

कुछ क्षणों के पश्चात् स्वामी जी ने सामने खुले हुए एक विशाल सस्कृत ग्रन्थ से अंग्रेजी में प्रवचन देना आरम्भ किया। प्रायः वे उस ग्रन्थ से उद्धरण देते थे, परन्तु अधिकांशतः उन्हें ग्रन्थ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी और वे अपनी स्मृति के आधार पर श्लोक उद्धृत करते थे। उनकी भाषा की ध्वनि आकर्षक थी और प्रत्येक श्लोक के पश्चात् वे अत्यन्त सावधानीपूर्वक विस्तृत व्याख्या कर रहे थे।

वे एक विद्वान् के समान प्रवचन दे रहे थे, उनकी शब्दावली दार्शनिक शब्दों एवं कहावतों से युक्त थी। हाथों की सुचारु मुद्राएँ और मुख पर के सजीव भाव उनके प्रवचन को प्रभावशाली बना रहे थे। प्रवचन का विषय अत्यन्त गम्भीर था। "मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं भारतीय नहीं हूँ आप लोग अमेरिकन नहीं हैं हम सब आत्मा हैं।"

प्रवचन के पश्चात् किसी ने मुझको भारत में मुद्रित एक ग्रन्थ दिया। उस पर एक चित्र था जिसमें स्वामी जी तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री को अपन तीन ग्रन्थ भेंट कर रहे थे। शीपक में शास्त्रीजी का उद्धरण था कि सभी भारतीय शासन के पुस्तकालय इन ग्रन्थों को मंगावे। "श्री कृष्णकृपाश्रीमूर्ति ए सी भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपाद एक महान् काय कर रहे हैं।" प्रधान मन्त्री ने एक अन्य गद्यांश में आगे कहा, "और उनके ग्रन्थ मानवता के परित्राण में महत्वपूर्ण योगदान है।" मैंने ग्रन्थ की प्रतियों को खरीद लिया जिसके सम्बन्ध में मुझे ज्ञात हुआ कि स्वामीजी इनको भारत से लाए थे। ग्रन्थ के आवरण पृष्ठ, लघु पुस्तिका और अन्य अनेक साहित्य के अध्ययन के पश्चात् मुझे अनुभव होने लगा कि मेरी भारत के परम आदरणीय आध्यात्मिक सन्तों में से एक के साथ अभी भेंट हुई है।

परन्तु मैं नहीं समझ सका कि ऐसे विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण सज्जन वाररी (अमेरिका का शोपडपट्टी क्षेत्र) में ही क्यों निवास कर रहे हैं। निश्चय ही वे सुशिक्षित और सभी दृष्टिकोणों से कुलीन भारतीय परिवार में जन्म ग्रहण किए प्रतीत हो रहे थे। तब वे इतनी निधनता में क्यों निवास कर रहे हैं और किस कारण के वशीभूत हो कर वे यहाँ आए हैं। इन सबको ज्ञात करने के लिए, कुछ दिनों पश्चात् दोपहर को मैं उनसे भेंट करने चला गया।

मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं कि श्रील प्रभुपाद (जैसा कि बाद में मैं श्री स्वामीजी को इसी नाम से सम्बोधित करने लगा) को मेरे साथ चर्चा करने के लिए पूर्ण अवकाश था। वास्तव में मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वे मेरे साथ सारे दिन चर्चा करने को तैयार थे। उनका व्यवहार अत्यन्त प्रेमपूर्ण और मित्रवत् था। उन्होंने बताया कि १९५६ में भारत में उन्होंने संन्यास आश्रम ग्रहण किया। संन्यासी होने के कारण अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए धन साय में रखने अथवा जीविका निर्वाह के लिए धनोपाजन की अनुमति नहीं थी। उन्होंने कई वर्ष पूर्व बलकत्ता विश्वविद्यालय से अपना अध्ययन पूर्ण किया था। उनका एक परिवार भी था। प्राचीन वैदिक सस्कृति के अनुसार श्रील प्रभुपाद ने अपने ज्येष्ठ पुत्र पर परिवार एवं उद्योग-धंधे के भार को सौंप दिया था। रायास लेने के पश्चात् एक वृद्ध पारिवारिक सदस्य मित्र के माध्यम से उनको एक भारतीय मालवाहक जलयान (सिंधिया स्टीम शिप कम्पनी का "जलदूत") पर नि शुल्क टिकट की व्यवस्था कर दी गई थी। सितम्बर सन् १९६५ में श्रील प्रभुपाद ने बम्बई से बोस्टन के लिए जलयान से प्रस्थान किया। उनके पास केवल सात डॉलर के बराबर मूल्य के रुपये थे, ग्रन्था से भरा एक सद्बूक एवं कुछ वस्त्र थे। उनके आध्यात्मिक गुरुदेव श्रील सरस्वती ठाकुर ने उनको यह भार सौंपा था कि वे भारतीय वैदिक

शिक्षाओं को अंग्रेजी भाषी विश्व के समक्ष प्रस्तुत करे। यही कारण है कि वे उनहत्तर वष की अवस्था में अमेरिका आए थे। श्रील प्रभुपाद ने मुझसे कहा कि वे अमेरिकन लोगों को भारतीय संगीत, भोजन बनाना, भाषा एवं विभिन्न प्रकार की कलाओं के विषय में शिक्षित करना चाहते हैं। उनकी चर्चा सुनकर मुझे कुछ अचरज लग रहा था।

मैंने देखा कि श्रील प्रभुपाद एक छोटी सी चटाई पर शयन करते थे, और उनके वस्त्र कक्ष के पिछले भाग में ग्रीष्म ऋतु की दोपहरी में सूखने के लिए टंगे हुए थे। वे अपने वस्त्र स्वयं धोते थे और अपना भोजन भी एक विशेष पात्र में जिसको उन्होंने भारत में बनाया था, पकाते थे। उस चार डिब्बे वाले पात्र में वे एक ही साथ चार प्रकार के भोजन पका लेते थे। श्रील प्रभुपाद के पास प्राचीन दिखने वाले पोर्टेबल टाइपराइटर के चारों ओर कक्ष के दूसरे भाग में असह्य पाण्डुलिपियों का अम्बार लगा हुआ था। मुझे ज्ञात हुआ कि वे चौबीस घण्टे में लगभग बीस घण्टे श्रीमद्भागवत की पाण्डुलिपियों का अनुवाद करने में व्यतीत करते थे। श्रील प्रभुपाद श्रीमद्भागवत को साठ खण्डों में पूरा करने वाले थे। (जिसके मैंने अब तक तीन खण्ड खरीदे थे) और यथार्थ में यह ग्रन्थ आध्यात्मिक जीवन का विश्वकोश था। मैंने प्रकाशन हेतु अपनी शुभकामनाएँ व्यक्त की और उन्होंने मुझे शनिवार की सस्कृत कक्षाओं एवं सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सायंकाल होने वाले अपने प्रवचनों में पधारने का निमन्त्रण दिया। मैंने वह निमन्त्रण स्वीकार कर लिया, उनको धन्यवाद दिया और उनके दृढ़ संकल्प पर विस्मित होते हुए वहाँ से चल पड़ा।

कुछ मसाह उपरान्त जुलाई १९६६ में मुझे श्रील प्रभुपाद के लिए कुछ अधिक सम्य क्षेत्र में आवास ढूँढने में सहायता करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ वह निवास स्थान सेकेन्ड एवन्यू पर था। कुछ मित्त और मैंने किराए पर एक भूतल कक्ष (स्टोर-फ्रन्ट) एवं उसी भवन के पिछले भाग में स्थित एक और कक्ष को किराए पर ले लिया। प्रवचन और कीर्तन निरन्तर होते रहे और दो सप्ताह में ही इस धार्मिक आयोजन की तेजी से वृद्धि हुई और वह कक्ष, एक मन्दिर के रूप में परिणत हो गया और द्वितीय तल के कक्ष के लिए आय भी प्राप्त होने लगी। अब श्रील प्रभुपाद अपने अनुयायियों को हरे कृष्ण विज्ञप्ति के मुद्रण और वितरण का निर्देश दे रहे थे और रेकॉर्ड कम्पनी के स्वामी ने हरे कृष्ण कीर्तन का लाग प्ले रिकार्ड का निर्माण करने के लिए आमन्त्रित किया था। श्रील प्रभुपाद के हरे कृष्ण कीर्तन का रिकार्ड बनाया गया और वह एक अत्यन्त लोकप्रिय एवं सफल रिकार्ड सिद्ध हुआ। अपने नवीन निवास में श्रील प्रभुपाद भगवन्नाम कीर्तन, वैदिक दर्शन, संगीत, हरे कृष्ण जप, ललित कलाएँ एवं भोजन बनाने की शिक्षा दे रहे थे। सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद ने स्वयं भोजन पकाया। उन्होंने सदा ही अपने

उदाहरण द्वारा शिक्षा दी। और उसका परिणाम यह था कि मैंने अपने जीवन में सर्वाधिक अद्भुत शाकाहारी भोजन का आस्वादन किया। श्रील प्रभुपाद स्वयं ही कृष्ण प्रसाद का वितरण करते थे। श्रीकृष्ण प्रसाद में चावल, सब्जी, रोटी एवं दाल सम्मिलित होते थे। भोजन में मसाला डालना, पकाने का माध्यम घी अथवा शुद्धिकृत मक्खन, कृष्ण-प्रसाद बनाते समय तापक्रम का अत्यन्त ध्यान रखना एवं अन्य दूसरी सावधानियों के फलस्वरूप मुझे कृष्ण-प्रसाद में ऐसा स्वाद प्राप्त होता जैसा पूर्व में कभी न हुआ था। इस कृष्ण प्रसाद (भगवान् श्रीकृष्ण की दया) के सम्बन्ध में सभी लोग मुझसे पूण रूपेण सहमत थे। एक शान्ति सेना का वायकर्ता जो चीनी भाषा का विद्वान् भी था, वह श्रील प्रभुपाद से प्राचीन भारतीय शैली में चित्रकारी सीख रहा था। चित्रकारी के विषय में उसके इस ज्ञान पर मैं मुग्ध था। अपने दार्शनिक वादविवाद एवं तक में श्रील प्रभुपाद अपराजित रहते तथा थकान का अनुभव नहीं करते थे। वे अपने अनुवाद काय को रोक करके भी कृष्ण चर्चा बाठ-आठ घण्टे किया करते थे। कभी-कभी सात अथवा आठ व्यक्ति उस छोटे से भली-भाँति स्वच्छ किए गए कक्ष में ठसाठस भर जाते थे। उसी कक्ष में वे काय करते थे, कृष्ण-प्रसाद (भोजन) ग्रहण करते थे और दो इंच मोटी गद्दी पर शयन करते थे। श्रील प्रभुपाद निरन्तर ही "सादा जीवन उच्च विचार" पर बल देते थे और इस सम्बन्ध में वे अपना स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करते। उन्होंने बतलाया कि आध्यात्मिक जीवन एक विज्ञान है जिसे तक और कारण देकर सिद्ध किया जा सकता है, यह केवल भावुकता और अन्धविश्वास पर आधारित नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने एक मासिक पत्रिका का आरम्भ किया और १९६६ की वसन्त ऋतु में न्युयार्क टाइम्स नामक समाचार पत्र ने उनके और उनके अनुयायियों के विषय में एक अनुकूल चित्रकथा प्रकाशित की। उसके कुछ समय पश्चात् ही दूरदर्शन (टेलीविजन) का एक दल आया और उन्होंने हरे कृष्ण भक्तों पर एक रूपक समाचार कथा का निर्माण किया।

श्रील प्रभुपाद अद्भुत प्रेरणा देने वाले व्यक्ति थे। चाहे योग और कीर्तन द्वारा लाभ उठाने की मेरी व्यक्तिगत इच्छा रही हो अथवा श्रील प्रभुपाद के प्रति मेरा आरम्भिक आकर्षण, मुझे यह ज्ञात था कि मैं उनकी उन्नति का पग-पग पर अनुसरण करना चाहता हूँ। श्रीकृष्ण भावनामृत के प्रसार सम्बन्धी उनकी योजनाएँ बड़ी साहसिक दृढ़ विश्वास से परिपूर्ण थी और ये योजनाएँ सदैव पूण सफल रही। उनकी आयु लगभग सत्तर की हो चुकी थी। अमेरिका में वे अपरिचित व्यक्ति थे, और व्यवहारिक दृष्टि से अपने साथ कुछ भी लेकर नहा आए थे। फिर भी कुछ ही महीनों में श्रील प्रभुपाद ने अकेले ही श्रीकृष्णभावनामृत अभियान आरम्भ कर दिया। सचमुच यह एक बुद्धि से परे की बात लगती थी।

अगस्त माह के एक सुबह सेकेण्ड एवेन्यु के स्टोर-फ्रंट मन्दिर मे श्रील प्रभुपाद ने हम लोगो से कहा, "आज भगवान् श्रीकृष्ण का अविर्भाव दिवस है।" भक्तो ने चौबिस घण्टे का उपवास किया और मन्दिर के भीतर ही रहकर वह दिन व्यतीत किया। सायकाल भारत से कुछ अतिथि वहाँ आए। उनमे से एक, विश्व के दूसरे कोने मे भारत की इस प्रामाणिक छवि को देखकर, अश्रुपूण नेत्रो से अपने अपार हर्ष को प्रदर्शित कर रहे थे। अपने स्वप्न मे भी वे ऐसी कल्पना नहीं कर सकते थे। उन्होने श्रील प्रभुपाद की प्रशंसा की, उन्होने हार्दिक धन्यवाद दिया, मन्दिर मे दान दिया और उनके चरणो मे प्रणाम किया। इस दृश्य पर हम सभी भक्त आत्म विभोर हो रहे थे। तत्पश्चात् श्रील प्रभुपाद ने उन अतिथि से हिन्दी मे वार्ता की। मे केवल श्रील प्रभुपाद के भावो का अवलोकन कर रहा था। उनकी एक-एक भाव-मुद्राएँ मनुष्य मात्र के अन्तःकरण को स्पश कर लेती थी।

इस वष के उत्तरार्ध मे मैंने सेनफ्रान्सिस्को से श्रील प्रभुपाद के लिए प्रथम वायुयान का टिकट भेजा और वे न्युयाक से वायुयान द्वारा आए। हवाई अड्डे पर हमलोगो ने अच्छी सख्या मे उनका हरे कृष्ण मन्त्र के कीर्तन द्वारा स्वागत किया। इसके पश्चात् हम उनको गोल्डन गेट पाक के पूर्वी छोर पर स्थित किराये के एक नए घर और स्टोरफ्रंट मन्दिर मे मोटर द्वारा ले गए। वहा का भी प्रबन्ध न्युयाक के मन्दिर के समान ही था। हमने एक प्रतिरूप की स्थापना की थी। यह देख श्रील प्रभुपाद भाव विह्वल थे।

कुछ सप्ताह के उपरान्त सेनफ्रान्सिस्को मे भारत मे भेजा गया प्रथम मृदग पहुँचा। मैं श्रील प्रभुपाद के कक्ष मे ऊपर गया और उनको इसकी सूचना दी। उनके नेत्र हर्ष और आश्चर्य से खिल उठे तथा उन्होने उत्तेजित वाणी मे मुझे शीघ्र ही नीचे जाकर उस लकडी के सन्दूक को खोलने के लिये कहा। मैं लिफ्ट द्वारा भूमितल पर पहुँचा और मुक्त्य द्वार की ओर उन्मुख हो ही रहा था कि श्रील प्रभुपाद प्रगट हो गए। वे मृदग को देखने के लिए इतने उत्सुक थे कि सीढियो से ही नीचे उतर आए और लिफ्ट को पराजित कर दिया। श्रील प्रभुपाद ने हमलोगो को उस सन्दूक को खोलने के लिए कहा और अपने पहने हुए गेरुए रंग के कपडे से एक कपडा फाड कर मृदग को बाँध दिया। मृदग का केवल अन्तिम भाग खुला था। उन्होने आदेश दिया कि वहाँ बँधा कपडा कभी भी अलग न किया जाय। तब उन्होने मृदग बजाने की विधि बताई और उचित देखभाल करने को कहा।

सन् १९६७ मे सेनफ्रान्सिस्को मे ही श्रील प्रभुपाद ने श्री जगन्नाथ देव की रथ यात्रा का उद्घाटन किया। यह रथ यात्रा उत्सव अब अनेकानेक उत्सवो मे से एक है जिसको अब सम्पूर्ण विश्व के लोग जानते है। ऐसे उत्सवो के लिए सम्पूर्ण

विश्व श्रील प्रभुपाद का आभारी है। भारत में जगन्नाथ पुरी (उड़ीसा) में तो यह रथ यात्रा लगभग दो हजार वर्षों से आयोजित की जा रही है और १९७५ तक यह उत्सव सेनफान्सिस्को के निवासियों के मध्य इतना लोकप्रिय हो गया कि नगर के मेयर ने "सेनफान्सिस्को में रथयात्रा दिवस" के सावजनिक अवकाश की घोषणा कर दी।

सन् १९६६ के उत्तरार्ध में श्रील प्रभुपाद ने शिष्य स्वीकार करना आरम्भ कर दिया था। उन्होंने सभी लोगों को अति शीघ्र ही सकेत किया कि वे लोग उनको भगवान् नहीं, वरन् भगवान् का दास समझें और उन्होंने उन स्वयंघोषित गुरुओं की आलोचना की जो स्वयं अपने को गुरु घोषित करके अपने शिष्यों से भगवान् के रूप में पूजन करने की अनुमति देते हैं। ऐसे ढोंगी गुरु अत्यन्त तुच्छ हैं। एक दिन किसी ने उनसे प्रश्न किया, "क्या आप भगवान् हैं?" श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, "जी नहीं, मैं भगवान् नहीं हूँ, मैं भगवान् का दास हूँ।" तत्पश्चात् एक क्षण के लिए चिन्तन किया और आगे कहा, "मैं भगवान् का दास भी नहीं हूँ। मैं उनका दास बनने का प्रयत्न कर रहा हूँ। भगवान् का दास बनना कोई साधारण बात नहीं है।"

सन् १९७० के मध्य काल में श्रील प्रभुपाद ने अनुवाद एवं प्रकाशन में नाटकीय ढंग से प्रचुर मात्रा में वृद्धि की। सम्पूर्ण विश्व के कई विद्वानों ने उनके ग्रन्थों पर अनुकूल सम्मतियों की वर्षों की और अमेरिका के समस्त विश्वविद्यालयों ने उन ग्रन्थों को उच्चस्तर ग्रन्थों के रूप में स्वीकार किया। सब मिलाकर उन्होंने अम्सी ग्रन्थ प्रस्तुत किए जो उनके शिष्यों द्वारा पच्चीस भाषाओं में अनूदित करके दस करोड़ से अधिक प्रतियाँ वितरित की गईं। श्रील प्रभुपाद ने सम्पूर्ण विश्व में १०८ मन्दिरों का स्थापना की। उनके लगभग १०,००० दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं और लाखों की संख्या में अनुयायी हैं। अपने इक्यासी वर्ष के जीवन काल तक श्रील प्रभुपाद लेखन और अनुवाद करते रहे।

श्रील प्रभुपाद न केवल महान् विद्वान्, गुरु, यागी, योग शिक्षक अथवा ध्यान कराने वाले शिक्षक थे वरन् वे सम्पूर्ण सस्कृति के मूर्तिमान् स्वरूप थे और उन्होंने उस सस्कृति को पश्चिमी जगत् में स्थापित किया। मेरी दृष्टि में और अनेक व्यक्तियों की दृष्टि में वे अकेले ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने दूसरों की भलाई के लिए अपनी स्वयं की सुविधा और सुख का बलिदान कर दिया। वे अपने लिए जीवित न थे वरन् दूसरों के लिए जीते थे। उन्होंने अनेक व्यक्तियों को अध्यात्मिक ज्ञान, कला, भाषा, वैदिक जीवन, स्वास्थ्य रक्षा, पोषण तत्व, औषधि विज्ञान, शिष्टाचार, गृह विज्ञान, कृषि, सामाजिक संगठन, शिक्षण पद्धति, अथशास्त्र इत्यादि दी। मेरे लिए तो वे मेरे स्वामी, पिता और मेरे परम शुभचिन्तक थे।

प्रस्तावना

श्रील प्रभुपाद कौन हैं ? प्रायः यह प्रश्न किया जाता है और ऐसे प्रश्न का उत्तर देना सदैव कठिन कार्य होता है। इसका कारण यह था कि श्रील प्रभुपाद सदैव अभिसामयिक उपाधियों से मुक्त रहे। भिन्न-भिन्न अवसरों पर लोगो ने उनको एक विद्वान्, एक दाशनिक, एक सांस्कृतिक राजदूत, एक सफल लेखक, एक धार्मिक नेता, एक प्रामाणिक गुरु, एक सामाजिक आलोचक और एक पवित्र सन्त की उपाधियों से सम्बोधित किया। सत्य तो यह है कि उनमें उपयुक्त विशेषताओं के अतिरिक्त और भी कुछ था। निश्चय ही किसी ने उनको "आधुनिक ढोंगी गुरु" जैसा नहीं समझा, ऐसे गुरु जो पूर्व के आध्यात्मिकता के धोये एवं अप्रामाणिक संस्करणों के साथ पाश्चात्य देशों में पधारे। इसके पीछे उन तथाकथित गुरु वर्ग का उद्देश्य था हमारी तात्कालिक भांग को सन्तुष्ट करना एवं आध्यात्मिक जीवन से अनभिज्ञ लोगो का शोषण करना। किन्तु श्रील प्रभुपाद गहन बौद्धिक स्तर एवं आध्यात्मिक संवेदनशीलता से युक्त एक सच्चे साधु थे। उनके मन में इस वर्तमान समाज के प्रति जिसमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण का पूर्णतया अभाव है, अत्यधिक संवेदना एवं दया का भाव था।

मानव समाज को प्रकाश प्रदान करने हेतु, श्रील प्रभुपाद ने भारत के महान् आध्यात्मिक प्राचीन ग्रन्थों के अनुवाद एवं सक्षिप्त अध्ययन-सार के रूप में लगभग अस्सी ग्रन्थों की रचना की। उनकी साहित्यिक रचनाओं का अंग्रेजी और अनेक विदेशी भाषाओं में मुद्रण किया जा चुका है। इतना ही नहीं सन् १९४४ में श्रील प्रभुपाद ने अकेले ही अंग्रेजी पत्रिका "वैक टू गॉड हेड" का प्रकाशन आरम्भ किया, जिसकी केवल अंग्रेजी भाषा में ही प्रति माह पाँच लाख से अधिक प्रतियाँ वितरित की जाती हैं।

प्रस्तुत ग्रन्थ के पृष्ठों में भी श्रील प्रभुपाद उसी सन्देश को प्रस्तुत करते हैं, जिसे महर्षि व्यासदेव ने हजारों वर्ष पूर्व लिपिबद्ध किया था और जो प्राचीन भारत के वैदिक साहित्य का सन्देश है। जैसा कि हम स्वयं अवलोकन करेंगे कि प्रस्तुत ग्रन्थ में श्रील प्रभुपाद श्रीमद्भगवद्गीता, श्रीमद्भागवत एवं अन्य पुरातन वैदिक साहित्य से ही निर्बाध रूप से प्रायः उद्धरण देते हैं। वे हिन्दी भाषा के माध्यम से भी उसी चिरस्थायी शाश्वत ज्ञान का प्रसारण करते हैं, जिसे अन्य महान् सिद्ध आचार्यों द्वारा लाखों वर्षों से किया जा रहा है। यह ऐसा ज्ञान है जो हमारे भीतर स्थित आत्मा के रहस्य, प्रकृति और ब्रह्माण्ड के रहस्य और बाहर एवं हृदय में स्थित परमात्मा रूपी श्रीमद्भागवत् के रहस्यों का उद्घाटन करता है। श्रील प्रभुपाद

अत्यन्त स्पष्टता, सरलता एवं स्वीकारोक्ति ढंग से अपने विषय की चर्चा करते हैं कि हमारे आधुनिक जगत् और हमारे स्वयं के जीवन में आत्मसाक्षात्कार का विज्ञान कितना युक्त सगत है ।

इस विशिष्ट ग्रन्थ के लिए चयन किए गए छत्तीस विषया के अन्तर्गत हम अमेरिका में पदापण करने पर श्रील प्रभुपाद द्वारा रचित भावपूर्ण कविता का आस्वादन करते हैं । प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ (कार्डियोलॉजिस्ट) के साथ "आत्मा का अनुसंधान" पर उनके विचार, लन्दन ब्रॉडवॉल्टिंग कम्पनी के साथ एक साप्ताहिकार में पुनर्जन्म का रहस्योद्घाटन और यथार्थ एवं मिथ्या गुरु लोगो पर लन्दन टाइम्स के समक्ष प्रस्तुत की गई सजीव टिप्पणियों का लाभ उठाते हैं । श्रील प्रभुपाद और जर्मन क्रिश्चियन सन्त के मध्य श्रीकृष्ण एवं ब्राह्मिन् के सम्बन्ध में हुई वार्ता, पराचेतना और कम-बन्धन नियम सम्बन्धी उनकी अन्तर्दृष्टि, प्रमुख हसी विद्वान् के साथ आध्यात्मिक साम्यवाद पर चर्चा और आधुनिक विज्ञान के पाखण्ड पर उनके शिष्यों के साथ हुई उनकी अन्तरंग चर्चा का भी इस ग्रन्थ में समावेश है ।

अपनी इच्छानुसार चाहे आप इन लेखों का क्रमानुसार अध्ययन कर, अपनी रुचि के अनुरूप किसी भी एक विषय से ग्रन्थ का अध्ययन आरम्भ करें । आत्म-साक्षात्कार का विज्ञान आपको चुनौती देगा एवं आप में प्रेरणा एवं प्रकाश पुज का अविरल स्रोत उत्पन्न करेगा ।

—प्रकाशक की ओर से

श्रील प्रभुपाद के कार्य की प्रशस्तियाँ

वर्षों से अनेक लोगो ने श्रील प्रभुपाद के कार्य के प्रति सम्मान के भाव प्रकट किये हैं—वह कार्य जिसने भारत के कालातीत आत्म-साक्षात्कार के विज्ञान को पश्चिम में पहुँचा दिया ।

* * *

“कृष्णकृपाश्रीमूर्ति ए० सी० भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपाद मूल्यवान काय कर रहे हैं, और उनको पुस्तकें मानव-जानि की मुक्ति की दिशा में महत्त्वपूर्ण योगदाता है।”

स्व० श्रीलाल बहादुर शास्त्री

भूतपूर्व प्रधान मंत्री, भारत

“श्रील स्वामी भक्तिवेदान्त ने पाश्चात्य जगत् में एक हितकारी स्मृति पत्र इस रूप में प्रस्तुत किया है कि हमारी कर्मोद्युक्त आकाशो मस्कृति का सामना सकटापन्न स्थिति में हो गया है और जो आत्मघाती हो सकती है, क्योंकि इसमें प्रामाणिक आत्म विषयक ज्ञान का अभाव है । चेतना की इस गम्भीरता के बिना हमारे नैतिक तथा राजनैतिक प्रत्याख्यान शब्दप्रपञ्च मात्र है ।”

थॉमस मर्टन, दियोलोजियन

“भारतीय योगियों द्वारा प्रतिपादित भगवत्प्राप्ति के अनेक मार्गों में से श्रीचतुर्न्य महाप्रभु की परम्परा के दमव गुरु श्रील भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपाद द्वारा प्रदर्शित श्रीकृष्णभावनामृत का मार्ग बहुत महत्त्वपूर्ण है । देखने से ही विस्मय होना है कि श्रील भक्तिवेदान्त स्वामी ने किस प्रकार दम वषा में भी कम समय में अपनी व्यक्तिगत भक्ति, काय के प्रति अनन्य समर्पण, अथक शक्ति और सक्षम निर्देशन के द्वारा श्रीकृष्णभावनामृत का संगठन, हजारों भक्ता के पथ प्रदर्शन, समार के प्रमुख नगरो में श्रीराधाकृष्ण के मन्दिरों की स्थापना तथा भगवान् श्रीकृष्ण एवं श्रीचतुर्न्य महाप्रभु द्वारा प्रतिपादित बहुसंख्यक ग्रंथों की रचना में सफलता प्राप्त की है ।”

प्रोफेसर महेश मेहता

प्रोफेसर आफ इण्डियन स्टडीज

यूनिवर्सिटी आफ विण्डसॉर, ओट्टेरियो, कॅनाडा

“श्रील ए० सी० भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपाद प्रतिष्ठापूर्ण गुरु तथा महान् परम्परा के उत्तराधिकारी है।”

जोसेफ जीन सेंजो डेल वास्तो

प्रमुख फ्रांसीसी दारानिक व लेक्चर

श्रील प्रभुपाद को महत्त्वपूर्ण रचनाओं में व्यक्त भक्ति तथा दर्शन की पराकाष्ठा का वर्णन करने को मेरे पास शब्द नहीं है। श्रील प्रभुपाद के सद्प्रयत्न के कारण हमारी आने वाली पीढ़ियों को रहने के लिए निश्चय ही एक उत्तम सप्ताह मिलेगा। वे (श्रील प्रभुपाद) अन्तर्राष्ट्रीय बहुत्व और मानव मात्र की आध्यात्मिक एकता के लिए कटिबद्ध हैं। भारत के बाहर का साहित्यिक सप्ताह विशेषकर पश्चिम के देश श्रील प्रभुपाद के श्रुतज्ञ रहेंगे, जिन्होंने भारतीय श्रीकृष्णभावना के सम्बन्ध में उनको अत्यन्त वैज्ञानिक ढंग में ज्ञान दिया।

श्रीविश्वनाथ शुक्ल पी एच० डी०

प्रोफेसर (हिन्दी), मुस्लिम विश्वविद्यालय,

अलीगढ़, यू० पी० (भारत)

“जन्मजात भारतीय होकर पश्चिम में रहते हुए, यह देख कर मुझे बहुत कष्ट हुआ कि मेरे देश के इतने अधिक व्यक्ति गुरु तथा आध्यात्मिक नेता की भूमिका में पश्चिम में आते हैं। जिस तरह पश्चिम का कोई भी साधारण व्यक्ति जन्म से ईसाई संस्कृति की भावना का ज्ञाता हो जाता है उसी प्रकार भारत का कोई भी साधारण व्यक्ति ध्यान तथा योग के सिद्धान्तों से जन्म से ही परिचित हो जाता है। दुर्भाग्यवश भारत से बहुत से अनतिक व्यक्ति आ जाते हैं, योग के अपने अपूर्ण तथा साधारण ज्ञान को प्रदर्शित करते हैं, अपनी सामगियों से, जिनमें मात्र होते हैं लोगों को धोखा देते हैं, और अपने को ईश्वर के अवतार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार बहुत अधिक ठग आये हैं और अपने मूल अनुयायियों को विश्वास दिलाते हैं कि उन्हें वह भगवान् माने, इस प्रकार वे लोग जो वास्तव में भारतीय संस्कृति के विद्वान् के अच्छे ज्ञाता हैं, चिन्तित व उद्विग्न हैं। इस कारण से श्रील ए० सी० भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपाद के प्रकाशनों को देख कर प्रसन्नता से मैं बहुत उत्तेजित हूँ। ये प्रकाशन अनाधिकृत गुरुओं व योगियों द्वारा भयकर ठगी को रोकने में सहायक होंगे, और सभी लोगों को प्राच्य संस्कृति को समझने के लिए अवसर प्रदान करेंगे।

डॉ० कलाश ब्राजपेयी

डायरेक्टर ऑफ इण्डियन स्टडिज

सेन्टर फॉर ओरियण्टल स्टडिज,

व यूनिवर्सिटी ऑफ मेक्सिको

"श्रील ए० सी० भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपाद की पुस्तकें सुन्दर हीं नहीं है बल्कि हमारे समय के लिए प्रासंगिक भी हैं, क्योंकि एक राष्ट्र के तौर पर हम अपने जीवन के ढंग के लिए नये सांस्कृतिक प्रतिमान ढूँढ रहे हैं।

डॉ० सी० एल० स्प्रेडबरी

समाज विज्ञान के प्राध्यापक,

स्टोफेन एफ० ऑस्टीन स्टेट यूनिवर्सिटी

"यह मेरे लिए आदर की बात है कि मुझे भक्तिवेदान्त बुक ट्रस्ट के प्रकाशनो ह आनन्दपूर्ण परीक्षण का अवसर मिला। ये पुस्तकें मुझे शिक्षा सस्थाओं तथा पुस्तकालयों के प्रयोग हेतु विशेष उपयोगी प्रतीत होती हैं। मैं भारतीय दर्शन एवं संस्कृति के सभी प्राध्यापकों और विद्यार्थियों को प्रयोग हेतु प्राचीन उत्कृष्ट ग्रन्थ श्रीमद्भागवतम् की विशेष सस्तुति करता हूँ। विद्वान् लेखक कृष्णकृपाश्रीमूर्ति ए० सी० भक्तिवेदान्त स्वामी ससार प्रसिद्ध सन्त और वर्तमान ससार में वैदिक दर्शन के व्यावहारिक प्रयोग के पण्डित हैं। विश्वभर में इन्होंने अताधिक आध्यात्मिक आश्रम, वैदिक ज्ञान एवं आचरण हेतु स्थापित किया है। विश्व के सभी देशों में सनातन धर्म तथा वैदिक जीवन की स्थापना का यह प्रयत्न यथाथ में अतुलनीय है। निश्चय ही मैं बहुत ही आभारी हूँ कि भागवत का सन्देश ससार के लाभ हेतु स्वामी भक्तिवेदान्त ऐसे योग्य व्यक्ति द्वारा प्रसारित किया जा रहा है।"

डॉ० आर कालिया

अध्यक्ष, भारतीय पुस्तकालय संघ

"अपने अंग्रेजी अनुवाद तथा टिप्पणियों के द्वारा श्रील स्वामी भक्तिवेदान्त ने भगवद्-भक्तों की आशीर्वादात्मक सेवा की है। आजकल के चुनौतीपूर्ण समय में, इन सच्चाइयों का विपणनीन प्रयोग आशीर्वाद की प्रतिज्ञा करता है, क्योंकि इसका प्रयोग अन्धेरे को प्रकाश से दीप्त कर देगा, सत्य ही उन सभी इच्छुक आत्माओं के लिए प्रेरक लेखन कार्य है जो जीवन का क्या, कहा से और कहा। जानने के जिज्ञासु हैं।"

डॉ० जूडिय एम० टाइयंग

संस्थापक तथा निदेशक

ईस्ट वेस्ट कल्चरल सेंटर लॉस एंजिलिस, कलीफोर्निया

"श्रीचैतन्य महाप्रभु की सीधी गुरु-परम्परा में उत्तराधिकारी होने के फलस्वरूप, भारतीय रीति के अनुसार लेखक, कृष्णकृपाश्रीमूर्ति की गौरवपूर्ण उपाधि के अधिकारी हैं। स्वामी प्रभुपाद महोदय का संस्कृत भाषा पर पूण अधिकार

है। हम लोगो में उनके द्वारा प्रतिपादित गीता के पढ़ने की उत्कट इच्छा जागने का कारण यह है कि यह श्रीचैतन्य महाप्रभु के सिद्धान्तों का अधिकाधिक अग्र देना है। एक ईसाई दार्शनिक एवं भारतीय विद्या के विद्वान् से प्राप्त यह प्रशस्ति सर्वो मितता का प्रदर्शन है।”

ओनिविपर लेकॉम्बे

प्रोफेसर आनेररी, यूनिवर्सिटी दा पेरिस सॉरबॉने

भूतपूर्व निदेशक, इन्स्टिट्यूट ऑफ इण्डियन सिविलाइजेशन, पेरिस

“मैंने श्रील भक्तिवेदान्त स्वामी की पुस्तक को अत्यन्त सावधानी, ध्यान एवं गहरी रचि से पढ़ा है और मैंने उन्हें किमी भी भारतीय संस्कृति की सम्पत्ति के विषय को जिज्ञासा के लिए अगणनीय लाभप्रद पाया है। इन पुस्तक का लेखक प्रत्येक पृष्ठ पर प्रतिपाद्य विषयों का आश्चर्यजनक पाण्डित्य, दुर्ग्रह्य भावों की समझ एवं उनके प्रतिपादन में सफलता का प्रदर्शन करता है। ये भाव उस व्यक्ति के दुर्लभ उपहार हैं जो वैष्णव दर्शन के सिद्धान्तों में दृढ़ता से पोषित हुआ है, उन सिद्धान्तों को इस पूर्णता से अपनाया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि वह आध्यात्मिक प्रकाश के सर्वोच्च स्थान पर पहुँच चुका है जिसे सौभाग्ययुक्त अत्यल्प आत्माएँ प्राप्त करती हैं।”

डॉ० एच० बी० क्लर्क

अंग्रेजी व दर्शन के प्राध्यापक

ऊटा स्टेट यूनिवर्सिटी, लोगन, ऊटा

“निस्संदेह स्वामीजी का लेखनकाय आज के विश्व के अशान्त समाज के लिए महत्त्वपूर्ण योगदान है।”

डॉ० सुद एल० भट्ट

भारतीय भाषाओं के प्राध्यापक

बोस्टन विश्वविद्यालय, बोस्टन, मेसाचुसेट्स

“कृष्णदास कविराज गोस्वामी की पुस्तक श्रीचैतन्यचरितामृत का श्रील ए० सी० भक्तिवेदान्त स्वामी द्वारा अनूदित अंग्रेजी अनुवाद का प्रकाशन उन दोनों प्रकार के लोगों के लिए आनंद का कारण है, जो भारतीय विद्याओं के विद्वान् हैं तथा ऐसे साधारण जन जो भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान के जिज्ञासु हैं।

“ जो भी व्यक्ति भाष्य को तन्मयता से पढ़ता है उसे अनुभव होगा कि अन्य ग्रन्थों की भाँति यहाँ भी श्रील भक्तिवेदान्त ने भक्त के सुखिपूर्ण ज्ञान, उत्कट भक्ति तथा विद्वान् की पाठविषयक बौद्धिक कठोरता का मधुर मिश्रण प्रदान किया है।

“ ये उत्कृष्टतापूर्ण रचनाएँ उन सभी लोगों के पुस्तकालयों द्वारा स्वागत की जायेंगी, जो भारतीय धार्मिक तथा आध्यात्मिक साहित्य के अध्ययन के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

डॉ० जे० ह्यू सॉग

एशियन अध्ययन विभाग, हार्वर्ड विश्वविद्यालय

एक

आत्मा के विज्ञान की शिक्षा

मानव जीवन का लक्ष्य

'वर्तमान काल में नेताओं द्वारा मानव समाज भ्रामक दिशा की ओर उन्मुख है। नेतागण अन्धे हैं क्योंकि इनको मानव जीवन के लक्ष्य— आत्म-साक्षात्कार एवं भगवान् के साथ स्वयं के विस्मृत सम्बन्ध को पुनः स्थापित करना है। श्रीकृष्णभावनामृत अभिन्न मानव समाज को इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा है।'

अत्यधिक महत्वपूर्ण यह श्रीकृष्णभावनामृत अभियान मानवसमाज की आध्यात्मिक मृत्यु से रक्षा करने के लिये चलाया गया है। वर्तमान काल में नेताओं द्वारा मानव समाज भ्रामक दिशा की ओर उन्मुख है। ये नेतागण अन्धे हैं, क्योंकि इनको मानव जीवन के लक्ष्य का ही ज्ञान नहीं है। मानव जीवन का लक्ष्य आत्म-साक्षात्कार एवं भगवान् के साथ स्वयं के विस्मृत सम्बन्ध को पुनः स्थापित करना है। यही जीवन का अपूर्ण अंग है। श्रीकृष्णभावनामृत अभियान मानव समाज को इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा है।

वैदिक सभ्यता के अनुसार, श्रीकृष्ण अर्थात् भगवान् के साथ स्वयं के सम्बन्ध का साक्षात्कार कर लेना ही जीवन की सिद्धि है। श्रीमद्भगवद्गीता के दिव्य विज्ञान को समस्त महाजनो के द्वारा सम्पूर्ण वैदिक ज्ञान के आधार के रूप में स्वीकार किया गया है। इस ग्रन्थ से यह हम समझते हैं कि न केवल मनुष्य, वरन् समस्त जीव भगवान् के भिन्न अंश हैं। अक्ष, अंशों के सेवार्थ बने हैं, जैसे मुख, हाथ, उगलियाँ इत्यादि सम्पूर्ण शरीर की सेवा के लिए बनाए गए हैं। हम जीवात्मा, भगवान् के विभिन्न अंश होने के कारण भगवत्सेवा करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं।

वास्तव में हमारी स्थिति तो यह है कि हम सदैव किसी न किसी की सेवा करते हैं, चाहे वह हमारे परिवार की हो अथवा देश या समाज की हो। यदि हमारे सामने सेवा करने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, जिसकी सेवा की जाए तो कभी-कभी हम बिल्ली या कुत्ता पाल कर उसकी सेवा किया करते हैं। समस्त तत्त्व सिद्ध करते हैं कि हम वैज्ञानिक रूप से सेवा करने के लिए ही बनाए हैं, यद्यपि अपनी सामर्थ्य के अनुसार सर्वोत्तम सेवा करने पर भी हम सन्तुष्ट

नहीं हैं। न ही वह व्यक्ति सन्तुष्ट है जिसको हम इतनी सेवा कर रहे हैं। भौतिक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति निराशा से परिपूर्ण है। इस निराशा का कारण यही है कि उचित पात्र की सेवा नहीं की जा रही है। उदाहरण के लिए, यदि एक वृक्ष की सेवा करना चाहते हैं तो अवश्य ही हमें उसकी जड़ में जल देना होगा। यदि हम पत्तियों, शाखाओं आदि पर जल डालें तो नाममात्र का ही लाभ होगा। यदि भगवान् की सेवा की जाय तो अन्य सभी स्वतः सन्तुष्ट हो जाएंगे। फलस्वरूप, भगवान् की सेवा करने से समस्त कल्याणकारी काय तथा समाज, परिवार एवं देश की सेवा अपने आप ही हो जाती है।

यह प्रत्येक मानव का कर्तव्य है कि वह भगवान् के साथ अपनी वास्तविक स्थिति को समझे और फिर उस सम्बन्ध के अनुसार काय करे। यदि ऐसा सम्भव हो जाय तो हमारा जीवन सफल है। किन्तु, कभी-कभी हम चुनौती देते हुए कहते हैं, कि "भगवान् है ही नहीं, अथवा "मैं भगवान् हूँ" या "मैं भगवान् की परवाह नहीं करता।" परन्तु यह चुनौतीपूर्ण भाव वास्तव में हमारी रक्षा नहीं कर पाएगा। भगवान् हैं और प्रत्येक पल हम उनको देख सकते हैं। यदि हम अपने जीवन में, भगवान् को देखना अस्वीकार कर दें तो वे हमारे सामने क्रूर मृत्यु के रूप में उपस्थित रहेंगे। हम उनको यदि एक रूप में नहीं देखते तो हम उनको दूसरे रूप में देखेंगे। भगवान् के विविध रूप हैं वे समस्त ब्रह्माण्ड के आदि कारण हैं। एक दृष्टि से, उनसे बच पाना हमारे लिए सम्भव ही नहीं है।

यह श्रीकृष्णभावनामृत आन्दोलन न तो अन्ध धार्मिक उन्माद है और न ही कुछ आधुनिक व्यक्तियों का विद्रोह, परन्तु परम भोक्ता, अद्वय भगवान् से सम्बन्धित हमारी शाश्वत आवश्यकता की पूर्ति का यह एक प्रामाणिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण है।

श्रीकृष्णभावनामृत अर्थात् कृष्ण-भक्ति का अर्थ यही है कि भगवान् के साथ अपना नित्य सम्बन्ध स्थापित कर उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना। इस प्रकार, कृष्ण-भक्ति हमें वर्तमान मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर लेने में समर्थ बनाती है।

हम सदैव स्मरण रखें कि आत्मा के द्वारा लाखों वर्ष तक चक्कर काटने के पश्चात् हमें यह विशेष मानव शरीर प्राप्त हुआ है। पशु जैसे निम्न जीवन की तुलना में ऐसे विशेष जीवन में, आर्थिक प्रश्न सहज में हल हो जाते हैं। सूअर कुत्ते, ऊँट और गधों इत्यादि की भी आर्थिक समस्याओं की आवश्यकताएँ उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी कि हमारी। परन्तु जहाँ इन पशुओं तथा अन्य प्राणियों के आर्थिक प्रश्न प्राथमिक अवस्थाओं में ही हल हो जाते हैं वही दूसरी ओर, प्रकृति के नियमों के द्वारा मनुष्यों को एक सुविधाजनक जीवन व्यातीत करने की सभी सुविधाएँ दी गई हैं।

शूकर अथवा अय पशुओं की तुलना में जीवन व्यतीत करने का विषय श्रेष्ठ अवसर मनुष्य को क्यों दिया जाता है ? क्यों उच्च श्रेणी के शासन अधिकारी को साधारण से व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक आरामदायक जीवन की विषय सुविधाएँ दी जाती हैं ? इसका उत्तर अत्यन्त साधारण है । उस महत्वपूर्ण अधिकारी को एक सामान्य क्लक (लिपिक) की तुलना में अधिक दायित्व वाले कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है । उसी प्रकार, मनुष्यों का कर्तव्य पशुओं से श्रेष्ठ है, जो सदा ही अपने भूखे पेट को भरने में लगे रहते हैं । परन्तु प्रकृति के नियमों के कारण, सम्यक्ता के आनुनिक पार्श्विक स्तर में पेट भरने की समस्याओं में केवल वृद्धि की है । जब हम इन परिष्कृत, पशु रूपी मनुष्यों में से कुछ के पास पारमार्थिक जीवन व्यतीत करने का आग्रह ले कर जाते हैं कि आप पारमार्थिक जीवन का आश्रय लें तो ऐसे लोग कहते हैं कि वे केवल अपने पेट के सन्तोष के लिए ही काम करना चाहते हैं और उन्हें भगवान् के विषय में जिज्ञासा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है । ऐसे लोगों में कठोर परिश्रम करने की उत्कण्ठा होना पर भी सदैव बेकारी की समस्या रहती है तथा प्रकृति के नियमों के कारण प्राप्त होने वाली अनेक विघ्न-बाधाओं का प्रश्न भी सदैव उनके सामने खड़ा रहता है । इतना सब होने के पश्चात् भी ऐसे व्यक्ति भगवान् को नहीं मानते हैं ।

हमें यह जीवन शूकर अथवा श्वान के समान केवल कठिन परिश्रम करने के लिए नहीं, वरन् जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त करने के लिए दिया गया है । यदि हम यह चरम सिद्धि (पूर्णता) नहीं चाहते हैं, तो हमें अत्यन्त कठोर परिश्रम करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति के नियमों के द्वारा हम ऐसा करने के लिए बाध्य किए जाएंगे । कलियुग अर्थात् वर्तमान युग के अन्त में ऐसा समय आने वाला है कि मनुष्यों को रोटों के टुकड़ों के लिए गधों के समान कठोर परिश्रम करना पड़ेगा । हम देखते हैं कि इस दशा का आरम्भ पहले से ही हो चुका है । आगामी प्रत्येक वर्ष में काय अधिक करना पड़ेगा और उसके स्थान पर वेतन कम मिलता जाएगा । किन्तु इतना सब कुछ होने पर भी, मनुष्य पशुओं के समान कठोर परिश्रम करने के लिए नहीं बनाए गए हैं और यदि मनुष्य, मनुष्य के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करने में असफल रहता है तो उसे प्रकृति के नियमों के द्वारा जीवन की निम्न योनियों में जन्म लेने के लिए बाध्य किया जाएगा । भगवद्गीता बहुत ही स्पष्ट रूप से वणन करती है कि कैसे प्रकृति के नियम वश जीवात्मा जन्म ग्रहण करती है एवं उसे किस प्रकार ससार में जड़ पदार्थ का उपभोग करने की उपयुक्त देह तथा इन्द्रियाँ प्राप्त होती हैं ।

श्रीमद्भागवद्गीता में यह भी कहा गया है कि कुछ लोग भगवद् प्राप्ति के चलने का प्रयत्न तो करते हैं, परन्तु उसे पूर्ण नहीं कर पाते । दूसरे शब्दों

मे, ऐसे व्यक्ति कृष्ण-भक्ति में पूरा सिद्धि प्राप्त करने में असफल रह जाते हैं। ऐसे असफल जीवों को आध्यात्मिक रूप से उन्नत परिवार में या सम्पन्न वैश्य परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। यदि योग-भ्रष्ट व्यक्तियों को कुलीन परिवार में जन्म मिलता है, तो फिर उन जीवों के विषय में तो कहना ही क्या है, जो वास्तव में कृष्ण-भक्ति की सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं? अतः भगवान् के धाम में जाने का प्रयास, चाहे वह आधा ही पूरा हुआ हो, अगले जीवन में उत्तम जन्म प्राप्त करने का निश्चित आश्वासन देता है। आध्यात्मिक और आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों को पारमार्थिक उन्नति लाभ दायक है।

ऐसे परिवारों में मनुष्य उस स्थान से भक्ति में आगे उन्नति करने का अवसर प्राप्त होता है, जिस स्थान पर पूर्व जन्म में उसने भक्ति छोड़ी थी। उत्तम परिवार में जन्म लेने के कारण आध्यात्मिक उन्नति करने में परिवार का वातावरण अनुकूल सिद्ध होता है। श्रीमद्भगवद्गीता ऐसे सौभाग्यशाली परिवार में उत्पन्न व्यक्तियों को स्मरण दिलाती है कि उनका यह सौभाग्य, पूर्व जन्म में की गई भक्ति के कारण ही है। दुर्भाग्यवश, ऐसे परिवारों में उत्पन्न बालक भी माया से भ्रमित हो जाने के कारण गीता का अध्ययन नहीं करते।

सम्पन्न परिवार में प्राप्त हुआ जन्म, जीवन काल के आरम्भ से ही पर्याप्त भोजन प्राप्त करने की समस्या हल कर देता है और बाद में अन्य परिवारों की तुलना में वह व्यक्ति सरल तथा अधिक सुविधाजनक ढंग से जीवन व्यतीत कर सकता है। ऐसी स्थिति प्राप्त करने पर, आध्यात्मिक साक्षात्कार में उन्नति करने का एक सुअवसर प्राप्त हो जाता है। परन्तु यह दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। वर्तमान कलियुग (जो यन्त्रा एव यन्त्रों जैसे स्वाभाव वाले लोगों से परिपूर्ण है) के प्रभाव के कारण धनी परिवार के पुत्र विषय-भोग की ओर मागभ्रष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार आध्यात्मिक प्रकाश के लिए प्राप्त हुए इस अवसर को वे भूल जाते हैं। अतएव प्रकृति अपने नियमों के माध्यम से इन सुनहले घरों में आग लगा रही है। असुर रावण की सोने की लका ही तो थी जो पल भर में भस्म हो गई। प्रकृति का यही नियम है।

श्रीमद्भगवद्गीता, श्रीकृष्णभावनामृत अर्थात् कृष्ण-भक्ति के दिव्य इन्द्रियातीत विज्ञान का प्रामाणिक अध्ययन है और सभी उत्तरदायी राष्ट्राध्यक्षों का यह कर्तव्य है कि वे अपने आर्थिक एवं अन्य कार्यक्रमों की रूपरेखा भगवद्गीता के आधार पर बनाएँ। जीवन के आर्थिक प्रश्नों को एक अस्थिर कार्यक्रम के आधार पर सन्तुलित करने के लिए हम नहीं बनाए गए हैं, वरन् हम प्रकृति के नियमों से उत्पन्न होने वाली जीवन की आत्यन्तिक (चरम) समस्याओं को हल करने के लिए बनाए गए हैं। वह सभ्यता निष्क्रिय है, निर्जीव है, जिसमें पारमार्थिक

आन्दोलन के लिए कोई स्थान नहीं है। आत्मा शरीर को चलाती है और चेतनायुक्त शरीर से सम्पूर्ण विश्व चलायमान है। हम देह के विषय में तो अत्यधिक चिन्तित हैं, परन्तु हमें उस आत्मा का कोई ज्ञान ही नहीं है, जो इस देह को चला रही है। आत्मा के बिना शरीर निष्क्रिय या मृत है।

यह मानव शरीर एक अत्यधिक उत्तम वाहन है जिसके द्वारा हम साक्षर जीवन तक पहुँच सकते हैं। यह अज्ञान रूपी भवरोग के सागर को पार करने के लिए एक दुर्लभ एवं अत्यन्त महत्वपूर्ण नाव है। इस नाव पर एक कुशल नाविक का रूप में गुरु महाराज की निःशुल्क सेवा रहती है। गुरु-कृष्ण कृपा के द्वारा नाव, जल के ऊपर अनुकूल दिशा को प्राप्त करती है। इन सब मंगलमय साधना के एक ही साथ मिल जाने पर ऐसा कौन व्यक्ति होगा, जो इस अवसर का लाभ न उठाए? यदि कोई इस सुन्दर अवसर की अपेक्षा करता है तो यह जानना चाहिए कि वह जानबूझ कर आत्महत्या कर रहा है।

निश्चय ही रेल के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में प्रचुर सुविधाएँ रहती हैं, परन्तु रेलगाड़ी अपने गन्तव्य की ओर यदि न बढ़े, तो उस वातानुकूलित डिब्बे का लाभ ही क्या है? आजकल की सभ्यता इस भौतिक शरीर को अधिकाधिक सुविधा प्रदान करने के लिए अत्यन्त चिन्तित है। जीवन के वास्तविक गन्तव्य की किसी को कोई जानकारी ही नहीं है। जीवन का वास्तविक गन्तव्य तो भगवान् के घाम में लौटना है, हमें एक सुविधाजनक डिब्बे में केवल बैठे ही नहीं रहना चाहिए, वरन् यह भी देखना चाहिए कि हमारा वाहन अपने सच्चे गन्तव्य की ओर बढ़ भी रहा है अथवा नहीं। यदि हम जीवन की प्राथमिक आवश्यकता अर्थात् आध्यात्मिक स्वरूप का पुनः प्राप्ति को भूल कर केवल अपने भौतिक शरीर को सुखसुविधा देते रहे तो इससे परम लाभ न हो सकेगा। मानव जीवन रूपी नाव की रचना ही इस प्रकार हुई कि इसे परमार्थिक गन्तव्य की ओर अवश्य बढ़ाना चाहिए। दुर्भाग्य से यह शरीर भौतिक चेतना की पाँच शृंखलाओं से बँधा हुआ है (१) आध्यात्मिक तथ्या की अज्ञानता के कारण इस भौतिक देह के प्रति आसक्ति रखना, (२) शरीर का सम्बन्ध होने के कारण स्वजनो में आसक्ति रखना, (३) जन्मभूमि, घर, घर की प्रप्तुएँ, भूमि सम्पत्ति, व्यापारिक कागजातों, इत्यादि के प्रति आसक्ति रखना, (४) भौतिक विज्ञान के प्रति आसक्ति रखना, जो सदा ही आध्यात्मिक प्रकाश के अभाव के कारण रहस्यमय बना रहता है और (५) भगवान् तथा उनके भक्तों को जान बिना ही धार्मिक विधियाँ एवं तीर्थ स्थानों में आसक्ति रखना। (वास्तव में भगवान् एवं उनके भक्तों की उपस्थिति के कारण ही तीर्थस्थान पवित्र होते हैं)। भगवद्गीता के पन्द्रहवें अध्याय में मानव शरीर रूपी नाव को बाधे रखने वाली इन आसक्तियों से व्याख्या की गई है। वहाँ इन आसक्ति रूपी शृंखलाओं की तुलना

गहरी जड़ों वाले एक पीपल के वृक्ष से की गई है। इसकी जड़ों का सम्बन्ध भूमि के साथ नित्य ही बढ़ता जाता है। ऐसे बलवान् पीपल के वृक्ष को उखाड़ फेंकना अत्यधिक कठिन कार्य है, परन्तु भगवान् इसके लिए निम्नलिखित विधि की सलाह देते हैं, "इस वृक्ष के असली रूप की प्रतीति इस ससार में नहीं हो सकती। इसके आदि, अन्त अथवा आधार को ही कोई नहीं जान सकता। परन्तु इस संसार-वृक्ष को दृढ़ निश्चय के साथ वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा काट कर, फिर उस परम पद को खोजना चाहिए, जिसे प्राप्त होकर ससार में पुनः नहीं आना पड़ता। वहाँ उस परम धाम में आदि पुरुष भगवान् श्रीकृष्ण की शरण ली जाती है, जिससे प्रत्येक वस्तु का आरम्भ हुआ है और अनादि काल से जिसमें प्रत्येक वस्तु विश्वास कर रही है।" [गीता १५-३-४]

न तो वैज्ञानिक और न ही शुष्क दार्शनिक, ब्रह्माण्ड की स्थिति के सम्बन्ध में अभी तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचने में सफल हुए हैं। उन्होंने अब तक किया ही क्या है? इस सम्बन्ध में केवल विभिन्न सिद्धान्तों की स्थापना। उनमें से कुछ कहते हैं कि संसार सत्य है, कुछ कहते हैं कि स्वप्न है और कुछ यह भी कहते हैं कि यह नित्य है। इस प्रकार प्राकृत विद्वानों के द्वारा विभिन्न विचारधाराएँ प्रस्तुत की जाती हैं, परन्तु तथ्य तो यह है कि ब्रह्माण्ड के आरम्भ या इसकी सीमाओं की किसी भी प्राकृत वैज्ञानिक या शुष्क दार्शनिक के द्वारा खोज नहीं की गई है। कोई भी यह नहीं कह सकता कि ब्रह्माण्ड का आरम्भ कैसे हुआ अथवा यह अन्तरिक्ष में किस प्रकार से तैर रहा है। वे सिद्धान्त की दृष्टि से कुछ नियमों का प्रस्ताव रखते हैं जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, परन्तु वास्तव में वे इस नियम का कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं कर सकते। सत्य के वास्तविक ज्ञान के अभाव के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति कुछ प्रसिद्धि पाने के उद्देश्य से अपने स्वयं के सिद्धान्त को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक रहते हैं। परन्तु वास्तविकता तो यह है कि यह ससार दुःखों से भरा पड़ा है और कोई भी व्यक्ति इस विषय पर केवल कुछ सिद्धान्त प्रस्तुत करने मात्र से इन दुःखों के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। भगवान् का एक विशेष लक्षण है कि वे 'स्वराट्' हैं अर्थात् उनको सृष्टि की प्रत्येक वस्तु का पूर्ण रूप से ज्ञान है। वे 'स्वराट्' भगवान् हमें जानकारी देते हैं कि हमारा परम कल्याण इसी में है कि हम इस दुःखालय रूपी ससार से मुक्ति पाने की इच्छा करें। हमें ऐसी सभी वस्तुओं से अनासक्त होना है, जो प्राकृत हैं। इस खराब सीढ़ी का सबसे अच्छा उपयोग करने के लिए यह परमावश्यक है कि हमारा भौतिक जीवन शत-प्रतिशत परमार्थ में संलग्न हो जाए। लोहा अग्नि नहीं है, परन्तु अग्नि के निरन्तर सम्पर्क में रहने के कारण इसे भी अग्नि में परिवर्तित किया जा सकता है। उसी प्रकार प्राकृत क्रियाओं के प्रति अपनी अनासक्ति को अप्राकृत कर्मों में संलग्न रहने के द्वारा प्रभावशाली

बनाया जा सकता है, प्राकृत रूप से जड़ बन जाने के द्वारा नहीं। प्राकृत जड़ता, प्राकृत कार्यों का एक नकारात्मक लक्ष्य है, परन्तु अप्राकृत कम न केवल प्राकृत कार्यों को रोक देते हैं, वरन् हमको वास्तविक जीवन के कार्यों के प्रति क्रियाशील भी कर देते हैं। हमें शाश्वत जीवन अर्थात् सच्चिदानन्दमय, परब्रह्म भगवान् के संग की खोज करने के लिए अवश्य ही उत्सुक रहना चाहिए। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान् श्रीकृष्ण के उस परम धाम का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि उनका नित्य लोक में चले जाने पर फिर कोई वहाँ से वापस नहीं लौटता। भगवान् के धाम की विशेषता तो यही है।

हमारा वर्तमान सासारिक जीवन कब आरम्भ हुआ इसकी खोज नहीं की जा सकती और न ही हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि हम इस संसार में किस प्रकार बँध गए हैं। हमें केवल इतना जानने से सन्तुष्ट होना पड़ेगा कि किसी न किसी प्रकार से यह सासारिक जीवन अनादि काल से चल रहा है। अब हमारा कर्तव्य परम-ईश्वर भगवान् श्रीकृष्ण की शरण लेना है, जो सब कारणों के आदि कारण हैं। भगवद्गीता [१५.५] में भगवान् के धाम में लौटने की प्राथमिक योग्यता की जानकारी दी गई है, "जो मोह, मिथ्या मान और असत्संग से मुक्त हैं, जिनको भगवान् के स्वरूप का नित्य ज्ञान रहता है, जिनकी सम्पूर्ण प्राकृत कामनाएँ नष्ट हो चुकी हैं, जो सुख-दुख के द्वन्द्वों से मुक्त हैं और उन परम पुरुष भगवान् की शरण लेना जानते हैं, वे जानीजन उस अविनाशी नित्य धाम को प्राप्त होते हैं।"

अमूढ (जानी) व्यक्तियों के कुछ लक्षण इस प्रकार हैं (१) उनको आध्यात्मिक स्वरूप का ज्ञान है, उनकी उस स्वरूप में निष्ठा जाग्रत हो चुकी है और वे भवराग से मुक्त हो चुके हैं। (२) मोह से मुक्त हैं। एव प्रकृति के गुणों के परे जा चुके हैं। (३) वे आध्यात्म तत्त्व को समझने में पूर्ण मग्न हैं और उन्होंने अपने को इन्द्रिय भोग से पूर्ण रूपेण अलग कर लिया है। ऐसे व्यक्ति ही भगवान् के धाम में प्रवेश कर सकते हैं। अमूढ और मूढ (मूख तथा अजानी) व्यक्तियों में अन्तर यही है कि अमूढ लोग सुख-दुःख के द्वन्द्वों से मुक्त हैं।

भगवान् के धाम का स्वरूप कैसा है? उसका वर्णन भगवद्गीता [१५.६] में इस प्रकार हुआ है, "मेरा वह स्वयं प्रकाशित धाम न सूय, न चद्रमा और न अग्नि द्वारा ही प्रकाशित होता है। उस संसार को प्राप्त कर जीव पुनः इस संसार में नहीं आता।" यद्यपि इस मूर्च्छि का प्रत्येक स्थान भगवान् के धाम के भीतर ही है, क्योंकि भगवान् ही समस्त सागों के परम स्वामी हैं तथापि भगवान् का एक व्यक्तिगत धाम है। वह मात्र "परम धाम" कहलाता है। जिस ब्रह्माण्ड में हम अभी निवास कर रहे हैं वह उग "परम धाम" में पूर्ण भिन्न है। इस पृथ्वी पर ही कई देश हैं जहाँ स्वर उच्च है और कुछ देश हैं जहाँ स्वर निम्न है। पृथ्वी के अतिरिक्त

भी इस ब्रह्माण्ड में असंख्य लोक बिखरे पड़े हुए हैं। उनमें से कुछ इस पृथ्वी से श्रेष्ठ हैं तथा कुछ निम्न स्तर के हैं। इस ब्रह्माण्ड के सभी लोक बहिरंगा शक्ति अर्थात् प्राकृत-शक्ति के काय क्षेत्र में आते हैं। इन सभी लोकों को अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए सूर्य अथवा अग्नि के प्रकाश की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्राकृत ब्रह्माण्ड अन्धकार के क्षेत्र में ही स्थित है। इस क्षेत्र के परे, एक वैकुण्ठ धाम है, जो भगवान् की परा प्रकृति के द्वारा क्रियाशील है। उस क्षेत्र का उपनिषदों में इस प्रकार वर्णन किया गया है, "वहाँ सूर्य, चन्द्रमा अथवा तारों की आवश्यकता नहीं है और न ही वह धाम अग्नि के किसी रूप से प्रकाशित होता है। उस दिव्य प्रकाश के परावर्तन के कारण ही ये प्राकृत ब्रह्माण्ड प्रकाशित होते हैं और वह परा प्रकृति सदैव स्वयं प्रकाशित है। अतः हम रात्रि के गहन अन्धकार में भी मन्द प्रकाश का अनुभव कर सकते हैं।" "हरिवंश" नामक ग्रन्थ में भगवान् श्रीकृष्ण ने स्वयं अपनी परा (अप्राकृत) प्रकृति का इस प्रकार वर्णन किया है, "निर्विशेष (निराकार) ब्रह्म का देदीप्यमान् प्रकाश भौतिक जगत् एवं वैकुण्ठ जगत् दोनों को ही प्रकाशित करता है। परन्तु हे भारत! तुम यह निश्चय ही समझ लो कि यह ब्रह्म प्रकाश मेरे अंग की कान्ति है।" इस निष्कर्ष को ब्रह्म संहिता में भी प्रमाणित किया गया है। हम यह न सोचें कि हम उस परम धाम को अन्तरिक्ष यान जैसे किसी भी भौतिक साधन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, परन्तु हमें यह निश्चित ही याद रहे कि जो भी कृष्ण-लोक की प्राप्ति करता है, वह सच्चिदानन्द जीवन्त का निरन्तर रसास्वादन कर सकता है। अधोन्मुख जीव होने के कारण, हमारे अस्तित्व के दो पक्ष हैं। एक भौतिक अस्तित्व है, जो जन्म, मृत्यु, जरा एवं व्याधि के दुखों से परिपूर्ण है। दूसरा हमारा आध्यात्मिक अस्तित्व है जिसमें निर्वाघ सच्चिदानन्द जीवन की प्राप्ति होती है। भौतिक अस्तित्व में हम देह एवं मन की प्राकृत धारणा द्वारा शासित किए जाते हैं। परन्तु आध्यात्मिक अस्तित्व में हम भगवान् के परमानन्दमय दिव्य सम्पर्क का सदैव रसास्वादन कर सकते हैं। आध्यात्मिक अस्तित्व में भगवान् हमारी दृष्टि से कभी भी ओझल नहीं होते।

श्रीकृष्णभावनामृत का यह अभियान समस्त मानव-जाति को उस आध्यात्मिक अस्तित्व पर लाने का प्रयास कर रहा है। हम अपनी वृत्तमान भौतिक भावना के कारण जीवन की भौतिक धारणाओं में आसक्त हैं। वह धारणा स्थूल इन्द्रियों से सम्बन्धित है। परन्तु कृष्ण-भक्ति अर्थात् श्रीकृष्णभावनामृत के द्वारा वह धारणा तत्काल ही दूर की जा सकती है। यदि हम भक्ति के सिद्धान्तों का पालन करें, तो जीवन की भौतिक धारणाओं का लघन कर सकते हैं। विविध भौतिक काय-कलापों में सलग्न रहने पर भी हम सतोगुण, रजोगुण एवं तमोगुण से मुक्त हो सकते हैं। भौतिक कार्यों में लिस कोई भी व्यक्ति इस श्रीकृष्णभावनामृत अभियान के साहित्य

के द्वारा परम लाभ प्राप्त कर सकता है। ये ग्रन्थ संसार रूपी पीपल के दुर्जय वृक्ष की जड़ों को छिन्न-भिन्न करने में लोगों की सहायता करते हैं। ये प्रामाणिक साहित्य हमें जीवन की भौतिक धारणा से सम्बन्धित प्रत्येक वस्तु का त्याग एवं पग-पग पर आध्यात्मिक रसामृत का आस्वादन करने का प्रशिक्षण देते हैं। यह अवस्था केवल भक्ति से प्राप्त की जा सकती है और अन्य किसी भी साधन से नहीं। ऐसी दिव्य प्रेममयी सेवा के द्वारा इस वर्तमान जीवन में ही तत्काल मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। अधिकांश आध्यात्मिक प्रयासों में भी भौतिकतावाद का पुट लगा रहता है, परन्तु विशुद्ध भक्ति भौतिक कलुष से परे है। जिनको भगवद्-धाम में लौटने की कामना है उनके लिए आवश्यक केवल इतना ही है कि वे इस श्रीकृष्णभावनामृत अभियान के सिद्धान्तों का पालन करें तथा परम ईश्वर भगवान् श्रीकृष्ण व चरणारविन्द के मधुपान हेतु अपनी चेतना को मधुकर बना लें।

"श्रीकृष्णभावनामृत ही आपकी मौलिक चेतना है"

'श्रील प्रभुपाद फ्रीलास के सवाददाता सैडी निक्सन से कहते हैं, अभी आपकी चेतना अनेकानेक अवाञ्छनीय उपाधियों से आवृत्त है। आपको इसे स्वच्छ करना पड़ेगा और यह स्वच्छ होते ही—श्रीकृष्णभावनामृत में परिणत हो जाएगी। हमारी चेतना जल के समान है। जल स्वभाव से ही स्वच्छ एवं पारदर्शी है, परन्तु कभी-कभी वह कीचयुक्त हो जाता है यदि आप जल से सम्पूर्ण कीच को छान दे तो पुन वह अपनी मौलिक स्वच्छ और पारदर्शी अवस्था को प्राप्त कर लेता है।'

निक्सन—मेरा प्रथम प्रश्न अत्यन्त मूलभूत है, श्रीकृष्णभावनामृत क्या है ?

श्रील प्रभुपाद—'श्रीकृष्ण' का अर्थ है भगवान् । हमारा भगवान् के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है, क्योंकि वे हमारे मूल पिता हैं । परन्तु हमें इस सम्बन्ध का विस्मरण हो गया है । जब हमारी रूचि यह जानने में हो जाती है कि "श्रीभगवान् के साथ मेरा क्या सम्बन्ध है ? जीवन का लक्ष्य क्या है ?" तब हमें कृष्णभावना भावित (कृष्ण-भक्त) कहा जाता है ।

निक्सन—साधक में श्रीकृष्णभावनामृत का विकास किस प्रकार होता है ?

श्रील प्रभुपाद—श्रीकृष्णभावनामृत अर्थात् कृष्ण प्रेम प्रत्येक जीवमात्र के हृदय में पहले से ही विद्यमान है । किन्तु हम अपने भौतिक (बद्ध) जीवन के कारण इसका विस्मरण कर चुके हैं । हरे कृष्ण महामन्त्र अर्थात्—

हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे ।

हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे ॥

का कीर्तन (पहले से ही हमारे हृदय में विद्यमान) श्रीकृष्णभावनामृत को जाग्रत कर देता है । उदाहरण के लिए देखिए—कुछ मास पूर्व इन अमेरिकन एवं युरोपियन युवकों तथा युवतियों को श्रीकृष्ण के विषय में कुछ पता तक न था, परन्तु जब ही हम लोगो ने देखा कि ये लोग श्रीजगन्नाथजी की रथयात्रा-महोत्सव में किंग प्रवार हरे कृष्ण कीर्तन के साथ रास्ते भर भावपूर्ण नृत्य कर रहे थे (श्रीजगन्नाथ गुड़ी में मनाया जाने वाला श्रीजगन्नाथजी का रथयात्रा-महोत्सव अब हरे कृष्ण माध्यम से विश्व के समस्त बड़े-बड़े नगरो में अत्यन्त भव्यतापूर्वक मनाया जा

क्या आप सोचते हैं कि वह सब कृत्रिम था ? जी नहीं । कृत्रिम भाव से कोई भी लगातार घण्टो तक कीर्तन एवं नृत्य नहीं कर सकता । एक प्रामाणिक विधि का पालन करके इन लोगो ने वास्तव में अपनी श्रीकृष्णभावनामृत को अर्थात् कृष्ण प्रेम को जाग्रत कर लिया है । इसको श्रीचैतन्यचरितामृत में समझाया गया है [मध्य २२ १०७]

नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम 'साध्य' कमु नय ।

श्रवणादि-शुद्ध-चित्ते करये उबय ॥

सभी के हृदय में कृष्ण-भक्ति सुप्त अवस्था में विद्यमान है और जब मनुष्य भक्तों के सम्पर्क में आता है, तब यह भक्ति जाग्रत हो जाती है । श्रीकृष्णभावनामृत कोई कृत्रिम वस्तु नहीं है । जिस प्रकार से एक युवक एक युवती के प्रति अपने स्वाभाविक आकर्षण को युवती के सग रहकर जाग्रत कर लेता है, उसी प्रकार यदि हम भक्तों के साथ रहकर कृष्ण-कथा सुनें, तो अपने सुप्त कृष्ण-प्रेम को जाग्रत कर सकते हैं ।

निबन्धन—श्रीकृष्णभावनामृत और क्राइस्टभावना में क्या अन्तर है ?

श्रील प्रभुपाद—क्राइस्टभावना भी श्रीकृष्णभावनामृत ही है, परन्तु आजकल लोग क्रिश्चियानिटी के विधि-विधान अर्थात् जीसस क्राइस्ट के आदेशों का पालन नहीं करते, इसीलिए वे भगवद्-भावनामृत के स्तर तक नहीं आ पाते ।

निबन्धन—समस्त धर्मों के मध्य कृष्ण-भक्ति की क्या विशेषता है ?

श्रील प्रभुपाद—प्राथमिक रूप से धर्म का अर्थ है भगवान् को जानना और उनसे प्रेम करना है । यह धर्म है । आजकल प्रशिक्षण के अभाव में कोई भी भगवान् को नहीं जानता, तो फिर उनसे प्रेम करने का प्रश्न ही कहाँ उठता है । लोग मन्दिर, मस्जिद एवं चर्च (गिरजाघर) में जाकर यह प्रार्थना करके सन्तुष्ट हो जाते हैं, "हे भगवद्, हमें आप हमारा दैनिक भोजन दीजिए ।" श्रीभद्रभागवत में (इसे) कर्तब अर्थात् धोखे वाला धर्म कहा गया है, क्योंकि इसका लक्ष्य भगवान् को जानना और उनसे प्रेम करना नहीं, वरन् कुछ व्यक्तिगत लाभ उठाना है । दूसरे शब्दों में, यदि मैं किसी धर्म विशेष को पालन करने का दावा करता हूँ, परन्तु मुझे यही ज्ञात नहीं कि भगवान् कौन हैं, अथवा उनसे किस प्रकार प्रेम करना है, तो मैं एक कर्तब धर्म का ही अभ्यास कर रहा हूँ । जहाँ तक क्रिश्चियन (ईसाई) धर्म का सम्बन्ध है, भगवान् को समझने के लिए उसमें पर्याप्त अवसर दिया गया है, परन्तु कोई उस अवसर का लाभ नहीं उठा रहा है । उदाहरण के लिए बाइबिल में आदेश है, "तुमको हत्या नहीं करनी चाहिए," परन्तु ईसाई लोगो ने विश्व के सर्वोत्तम कसाईखाने बनवाए हैं । वे भगवद्भावित हो ही कैसे सकते हैं, यदि वे सॉड जीसस क्राइस्ट की अवज्ञा करें ? और ऐसा केवल ईसाई धर्म में नहीं वरन् प्रत्येक धर्म में रहा है । हिन्दू, मुस्लिम या 'क्रिश्चियन' नाम केवल एक खर की मोहर है ।

इनमें से एक भी यह नहीं जानता कि भगवान् कौन है और उनसे किस प्रकार प्रेम करना चाहिए ।

निस्सन—डोगी गुरु लोगो के बीच में से एक प्रामाणिक गुरु को किस प्रकार पहचाना जा सकता है ?

श्रील प्रभुपाद—जो भी यह शिक्षा दे कि भगवान् को किस प्रकार जाना जाय और उनसे किस प्रकार प्रेम किया जाय वही एक गुरु हैं । सारहीन धूर्त, लोगो को भागभ्रष्ट करते हैं । "मैं भगवान् हूँ," वे घोषणा करते हैं, और जिसको यह पता ही नहीं कि भगवान् क्या हैं, ऐसे व्यक्ति उन धूर्तों का विश्वास भी कर लेते हैं । आपको यह समझने के लिए अवश्य ही एक गम्भीर जिज्ञासु होना चाहिए कि भगवान् कौन हैं और उनसे किस प्रकार प्रेम किया जाय । नहीं तो, आप केवल अपना समय नष्ट करेंगे । तो दूसरे लोगो और हममें यह अन्तर है कि एकमात्र हरे कृष्ण अभियान ऐसा धर्म है, जो मनुष्य को वास्तव में यह शिक्षा दे सकता है कि भगवान् को किस प्रकार जाना जाय और उनसे किस प्रकार प्रेम किया जाय । हम श्रीमद्भगवद्गीता एवं श्रीमद्भागवत के उपदेशों के आचरण के द्वारा यह विज्ञान प्रस्तुत कर रहे कि भगवान् श्रीकृष्ण को किस प्रकार जाना जा सकता है । ये ग्रन्थ हमें सिखाते हैं कि हमारा एकमात्र प्रयोजन भगवान् से प्रेम करना है । भगवान् से अपनी आवश्यकताओं के लिए कुछ कहने का हमारा प्रयोजन नहीं है । भगवान् तो सभी की आवश्यकताएँ पूरा कर ही रहे हैं—उन लोगो की भी, जिनका कोई भी धर्म नहीं है । उदाहरण के लिए—कुत्ते-बिल्लियो का कोई धर्म नहीं होता, फिर भी श्रीकृष्ण उनके जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं । तो हम अपने दैनिक भोजन के लिए श्रीकृष्ण को कष्ट ही क्यों दें ? वे तो पहले से ही इसको दे रहे हैं । सच्चे धर्म का अर्थ है यह सीखना कि भगवान् से किस प्रकार प्रेम किया जाय । श्रीमद्भागवत के अनुसार [१ २ ६]—

स वै पुसा परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे ।

अहेतुक्यप्रतिहता यथाऽत्मा सुप्रसीदति ॥

अर्थात् प्रथम श्रेणी का धर्म हमें यह शिक्षा देता है कि भगवान् से किस प्रकार अहेतुक प्रेम किया जाय । यदि हम किसी लालच के कारण भगवान् की सेवा करते हैं तो वह व्यापार है—प्रेम नहीं । यथार्थ भगवद् प्रेम अहेतुक और अप्रतिहत होता है अर्थात् किन्हीं प्राकृत कारणों के द्वारा इसको रोका नहीं जा सकता और इसमें कोई शक्त नहीं होती । यदि कोई वास्तव में भगवान् से प्रेम करना चाहता है तो कोई बाधा सामने नहीं आती । प्रत्येक जीव उनसे प्रेम कर सकता है चाहे वह निधन हो या धनी, युवा हो अथवा वृद्ध, काला हो या गोरा ।

निस्सन—क्या सभी भाग एक स्थान पर पहुँचते हैं ?

श्रोल प्रभुपाद—जी नहीं। चार प्रकार के मनुष्य है—कर्मी (विपयी), ज्ञानी, योगी और भक्त—और प्रत्येक को भिन्न नक्ष्य की प्राप्ति होती है। कर्मी किसी भौतिक लाभ के लिए परिश्रम करता है। उदाहरण के लिए, नगर में अनेक व्यक्ति दिन रात कठोर परिश्रम करते रहते हैं और उनका उद्देश्य कुछ धन प्राप्त करना ही होता है। इन्हे सकाम कर्मी कहा जाता है। ज्ञानी वह है जो सोचे, "मैं क्यों इतना कठिन परिश्रम कर रहा हूँ? पक्षी, मक्खी, हाथी एवं अन्य प्राणियों का सोच व्यवसाय नहीं है, फिर भी वे भोजन कर रहे हैं। तो मैं अनावश्यक ही क्या इतना कठोर परिश्रम करूँ? वरन् इसके स्थान पर मुझे जीवन की समस्याएँ—जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और रोग को हल करने की कोशिश करनी चाहिए।" ज्ञानी अविनाशी बनने का प्रयत्न करता है। वह सोचता है कि यदि वह भगवान् में लीन हो जाय तो उसे जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। योगी चमत्कार दिखाने के उद्देश्य से कुछ योगिक सिद्धियाँ प्राप्त करने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए देखिए—योगी अत्यन्त लघु रूप धारण कर सकता है। यदि आप उसे एक कमरे में बन्द कर दें तो वह किसी भी छोटे छिद्र से बाहर निकल सकता है। इस प्रकार का चमत्कार दिखाने के कारण योगी को तत्काल ही एक अत्यन्त अद्भुत मनुष्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। नि सन्देह, ऐसा व्यक्ति केवल कुछ शारीरिक व्यायाम (जिमनास्टिक) का ही प्रदर्शन कर सकता है—उसमें कोई वास्तविक योग-शक्ति नहीं रहती। परन्तु एक योगी के पास कुछ शक्ति होती है जो आध्यात्मिक नहीं भौतिक है। तो इस प्रकार योगी योगिक सिद्धियाँ चाहता है, यानी जीवन के दुःखों से मुक्ति चाहता है और कर्मी सासारिक लाभों की कामना करता है। किन्तु भक्त को स्वयं के लिए किसी भी वस्तु की अभिलाषा नहीं रहती। वे तो केवल प्रेमवश भगवान् की सेवा करना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे एक माँ अपने शिशु की सेवा करती है। अपने शिशु के प्रति माना की सेवा में लाभ का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। विशुद्ध स्नेह और प्रेमवश ही वह उसका लालन-पालन करती है।

अब आपको भगवान् से प्रेम करने में भी ऐसी ही अवस्था प्राप्त हो जाय तभी जीवन की सिद्धि है। न कर्मी, न ज्ञानी और न योगी भगवान् को जान सकते हैं—केवल भगवद्-भक्त ही भगवान् को जान सकते हैं। जैसे भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं श्रीमद्भगवद्गीता [१८ ५५] में कहते हैं—भक्त्या मामभिजानाति—“केवल भक्ति ही विधि से भगवान् को समझा जा सकता है।” श्रीकृष्ण यह कदापि नहीं कहते कि हम उनको अन्य विधियों के द्वारा समझ सकते हैं। जी नहीं—एकमात्र भक्ति के द्वारा। यदि आपको भगवान् का ज्ञान प्राप्त करने और उनमें प्रेम करने में रुचि है,

तो आप अवश्य ही भक्ति-मार्ग का पालन करें। अन्य कोई भी विधि आपकी सहायता नहीं करेगी।

निवसन—इस भक्ति-मार्ग का पालन करने में आपमें किस प्रकार का रूपान्तर (कायापलट) हो जाता है

श्रील प्रभुपाद—किसी प्रकार का रूपान्तर नहीं होता—श्रीकृष्णभावनामृत ही आपकी मौलिक चेतना है। अभी आपकी चेतना अनेकानेक अवाञ्छनीय उपाधियों से आवृत्त है। आपको इसे स्वच्छ करना पड़ेगा और यह स्वच्छ होते ही श्रीकृष्ण-भावनामृत में परिणत हो जाएगी। हमारी चेतना जल के समान है। जल स्वभाव से ही स्वच्छ एवं पारदर्शी है, परन्तु कभी-कभी कीचयुक्त हो जाता है। यदि आप जल से सम्पूर्ण कीच को छान दें तो पुनः यह अपनी मौलिक स्वच्छ पारदर्शी अवस्था को प्राप्त कर लेगा।

निवसन—कृष्ण-भक्त बनकर क्या हम समाज की ओर अच्छी सेवा कर सकते हैं ?

श्रील प्रभुपाद—जी हाँ, आप देख सकते हैं कि मेरे सभी शिष्य न तो मद्यप (शराबी) हैं और न ही मासाहारी। तथा वे शारीरिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक स्वच्छ हैं—भयंकर रोगों का उन पर कदापि आक्रमण नहीं होगा। वास्तव में, मास खाना छोड़ देना श्रीकृष्णभावनामृत का नहीं वरन् सभ्य मानव-जीवन का प्रश्न है। भगवान् ने मानव समाज के लिए भोजनार्थ अनेकानेक वस्तुएँ दी हैं—सुन्दर फल, शाक-सब्जियाँ, अन्न और दूध (जो चमत्कारी भोजन है)। दूध से सैकड़ों पौष्टिक खाद्य सामग्रियाँ बनाई जा सकती हैं, किन्तु लोगों को इस कला का ज्ञान ही नहीं है। ऐसा करने के स्थान पर वे बड़े-बड़े कसाईखाने चलाते हैं और मास खाते हैं। मासाहारी मनुष्य सभ्य ही नहीं है—वे तो सभ्यता से कोसों दूर हैं। जब तद् मनुष्य असभ्य रहता है, तभी तक वह निरीह पशुओं को मार कर उनको खाता है

सभ्य मनुष्य दूध से विविध पौष्टिक भोजन-निर्माण की कला जानते हैं। उदाहरण के लिए देखिए—पश्चिमी वर्जीनिया (अमेरिका) में स्थित हमारे नव वृन्दावन मन्दिर में हम दूध से सैकड़ों प्रकार के अत्यन्त स्वादिष्ट व्यजन तैयार करते हैं। जब भी दशनार्थी आते हैं, तो वे आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि दूध से इतने सुस्वादु व्यजन भी बनाए जा सकते हैं। गाय का रक्त पौष्टिक होता है परन्तु सभ्य मनुष्य उसका दूध के रूप में प्रयोग करते हैं, दूध, गाय का रूपान्तरित हुआ रक्त ही है। आप दूध से अनेक खाद्य-पदार्थ बना सकते हैं—दही, छाछ, मक्खन, खीर, एवं तरह-तरह की मिठाइयाँ इत्यादि। दूध से बने इन पदार्थों को अन्न, फल और शाक-सब्जियों के साथ मिलाकर आप सैकड़ों प्रकार के व्यजन तैयार कर सकते हैं। सभ्य जीवन तो यही है कि पशु का वध कर मांस न खाया जाय। बेचारी गाय केवल घास खाती है जो भगवान् ने उसे दी है, और वह आपको दूध देती है जिससे आप

अपना जीवन-निर्वाह कर सकते हैं। क्या आप सोचते हैं कि गायों का गला काटने वाले और उनका मांस खाने वाले मनुष्य सभ्य हैं ?

निक्सन—जी नहीं, मैं आपसे शत-प्रतिशत सहमत हूँ—परन्तु मुझे एक विषय पर घोर जिज्ञासा हो रही है। क्या वेद प्रतीकात्मक रूप के साथ ही साथ अक्षरों में स्वीकार किये जा सकते हैं ?

श्रील प्रभुपाद—जी नहीं, वेदों को यथानुरूप ही ग्रहण करना आवश्यक है, प्रतीक के रूप में नहीं। इसी कारण से ही तो हम श्रीमद्भगवद्गीता-यथानुरूप प्रस्तुत कर रहे हैं।

निक्सन—क्या आप पश्चिम में प्राचीन भारतीय जाति व्यवस्था को पुनः जाग्रत करने का प्रयत्न कर रहे हैं ? गीता में तो जाति व्यवस्था का वर्णन आता है

श्रील प्रभुपाद—जरा बताइए तो सही कि भगवद्गीता में जाति-व्यवस्था का कर्तव्य वर्णन आया है ? भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागम्। “मैंने मनुष्यों के गुण और कर्म के अनुसार चार वर्णों की सृष्टि की है।” [गीता ४।१३] उदाहरण के लिए, आप यह तो समझ सकते हैं कि समाज में अभियन्ता (इन्जीनियर) और चिकित्सक (डॉक्टर) दोनों ही हैं। क्या आप कहते हैं कि वे विभिन्न जातियों के हैं—अर्थात् कुछ लोग यन्त्रियों की जाति के हैं और कुछ चिकित्सकों की ? जी नहीं।

यदि मनुष्य ने स्वयं को चिकित्सा महाविद्यालय (मेडिकल कॉलेज) में योग्य बनाया है तो आप उसे चिकित्सक के रूप में स्वीकार करते हैं और यदि अन्य व्यक्ति के पास अभियन्तृत्व (इन्जीनिरिंग) में उपाधि (डिग्री) है तो आप उसे अभियन्ता मान लेते हैं। उसी प्रकार, भगवद्गीता समाज के चार वर्णों की परिभाषा देती है एक श्रेणी अर्थात् वर्ण अत्यधिक बुद्धिमान मनुष्यों का (ब्राह्मण), एक श्रेणी प्रशासकों की (क्षत्रिय), एक वर्ण व्यापारी लोगों का (वैश्य) और एक श्रेणी साधारण कार्य करने वालों की (शूद्र) ये श्रेणियाँ स्वाभाविक हैं। उदाहरण के लिए एक वर्ण के मनुष्य बहुत बुद्धिमान हैं। परन्तु श्रीमद्भगवद्गीता में वर्णन की गई प्रथम श्रेणी के मनुष्यों की योग्यताएँ, वास्तव में प्राप्त करने के लिए उन बुद्धिमान व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है ठीक उसी प्रकार जैसे कि एक बुद्धिमान नवयुवक को योग्य चिकित्सक बनने के लिए महाविद्यालय में प्रशिक्षण पाने की आवश्यकता होती है। तो हम श्रीकृष्णभावनामृत अभियान में बुद्धिमान मनुष्यों को यह प्रशिक्षण दे रहे हैं कि वे अपने मन पर किस प्रकार नियन्त्रण करें, अपनी इच्छाओं पर कैसे संभर रखें, सत्यनिष्ठ कैसे बनें, भीतर और बाहर से किस प्रकार स्वयं को बनें, यथार्थ ज्ञान किस प्रकार प्राप्त करें, उस ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में क्या प्रयोग करें और अन्त में भगवद्भावनाभावित कैसे बनें। ये सभी नवयुवक (उत्पन्नि)

शिष्यो की ओर संवेत करते हुए) प्रथम श्रेणी के बुद्धिमान् व्यक्ति है। जब हम इनको ऐसा प्रशिक्षण दे रहे हैं कि उनकी बुद्धि का समुचित उपयोग हो। हम जाति-प्रणाली का आरम्भ नहीं कर रहे हैं, जिसमें ब्राह्मण परिवार में जन्मा कोई भी धूत अपने आप ब्राह्मण बन जाता है। उनमें भले ही पंचम वण के मनुष्या के व्यसन हो, परन्तु उसे प्रथम श्रेणी का मनुष्य स्वीकार किया जाता है, क्योंकि उसका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ है। हम इसे स्वीकार नहीं करते। हम उसी व्यक्ति को प्रथम श्रेणी का मनुष्य मानते हैं, जिसे ब्राह्मण के रूप में प्रशिक्षण मिला है। इससे कुछ अन्तर नहीं पड़ता कि वह भारतीय, यूरोपियन अथवा अमेरिकन है। निम्न या उच्च वण में जन्मा है—इससे कुछ अन्तर नहीं पड़ता। किसी भी बुद्धिमान् मनुष्य को प्रथम श्रेणी की आदतों का आचरण करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा सकता है। हम इस निरर्थक विचार को रोकना चाहते हैं कि लोग यह सोचें कि हम अपने शिष्यों पर भारतीय जाति व्यवस्था थोप रहे हैं। हम केवल प्रथम श्रेणी की बुद्धि वाले मनुष्यों को चुनकर इनको ऐसा प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र में वे प्रथम श्रेणी के मनुष्य बन जाएँ।

निवसन—स्त्रियों के मुक्ति आन्दोलन के विषय में आप क्या अनुभव करते हैं ?

श्रील प्रभुपाद—स्त्रियों के तथाकथित "समान" अधिकारों का अर्थ केवल यह है कि आज पुरुष स्त्रियों को प्रायः छल रहे हैं। मान लीजिए स्त्री और पुरुष का मिलन होता है, वे प्रेमी बनते हैं। सग में रहने के कारण स्त्री गभ धारण करती है और अन्त में पुरुष उसे छोड़कर चला जाता है। स्त्री को शिशु का पालन करना पड़ता है और शासन से शिक्षा के लिए निवेदन करना पड़ता है। अथवा वह गभपात द्वारा शिशु की हत्या ही कर डालती है। तो यह है स्त्रियों की स्वाधीनता। हमारे भारतवर्ष में एक स्त्री भले ही निधन हो, किन्तु वह अपने पति के संरक्षण में ही सदैव रहती है और पति अपनी पत्नी का उत्तरदायित्व लेता है। गभवती होने पर उसे अपने शिशु की हत्या करने पर अथवा शिक्षा के द्वारा उसका पालन करने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ता। इस प्रकार यथार्थ स्वाधीनता क्या है—अपने पति के संरक्षण में रहना या सभी का माग की वस्तु बनना ?

निवसन—आध्यात्मिक जीवन में स्त्रियों की क्या स्थिति है ? क्या वे भी कृष्ण-भक्ति में सफल हो सकती हैं ?

श्रील प्रभुपाद—हम लिंग (सिक्स) के आधार पर कोई भेद नहीं करते। हम स्त्री एवं पुरुष दोनों को ही समान भाव से कृष्ण-भक्ति करने का अवसर देते हैं। हम लोगों के द्वारा स्त्री, पुरुष, निधन एवं धनी—सभी का स्वागत किया जाता है। भगवान् श्रीकृष्ण श्रीमद्भगवद्गीता [५ १८] में कहते हैं

विद्या विनयसपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।

शुनि चैव श्वपाके च पण्डिता समदर्शिन ॥

“विनीत पण्डित ज्ञान की दृष्टि के द्वारा विद्या-विनय से युक्त ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चाण्डाल को समान दृष्टि में देखता है ।”

निवसन—क्या आप हरे कृष्ण मन्त्र का अर्थ समझा सकते हैं ?

श्रील प्रभुपाद—“हरे कृष्ण” महामन्त्र का अर्थ तो बहुत साधारण है । ‘हर’ का अर्थ है, “हे भगवान की शक्ति,” “कृष्ण” का अर्थ है, “हे भगवान् कृष्ण ।” जिस प्रकार इस भौतिक-जगत् में स्त्री एवं पुरुष होते हैं, उसी प्रकार भगवान् आदि पुरुष हैं एवं उनकी शक्ति (प्रकृति) आदि स्त्री है तो जब हम हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं तो हम कहते हैं, “हे भगवान् कृष्ण, हे कृष्ण की शक्ति, दया करके मुझे अपनी सेवा में सलग्न कर लीजिए ।”

निवसन—क्या आप कृपा करके मुझे अपने जीवन के विषय में कुछ और जानकारी दे सकते हैं ? और हाँ, आपको यह कैसे मालूम पड़ा था कि आप श्रीकृष्णभावनामृत अभियान के गुरु हैं ?

श्रील प्रभुपाद—मेरा जीवन साधारण है । जब मेरे गुरु महाराज ने मुझे पश्चिमी देशों में जाकर श्रीकृष्णभावनामृत के पन्थ का प्रचार करने का आदेश दिया तब मैं पत्नी एवं सन्तान वाला एक गृहस्थ था, अब मेरे पौत्र भी हैं । तो मैंने अपन गुरु की आज्ञा पर सब कुछ त्याग दिया, और अब उनकी तथा भगवान् श्रीकृष्ण की आज्ञा का पालन करने का प्रयत्न कर रहा हूँ ।

निवसन—जब उन्होंने आपको पश्चिमी देशों में जाने के लिए कहा था तो उस समय आपकी आयु कितनी थी ?

श्रील प्रभुपाद—हमारी प्रथम भेट में ही उन्होंने मुझे पश्चिमी देशों में कृष्णभक्ति का प्रचार करने का आदेश दिया । उस समय में पच्चीस वर्ष का था, मेरा विवाह हो चुका था तथा मेरी दो सन्तान थी । मैंने उनकी आज्ञा का पालन करने का सर्वोत्तम प्रयत्न किया और सन् १९४४ में मैंने एक अंग्रेजी पत्रिका “बैंक टु गार्ड हेड” (भगवत्-दशन) आरम्भ की । उस समय भी मैं गृहस्थ आश्रम में था । सन् १९५९ में पारिवारिक जीवन में अवकाश लेकर मैंने ग्रन्थ लिखने आरम्भ किए और सन् १९६५ में अमेरिका आया ।

निवसन—आप यह चुके हैं कि आप भगवान् नहीं हैं, तथापि एक बाहरी व्यक्ति होने के कारण मुझे अभी भी यही प्रतीत होता है कि आपके शिष्य (भक्त) आपको सम्मान उसी प्रकार करते हैं जैसे आप भगवान् ही हैं ।

श्रील प्रभुपाद—जी हाँ, ऐसा करना उनका धर्म है । गुरु महाराज भगवान् की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, इसीलिए उनका भगवान् के समान आदर किया ही जाना

चाहिए। यह उसी प्रकार है जैसे एक शासकीय अधिकारी को शासन के बराबर ही आदर दिया जाता है, क्योंकि वह शासन की आज्ञा का पालन कर रहा है। यहाँ तक कि यदि एक साधारण-सा पुलिस कमचारी भी जाता है तो भी आपको उसका सम्मान करना पड़ता है, क्योंकि वह शासन का व्यक्ति है। परन्तु इसका यह भी अर्थ नहीं हुआ कि वह स्वयं शासन है।

साक्षाद्भरित्वेन समस्तशास्त्रैरुक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः —“गुरु का परम ईश्वर भगवान् श्रीकृष्ण (हरि) के समान ही आदर किया जाता है, क्योंकि वे भगवान् के अत्यन्त अन्तरंग दाम हैं। इस तथ्य को सभी धर्मशास्त्रों में स्वीकार किया गया है और समस्त महाजन इसका पालन करते हैं।”

निश्चयन—मुझे अभी भी इस विषय पर आश्चर्य होता है। आपके शिष्यगण आपके लिए सौन्दर्यमयी अनेक भौतिक वस्तुएँ लाते हैं। उदाहरण के लिए आप विमान तल (हवाई अड्डे) से एक अत्यन्त सुन्दर एव आकर्षक मोटर में आएँ ? मुझे इस पर आश्चर्य होता है क्योंकि

श्रील प्रभुपाद—यह शिष्यों को शिक्षा देने के लिए है कि गुरु का भगवान् के समान किस प्रकार सम्मान करना चाहिए। यदि आप शासन के प्रतिनिधि को शासन के बराबर ही आदर देते हैं तो आपको वैभवपूर्ण ढंग से उसका स्वागत करना पड़ता है। यदि आप गुरु का भगवान् के समान आदर करते हैं तो आपको उन्हें वैसी ही सुविधाएँ देनी चाहिए जैसी आप भगवान् को अपण करते हैं। भगवान् स्वर्ण के रथ पर यात्रा करते हैं। अतएव यदि शिष्य अपने गुरुदेव को एक साधारण सी मोटर अपण करे, तो वह पर्याप्त नहीं है क्योंकि भगवान् के आगमन के समान ही गुरु का स्वागत करना पड़ता है। यदि भगवान् आपके घर आएँ, तो क्या आप उनको साधारण सी मोटर में लाएँगे—अथवा आप उनके लिए सोने की मोटर की व्यवस्था करेंगे ?

निश्चयन—एक बाहरी व्यक्ति के लिए कृष्ण-भक्ति का एक सर्वाधिक कठिन पक्ष मन्दिर में श्रीमूर्ति को स्वीकार करना है—क्या आप इस विषय पर थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं कि श्रीमूर्ति श्रीकृष्ण का कैसे प्रतिनिधित्व करती है ?

श्रील प्रभुपाद—जी हाँ। अभी आपको श्रीकृष्ण के दर्शन का प्रशिक्षण नहीं प्राप्त हुआ है, अतएव वे दयापूर्वक आपके सामने प्रकट होते हैं जिससे आप उनका दर्शन कर सकें। आप लकड़ी और पत्थर को देख सकते हैं, परन्तु आध्यात्मिक (चिन्मय) वस्तु को नहीं देख सकते। कल्पना कीजिए, आपके पिता चिकित्सालय में हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है और आप उनकी शैया के किनारे खड़े क्रन्दन कर रहे हैं, “अब मेरे पिताजी चले गए।” किन्तु आप ऐसा क्या कहते हैं कि वे चले गए ? वह वस्तु क्या है, जो चली गई ?

निक्सन—वास्तव में तो उनकी आत्मा गई है ।

श्रील प्रभुपाद—और क्या आपने उस आत्मा को देखा है ?

निक्सन—जी नहीं ।

श्रील प्रभुपाद—तो जब आप आत्मा को नहीं देख सकते, फिर भगवान् ता परमात्मा ठहरे । वास्तव में वे आत्मा और जड़ पदार्थ—प्रत्येक वस्तु ही हैं, परन्तु आप भगवान् को उनके अप्राकृत (दिव्य) स्वरूप में नहीं देख सकते । अतएव आपके प्रति अपनी करुणा की वर्षा करने के लिए, भगवान् अपनी अहैतुकी एव असीमित कृपा के कारण ही लकड़ी अथवा पत्थर को श्रीमूर्ति में प्रकट होते हैं, जिससे आप उनका दर्शन कर सकें ।

निक्सन—आपको हार्दिक धन्यवाद ।

श्रील प्रभुपाद—हरे कृष्ण ।

श्रीभगवान् की परिभाषा

"इस श्रीकृष्णभावनामृत अभियान का उद्देश्य है श्रीभगवान् का नाम यश लीला, सौन्दर्य एव उनके प्रेम का प्रसार करना। मानव समाज को पूर्ण ज्ञान प्रदान करने के लिए ही इस श्रीकृष्णभावनामृत अभियान का आरम्भ किया गया है।"

देवियो और सज्जनो, आप लोगो ने इस श्रीकृष्णभावनामृत अर्थात् कृष्ण-भक्ति के अभियान मे सम्मिलित होने की जो कृपा की है, उसके लिए मैं आपका अत्यन्त आभारी हूँ। न्यूयॉर्क मे जब इस सघ का सन् १९६६ मे पञ्जीकरण किया गया तब एक मित्र ने परामश दिया था कि इसका नाम 'भगवद्भावनामृत' होना चाहिए। उन्होंने सोचा कि 'कृष्ण' नाम साम्प्रदायिक है। शब्दकोश भी यही कहता है कि 'कृष्ण' हिन्दुओ के भगवान् का नाम है। परन्तु वास्तविकता तो यह है कि श्रीभगवान् का यदि कोई नाम हो सकता है तो वह नाम 'कृष्ण' ही है।

वास्तव मे श्रीभगवान् का कोई विशेष नाम नहीं है। यह कहने का हमारा अभिप्राय (अर्थ) यह है कि कोई यह नहीं जानता कि उनके वितने नाम है। श्रीभगवान् अनन्त हैं, अत उनके नाम भी अनन्त होने चाहिए। इसीलिए हमारा प्रयोजन एक नाम से सिद्ध नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए श्रीकृष्ण को कभी-कभी यशोदानन्दन, देवकीनन्दन, वसुदेवनन्दन अथवा नन्दनन्दन कहा जाता है अर्थात् वे यशोदा मैया, देवकी जी, श्री वसुदेव या नन्द महाराज के पुत्र है। कभी-कभी वे पार्थसारथी कहलाते है जो यह दिखलाता है कि उन्होंने अर्जुन के सारथी के रूप मे काय किया था। कभी-कभी अजुन को पार्थ कहा जाता है अर्थात् पृथा (कुन्ती) के पुत्र।

श्रीभगवान् अपने अनेक भक्तो के साथ अनेकानेक प्रकार का व्यवहार करते है और उन व्यवहारो के अनुसार भी भगवान् का एक विशेष नाम हो जाता है। किन्तु श्रीभगवान् के असंख्य भक्तगण है और उन भक्तो के साथ उनके अमंख्य सम्बन्ध है, अतएव उनके असंख्य नाम भी है। इस प्रकार हम किसी एक पर ही अडे नहीं रह सकते। परन्तु 'कृष्ण' नाम का अर्थ है, 'सर्व-आकर्षक'। भगवान् सभी को आकर्षित करते है, यही 'श्रीभगवान्' की परिभाषा है। हमने भगवान् श्रीकृष्ण

के अनेकानेक चित्रों के दर्शन किए है और उनमें देखा है कि वे (श्रीकृष्ण) वृन्दावन में गाय, बछड़े, पशु, पक्षी, वृक्ष तथा यहाँ तक कि जल को भी आकर्षित करते हैं। गोप-बालक, गोपियाँ, नन्द महाराज, पाण्डव और समस्त मानव समाज ही श्रीकृष्ण के प्रति आकर्षित है। इसीलिए यदि श्रीभगवान् को कोई विशिष्ट नाम दिया जा सकता है तो वह नाम है 'कृष्ण'।

वैदिक साहित्य के रचयिता श्रीव्यासदेव के पिता महर्षि पराशर ने भगवान् की निम्न परिभाषा दी है

ऐश्वर्यं समग्रस्य वीर्यस्य यशसह श्रिय ।
ज्ञानवराग्योश्चवपण्णा भग इतीगना ॥

[त्रिपु पुराण ६ ५ ४७]

इस प्रकार पराशर मुनि की परिभाषा के अनुसार, 'भगवान्' उह कहा जाता है जो पद 'ऐश्वर्यो' से परिपूर्ण है—जिनके पास पूरा बल, यश, श्री (धन), ज्ञान, सौन्दर्य और वैराग्य है। श्रीभगवान् सभी प्रकार की सम्पत्ति के स्वामी हैं। इस संसार में अनेक धनवान् व्यक्ति हैं, परन्तु उनमें से कोई भी यह घोषणा (दावा) नहीं कर सकता कि उसके पास धन का समस्त भण्डार है। न ही कोई यह घोषणा कर सकता है कि उससे बढ़कर कोई धनवान् नहीं है।

श्रीमद्भागवत से, किन्तु हम यह समझते हैं कि जब भगवान् श्रीकृष्ण इस पृथ्वी पर उपस्थित थे तो उनके सोलह हजार एक सौ आठ पत्नियाँ थीं और वे सभी संगमरमर से बने एवं रत्नों से जड़े हुए राजमहलों में निवास करती थीं। कमरों में हाथी-दात और स्वर्ण के आसन थे और अतुल वैभव स्थान-स्थान पर बिखरा पड़ा था। श्रीमद्भागवत में इसका अत्यन्त विस्तार से बर्णन किया गया है। मानव समाज के इतिहास में हम किसी को भी ऐसा नहीं पा सकते, जिसके सोलह हजार पत्नियाँ या सोलह हजार राजमहल हों और ऐसा भी नहीं था कि श्रीकृष्ण एक पत्नी के पास एक दिन और दूसरी पत्नी के पास दूसरे दिन जाते रहे हों। जी नहीं, वे एक ही साथ व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक राजमहल में विद्यमान रहते थे। इसका अर्थ यह हुआ कि उन्होंने सोलह हजार एक सौ आठ स्वरूपों में अपना विस्तार किया था। एक साधारण मनुष्य के लिए यह कार्य भले ही असम्भव हो, परन्तु श्रीभगवान् के लिए यह बिल्कुल भी कठिन नहीं है। यदि भगवान् अनन्त हैं तो वे अपना अनन्त रूपों में विस्तार कर सकते हैं, नहीं तो 'अनन्त' शब्द का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। श्रीभगवान् सर्वशक्तिमान् हैं, वे सोलह हजार तो क्या सालह लाख पत्नियों का निर्वाह कर सकते हैं, फिर भी उनको कोई कठिनाई नहीं होती, अन्यथा 'सर्वशक्तिमान्' शब्द का कोई अर्थ नहीं है।

ये सभी वस्तुएँ आकर्षण उत्पन्न करने वाली हैं। इस भौतिक जगत् में हमें

अनुभव है कि यदि कोई मनुष्य अत्यन्त धनवान् है तो वह आकर्षक भी बन जाता है। उदाहरण के लिए, भारतवर्ष में टाटा और बिडला अपनी सम्पत्ति के कारण लोगों के प्रबल आकर्षण के पात्र हैं। ये लोग आकर्षक हैं, भले ही ये इस संसार की सम्पूर्ण धन-सम्पत्ति के स्वामी नहीं हैं। तब फिर श्रीभवान् कितने अधिक आकर्षक होंगे, जो कि सम्पूर्ण सम्पत्ति के ही स्वामी हैं।

उसी प्रकार भगवान् श्रीकृष्ण का बल असीम है। उनमें जन्म के समय से ही बल विद्यमान था। जब श्रीकृष्ण केवल तीन ही माह के थे, तब पूतना नामक एक राक्षसी ने उनको मारने का प्रयत्न किया, परन्तु श्रीकृष्ण द्वारा उसका ही वध (उद्धार) कर दिया गया। यही है भगवान् का लक्षण। आरम्भ से ही वे श्रीभगवान् हैं। वे किसी ध्यान अथवा योगिक बल के द्वारा श्रीभगवान् नहीं बनते। श्रीकृष्ण उस प्रकार के भगवान् नहीं हैं। अपने प्राकट्य के आरम्भ से ही श्रीकृष्ण भगवान् थे।

भगवान् श्रीकृष्ण का यश भी असीम है। नि सन्देह, हम कृष्ण-भक्त हैं, अतः हम उनको जानते हैं और उनका यशोगान करते हैं, परन्तु हमारे अतिरिक्त इस संसार में लाखों व्यक्ति हैं जो श्रीमद्भगवद्गीता के यश से सुपरिचित हैं। विश्व के सभी देशों में दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और धार्मिक लोगों के द्वारा भगवद्गीता का अध्ययन किया जाता है। यह भी सत्य है कि हमारी श्रीमद्भगवद्गीता यथानुरूप का विक्रय दिन प्रति दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसका मुख्य कारण यही है कि यह विशेष सस्करण विशुद्ध स्वर्ण के समान है। भगवद्गीता में अनेकानेक सस्करण हुए हैं, परन्तु वे शुद्ध नहीं हैं। हमारी गीता का अधिक विक्रय इसीलिए हो रहा है, क्योंकि हम श्रीमद्भगवद्गीता—'यथानुरूप' प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रीमद्भगवद्गीता का यश श्रीकृष्ण का ही यश है।

सौन्दर्य, एक अन्य ऐश्वर्य है जो श्रीकृष्ण में असीम है। श्रीकृष्ण स्वयं तो अत्यन्त सुन्दर हैं ही, उनके पापद-गण भी उतने ही सुन्दर हैं। जो अपने पूर्व जन्म में पुण्यात्मा थे। उनको इस भौतिक जगत् में उत्तम परिवार और राष्ट्र में जन्म लेने का अवसर प्राप्त होता है। अमेरिकन अत्यन्त धनवान् और सुन्दर हैं, ये ऐश्वर्य उनके पुण्य कर्मों के परिणाम हैं। सम्पूर्ण विश्व के लोग अमेरिकनो के प्रति आकर्षित हैं, क्योंकि वे लोग वैज्ञानिक ज्ञान, धन-सम्पत्ति और सुन्दरता इत्यादि में उन्नत हैं। इस ब्रह्माण्ड में पृथ्वी एक नगण्य लोक है, फिर भी पृथ्वी के एक देश—अमेरिका—के पास अनेकानेक आकर्षक वस्तुएँ हैं। तो हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं कि भगवान् श्रीकृष्ण के पास विविध प्रकार की कितनी आकर्षक वस्तुएँ होंगी, जो इस समस्त व्यक्त और अव्यक्त सृष्टि के रचयिता हैं। वे स्वयं कितने सुन्दर होंगे जिन्होंने इस समस्त सौन्दर्य की सृष्टि की है।

एक व्यक्ति अपनी मुन्दरता के कारण ही नहीं, वरन् अपने ज्ञान के वारा भी आकर्षक होता है। एक वैज्ञानिक अथवा दार्शनिक भले ही कभी-कभी अपन ज्ञान के कारण आकर्षक लगे, परन्तु श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान् श्रीकृष्ण के द्वारा दिए गए ज्ञान में श्रेष्ठ कौन-सा ज्ञान है ? सम्पूर्ण जगत् में इस प्रकार के ज्ञान की कोई तुलना नहीं है। इन सब ऐश्वर्यों के साथ ही साथ श्रीकृष्ण पूर्ण वैराग्य से भी युक्त हैं। इस भौतिक, जगत् में भगवान् श्रीकृष्ण वास्तव में यहाँ उपस्थित नहीं हैं। एक विशाल कारखाने में कार्य चलता रह सकता है, भले ही चाहे वहाँ स्वामी उपस्थित न भी रहे। उसी प्रकार श्रीकृष्ण की विभिन्न शक्तियाँ उनके सहायक अर्थात् देवताओं के निर्देशन में कार्य कर रही हैं। वास्तव में, स्वयं श्रीकृष्ण इस भौतिक जगत् में अलग रहते हैं। इन सब तथ्या का वर्णन हमारे शास्त्रों में आता है।

इसीलिए श्रीभगवान् के कर्मों के अनुसार उनके अनेकानेक नाम हैं, परन्तु उनके इतने असीम ऐश्वर्य हैं कि उन ऐश्वर्यों के द्वारा ही श्रीभगवान् सभी को आकर्षित करते हैं। अतः उनको 'कृष्ण' कहा जाता है। वैदिक साहित्य स्वीकार करता है श्रीभगवान् के अनेक नाम हैं, परन्तु 'कृष्ण' नाम प्रधान है।

इस श्रीकृष्णभावनामृत अभियान का उद्देश्य है कि श्रीभगवान् का नाम, यश, लीला, सौन्दर्य एवं उनके प्रेम का प्रसार करना। इस संसार में अनेक वस्तुएँ हैं और वे सभी श्रीकृष्ण में निहित हैं। इस भौतिक जगत् का सबसे प्रमुख पक्ष 'काम' है और वह भी भगवान् श्रीकृष्ण में उपस्थित है। हम श्रीराधाकृष्ण की अचना कर रहे हैं और उनके मध्य आकर्षण रहता ही है, परन्तु प्राकृत (भौतिक) आकर्षण में काम वास्तविक है जबकि इस संसार में वह अवास्तविक। हमारे सम्पर्क में आने वाली यहाँ की प्रत्येक वस्तु वैकुण्ठ में है, परन्तु यहाँ इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। यह केवल एक प्रतिबिम्ब है। दुकान की खिडकियों में हम अनेक पुतले देखते हैं, परन्तु कोई भी उनकी परवाह नहीं करता क्योंकि सभी को यह ज्ञात है कि वे मिथ्या हैं। पुतला भले ही अत्यन्त सुन्दर हो, फिर भी वह मिथ्या है। किन्तु जब लोग एक सुन्दर स्त्री को देखते हैं तो वे उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि वह स्त्री वास्तविक है। वास्तव में यह नाममात्र का जीवन मृत है, क्योंकि यह शरीर जड़ पदार्थों का केवल एक पिण्ड है। जैसे ही आत्मा शरीर को त्याग देती है, वैसे ही स्त्रियों के नाममात्र के सुन्दर शरीर की ओर कोई देखने की परवाह तक नहीं करता। यह एक तथ्य है कि वास्तविक आकर्षण-बल चिन्मय आत्मा है।

भौतिक जगत् में प्रत्येक वस्तु जड़ पदार्थों से बनी हुई है। इसीलिए यह केवल एक स्वाग है। वास्तविक वस्तु तो वैकुण्ठ जगत् में है। जिन्होंने श्रीमद्भगवद्

गीता का अध्ययन किया है। वे समझ सकते हैं कि वैकुण्ठ जगत् कँसा है क्योंकि हम गीता [८ २०] में उस जगत् का वगन पाते हैं

परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातन ।

य स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥

“इस व्यक्त अव्यक्त होने वाली जड़ प्रकृति से परे एक अन्य प्रकृति दिव्य और सनातन है। यह परा तथा अविनाशी है। इस जगत् के नष्ट हो जाने पर भी उसका विनाश नहीं होता है।”

वैज्ञानिकगण इस भौतिक जगत् की लम्बाई और चौड़ाई की गणना करने का प्रयास कर रहे हैं, परन्तु वे इस काय का आरम्भ तक नहीं कर सकते। सब से पास स्थित तारे तक जाने में भी उनको हजारों वर्ष लगेंगे। तब फिर वैकुण्ठ जगत् के विषय में तो कहना ही क्या? जब हम इस भौतिक जगत् को ही नहीं जान सकते तो हम उस जगत् को कैसे जान सकते हैं, जो इसके परे है? ध्यान देने योग्य तथ्य तो यह है कि हमें ज्ञान अवश्य ही प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त करना चाहिए।

सर्वाधिक प्रामाणिक स्रोत है भगवान् श्रीकृष्ण, क्योंकि व सम्पूर्ण ज्ञान के भण्डार है। श्रीकृष्ण से अधिक न तो कोई बुद्धिमान् है और न ही जानकार। भगवान् श्रीकृष्ण हमें यह जानकारी देते हैं कि इस भौतिक जगत् के परे एक परव्योम अर्थात् चिद् (आध्यात्मिक) आकाश है जिस में असंख्य लोक भरे पड़े हुए हैं। यह भौतिक सृष्टि तो सम्पूर्ण सृष्टि का एक चौथाई अंश ही है। उसी प्रकार इस भौतिक जगत् में निवास करने वाले जीव सम्पूर्ण सृष्टि में स्थित जीवों का एक छोटा सा अणु है। इस भौतिक जगत् अर्थात् ससार की तुलना एक कारागार (जेल) से की गई है और जिस प्रकार बन्दी लोग सम्पूर्ण जनसंख्या का केवल एक छोटे से अंश (प्रतिशत) का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी प्रकार इस भौतिक जगत् में रहने वाले जीव सम्पूर्ण जीवों के एक छोटे से अंश मात्र हैं।

जिसने श्रीभगवान् के विरुद्ध विद्रोह किया है—जो अपराधी है—उसे ही इस भौतिक जगत् में भेजा जाता है। कभी-कभी अपराधी कहा करते हैं कि वे शासन की परवाह नहीं करते, फिर भी उनको बन्दी बनाया जाता है और दण्ड दिया जाता है। उसी प्रकार जो प्राणी श्रीभगवान् के प्रति विद्रोह की घोषणा करता है उसे इस भौतिक जगत् में रखा जाता है।

मौलिक रूप से सभी जीवात्माएँ श्रीभगवान् के विभिन्न अंश हैं और उससे उसी प्रकार सम्बन्धित हैं, जिस प्रकार कि पुत्र अपने पिता से। क्रिश्चयन (ईसाई) भी भगवान् को परम पिता मानते हैं। क्रिश्चयन चर्च में जाते हैं और प्रार्थना करते

है, "हे मेरे पिता, आप स्वर्ग में हैं।" श्रीमद्भगवद्गीता [१४४] में भी भगवान् को पिता के रूप में स्वीकार किया गया है

सवयोनिषु कौन्तेय मृतयु सम्भवन्ति या ।

तासां ब्रह्म महद्योनिरहं योजप्रदं पिता ॥

"हे कुन्तीनन्दन (अर्जुन), सभी योनियों के जीवों का जन्म इस वहिरगा प्रकृति में होता है अर्थात् प्रकृति माता है और मैं बीज का गर्भाधान करने वाला सबका पिता हूँ।"

जलचर, वृक्ष, पक्षी, पशु, कीट और मनुष्य योनियों सहित चौरासी लाख योनियाँ हैं। मनुष्य योनियों में अधिकांश असभ्य हैं और सभ्य मनुष्या में से कुछ लोग ही धार्मिक जीवन का आश्रय लेते हैं। तथाकथित अनेक धार्मिकों में से अधिकांश यह घोषणा करते हुए, "मैं हिन्दू हूँ," "मैं मुसलमान हूँ," "मैं क्रिश्चियन हूँ," इन उपाधियों को ही अपना स्वरूप या परिचय मानते हैं। कोई परोपकार करता है, कोई निधनों को धन देता है तो कोई पाठशाला और चिकित्सालय खोलता है। यह परोपकार की विधि कर्मकाण्ड कहलाती है। ऐसे लाखों कर्मकाण्डियों में कोई एक जानी हो सकता है। लाख जानियों में एक मुक्त होता है और कोर्ट-कोर्ट मुक्त आत्माओं में से कोई एक श्रीकृष्ण को समझने में मग्न होता है। तो यह है, भगवान् श्रीकृष्ण की स्थिति। जैसे श्रीकृष्ण स्वयं भगवद्गीता [७३] में कहते हैं

मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये ।

यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मा वेत्ति तत्त्वतः ॥

"हजारों मनुष्यों में से कोई एक ससिद्धि के लिए यत्न करता है और उन सिद्ध हुए पुरुषों में भी कोई दुर्लभ मनुष्य ही मुझे तत्त्व से जानता है।"

तो भगवान् श्रीकृष्ण को समझना अत्यन्त ही कठिन है। यद्यपि श्रीभगवान् को समझना एक कठिन विषय है, फिर भगवान् भगवद्गीता में स्वयं को समझाते हैं। वे कहते हैं, "मैं इस प्रकार हूँ और मैं उस प्रकार हूँ। आत्मा वा यह स्वरूप है तो परमात्मा का वह स्वरूप।" इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता में प्रत्येक वस्तुओं का पूरा रूप से वर्णन किया गया है। यद्यपि भगवान् को समझना बहुत ही कठिन है, परन्तु जब श्रीभगवान् स्वयं अपना ज्ञान देने हैं तब वह विषय-वस्तु कठिन नहीं रह जाती। वास्तव में केवल इसकी विधि के द्वारा हम श्रीभगवान् को समझ सकते हैं। भगवान् को अपने अनुमान के द्वारा समझना हमारे लिए सम्भव नहीं है, क्योंकि श्रीभगवान् असीम हैं और हमारा ज्ञान तथा इन्द्रिय-प्रतीति दोनों ही अत्यधिक सीमित हैं, तब हम कैसे असीम को समझ सकते हैं? तो यदि हम असीमित के द्वारा दी गई व्याख्या को केवल स्वीकार कर लें तो हम भी उन अनन्त भगवान् को समझ सकते हैं। उस ज्ञान को समझ लेना ही हमारी सिद्धि है।

भगवान् के विषय में अनुमान के द्वारा प्राप्त किया गया नाम-मात्र का ज्ञान हमें कहीं का नहीं रखेगा। यदि एक बालक यह जानना चाहता है कि उसका पिता कौन है तो साधारण-सी विधि है कि वह अपनी माँ से पूछे। तब माँ कहगी, "ये तुम्हारे पिताजी हैं।" पूरा ज्ञान प्राप्त करने का यही मार्ग है। निस्सन्देह अपने पिताजी के विषय में अनक प्रकार के अनुमान किए जा सकते हैं, यह आश्चर्य करते हुए कि पिता यह व्यक्ति है या वह व्यक्ति। अथवा सम्पूर्ण नगर में भटका जा सकता है, यह पूछते हुए, "क्या आप हमारे पिता हैं?" क्या आप मेरे पिता हैं?" किन्तु ऐसी विधि में प्राप्त हुआ ज्ञान सदैव अपूर्ण बना रहेगा। इस प्रकार से कोई कभी भी अपने पिता को नहीं पा सकेगा। यह साधारण-सी विधि ही तो है कि किसी अधिकारी (विशेषज्ञ) के पास जाकर ज्ञान ग्रहण किया जाय। इस विशेष प्रश्न के उत्तर के लिए मा अधिकारी व्यक्ति हैं। वे केवल इतना भर कह देती हैं, "प्रिय पुत्र, यह तुम्हारे पिता हैं।" इस प्रकार ही हमारा ज्ञान पूर्ण होता है। दिव्य या अप्राकृत ज्ञान भी इसी प्रकार है। मैं अभी-अभी प्रवचन के आरम्भ में वैकुण्ठ जगत् के विषय में कह रहा था, इस वैकुण्ठ जगत् को हम अपने अनुमान के आधार पर नहीं समझ सकते हैं। श्रीभगवान् कहते हैं, "वैकुण्ठ जगत् है और वह जगत् मेरा निवास स्थान है।" तो इसी विधि से हम सर्वोच्च अधिकारी—श्रीकृष्ण—से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हम भले ही पूर्ण न हों, परन्तु हमारा ज्ञान पूर्ण है, क्योंकि इसे एक पूर्ण स्रोत से प्राप्त किया जाता है।

यह श्रीकृष्णभावनामृत अभियान मानव समाज को पूर्ण ज्ञान प्रदान करने के लिए है। ऐसे ज्ञान के द्वारा हम समझ सकते हैं हम कौन हैं, श्रीभगवान् कौन हैं और यह ससार क्या है? हम यहाँ क्यों आए हैं, हमें यहाँ इतने अधिक कष्ट एवं क्लेश क्यों उठाने पड़ने हैं एवं क्यों मरना पड़ता है। निस्सन्देह, कोई भी मृत्यु को नहीं चाहता, परन्तु मृत्यु होगी ही कोई, मनुष्य वृद्ध नहीं बनना चाहता, फिर भी वृद्धावस्था आती है, कोई व्याधि (बीमारी) कष्ट नहीं पाना चाहता, परन्तु व्याधियाँ निश्चय ही आती हैं। मानव जीवन की वास्तविक समस्याएँ तो ये हैं और इनका हल अभी भी नहीं हो पाया है। हमारी सभ्यता आहार, निद्रा, मैथुन और आत्मरक्षा की विधियों को उन्नत करने का प्रयास कर रही है, परन्तु वास्तविक समस्याएँ ये नहीं हैं। मनुष्य निद्रा लेता है और कुत्ता भी सोता है। मनुष्य केवल इसलिए ही अधिक उन्नत तो नहीं हो गया कि उसके पास एक सुन्दर-सा घर है। दोनों ही अवस्थाओं में काय तो वही है—सोना। मनुष्य ने आत्म-रक्षा करने के लिए परमाणु अस्त्रों की खोज की है, परन्तु कुत्ते के पास दाँत और पंजे हैं और वह भी अपनी आत्म-रक्षा कर सकता है। दोनों परिस्थितियों में आत्म रक्षा की जाती है। मानव यह नहीं कह सकता है कि उसके पास परमाणु बम है अतएव वह

सम्पूर्ण विश्व अथवा सम्पूर्ण ग्रहाण्ड पर विजय प्राप्त कर सकता है। ऐसा सम्भव नहीं है। मनुष्य के पास भले ही आत्म-रक्षा की एक विस्तृत विधि हो अथवा आहार, निद्रा या मैथुन की वैभवशाली विधियाँ हो, परन्तु इन सबके द्वारा वह विकसित नहीं कहा जाता। हम उसकी इस उन्नति को परिष्कृत पशुता कह सकते हैं और उससे अधिक कुछ भी नहीं।

वास्तविक उन्नति का अर्थ है श्रीभगवान् का ज्ञान। यदि हमारे पास भगवान् के ज्ञान का अभाव है तब हम वास्तव में उन्नत नहीं हैं। अनवानक धृत त्वा श्रीभगवान् के अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं, क्योंकि यदि भगवान् नाम के कोई परम पुरुष नहीं है, तो वे धृत लोग अपने पाप करते रह सकते हैं। यह विचार उनके लिए भले ही अत्यन्त सुखकारी हो कि भगवान् ही नहीं, परन्तु भगवान् का केवल हमारे अस्वीकार कर देना ही वे मृत नहीं हो जाएँगे। श्रीभगवान् आज उनका प्रशासन विद्यमान है। उनकी आज्ञा से ही सूर्य और चन्द्रमा उदित हो रहे हैं, जल में प्रवाह है एवं सागर सीमाबद्ध रहता है। इस प्रकार उनकी आज्ञा से ही प्रत्येक वस्तु क्रियाशील है। सभी काम इतने सुन्दर ढंग से हो रहे हैं, तब वास्तव में विवेकी व्यक्ति यह कैसे सोच सकता है कि भगवान् मृत हैं? यदि अव्यवस्था होती तो हम भले ही कह सकते हैं कि यह शासन अच्छा नहीं है, परन्तु यदि व्यवस्था है तब भला हम कैसे कह सकते हैं कि कोई शासन ही नहीं है? क्योंकि लोग श्रीभगवान् के विषय में जानते ही नहीं, अतएव वे कहते हैं कि भगवान् मृत हैं, भगवान् नहीं है अथवा भगवान् का कोई स्वरूप नहीं है। परन्तु हमें सुदृढ विश्वास है कि श्रीभगवान् हैं और वह भगवान्—श्रीकृष्ण—है। कृष्णास्तु भगवान् स्वयम्—भागवत [१ २ २८]। अतएव हम उनकी अचना कर रहे हैं। श्रीकृष्णभावनामृत अर्थात् कृष्ण-भक्ति की यही विधि है। इसे ममज्ञान का प्रयास कीजिए। आपको अनेकानेक धन्यवाद। इरे कृष्ण।

लन्दन ब्राडकास्टिंग कम्पनी की ओर से मि माइक राबिन्सन आत्मा के विज्ञान के सम्बन्ध में जिज्ञासा करते हैं, क्या हम यहाँ पहले भी थे? क्या हम पुन लौटेंगे, अथवा ? श्रील प्रभुपाद युग प्राचीन वैदिक साहित्य से कुछ प्रभावशाली उत्तर देते हैं।

माइक—क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप किसमें विश्वास करते हैं—हरे कृष्ण अभियान का दार्शनिक पक्ष क्या है ?

श्रील प्रभुपाद—जी हाँ। श्रीकृष्णभावनामृत अर्थात् कृष्ण-भक्ति विश्वास का प्रश्न नहीं, वरन् यह तो एक विज्ञान है। उस विज्ञान का प्रथम चरण तो यही ज्ञान प्राप्त करना है कि जीवित एव मृत देह में अन्तर है। वह अन्तर क्या है ? वह अन्तर यह है कि जब किसी की मृत्यु होती है, तो आत्मा अर्थात् जीवन-शक्ति देह को त्याग देती है और इसीलिए शरीर "मृत" कहलाता है। तो, दो वस्तुएँ हुईं, एक यह देह और दूसरी देह के भीतर रहने वाली आत्मा (जीवन-शक्ति) हम शरीर के भीतर विद्यमान जीवन-शक्ति के विषय में चर्चा करते हैं। साधारण भौतिक विज्ञान और श्रीकृष्णभावनामृत विज्ञान में यही अन्तर है। कृष्ण-भक्ति का विज्ञान पूर्णतः दिव्य और अप्राकृत है। अतएव आरम्भ में एक साधारण मनुष्य के लिए यह अत्यन्त ही कठिन है कि वह हमारे अभियान का मूल्यांकन कर सके। सर्वप्रथम तो यह समझना आवश्यक है कि मैं एक आत्मा हूँ अर्थात् इस शरीर से अलग कोई और दूसरी वस्तु हूँ।

माइक—और हमें यह आत्म-विज्ञान कब प्राप्त होगा ?

श्रील प्रभुपाद—आप इसे किसी पल भी समझ सकते हैं, परन्तु उसके लिए थोड़ी-सी बुद्धि की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, जब शिशु का विकास होता है तो वह बालक बनता है, बालक युवक होता है, युवक एक मध्यम अवस्था वाला व्यक्ति होता है और फिर अघोष मनुष्य एक वृद्ध व्यक्ति बन जाता है। तो इस सम्पूर्ण समय के भीतर यद्यपि हमारे शरीर में, शिशु अवस्था से वृद्ध मनुष्य बनने तक निरन्तर परिवर्तन हो रहा है, फिर भी हम सोचते हैं कि हम वही व्यक्ति हैं। आप देखिए तो सही देह परिवर्तन हो रही है, परन्तु देह में निवास करने वाली

आत्मा वही बनी रहती है तो हमें तर्क की दृष्टि से क्यों न यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि जब हमारा वर्तमान शरीर मृत हो जाता है, तब हम दूसरा शरीर प्राप्त करते हैं। यह आत्मा का देहान्तर कहलाता है। लोग इसे ही पुनर्जन्म कहते हैं।

माइक—तो इसका यह अर्थ हुआ कि जब मृत्यु होती है, तब केवल भौतिक शरीर का ही मरण होता है ?

श्रील प्रभुपाद—जी हाँ। इस तत्त्व की बहुत विस्तार से श्रीमद्भगवद्गीता [२२] में व्याख्या की गई है। न जायते म्रियते वा कदाचिन् न हन्यते हन्यमाने शरीरे।

माइक—क्या आप प्रायः शास्त्रों से उद्धरण दिया करते हैं ?

श्रील प्रभुपाद—जी हाँ, हम शास्त्रों से अनेकानेक उद्धरण देते हैं। श्रीकृष्ण भावनामृत एक गम्भीर शिक्षा है, कोई साधारण धम नहीं। (एक भक्त शिष्य से) श्रीमद्भगवद्गीता का यह श्लोक तो ढूँढो।

भक्त—

न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूय ।

अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥

“आत्मा किसी भी काल में न तो जन्म लेती है, न मरती है तथा एक बार होकर फिर कभी नष्ट नहीं होती। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। देह का वध होने पर भी आत्मा का वध नहीं होता।”

माइक—उस श्लोक को पढ़वाने के लिए आपको धन्यवाद। तो क्या आप मुझे थोड़ा और अधिक समझा सकते हैं, यदि आत्मा अमर है तब मृत्यु होने के पश्चात् क्या सभी आत्माएँ भगवान् के पास जाती हैं ?

श्रील प्रभुपाद—यह आवश्यक नहीं है। यदि वह योग्य है—यदि स्वयं को इस जीवन में अपने घर, श्रीभगवान् के धाम में जाने के योग्य बना लेता है—तो वह उस परम धाम में जा सकता है। और यदि वह अपने को योग्य नहीं बनाता, तब उसे एक अन्य भौतिक शरीर प्राप्त होता है। चौरासी लाख योनियाँ अर्थात् विभिन्न प्रकार की देह हैं। जीव की इच्छा और कर्मों के अनुसार प्रकृति के नियम उसे एक योग्य शरीर देते हैं। यह भी उसी प्रकार होता है, जैसे कि मनुष्य का पहले किसी

रोग से संसर्ग होता है और उसके बाद रोग का विकास। क्या यह समझना कठिन है ?

माइक—इस तथ्य के सभी पक्षों को समझ पाना बहुत की कठिन है।

श्रील प्रभुपाद—मान लीजिए कि किसी को चेचक के रोग से संसर्ग हो जाता है, तो रात दिनों के पश्चात् उसमें चेचक के लक्षण दीखने लगते हैं। उस अवधि को क्या कहते हैं ?

माइक—उद्भवन-अवधि (इन्क्यूबेशन) ?

श्रील प्रभुपाद—उद्भवन अवधि। तो आप उससे बच नहीं सकते। यदि आपका केमी रोग से सम्पर्क हो गया है, तो प्रकृति के नियम के अनुसार वह रोग बढ़ेगा ही। उसी प्रकार, इस जीवन के अन्तगत आप प्रकृति के विभिन्न गुणों का सग कर रहे हैं और यह उस पर निर्भर करता है कि आपको अगले जन्म में किस प्रकार का शरीर प्राप्त होने जा रहा है। ऐसा होना पूर्ण रूप से प्रकृति के नियमों के अधीन है। सभी लोग प्रकृति के नियमों द्वारा नियन्त्रित किए जाते हैं—वे लोग पूर्ण रूप से पराधीन हैं। परन्तु अज्ञानता के कारण ही लोग सोच करते हैं कि वे मुक्त हैं, स्वतन्त्र हैं, परन्तु वे पूर्ण रूप से प्रकृति के नियमों के अधीन हैं। तो आपके काम (पाप या पुण्य) के अनुसार ही आपका अगला जन्म निश्चित किया जाएगा।

माइक—कृष्णकृपाश्रीमूर्ति, आपके द्वारा कुछ क्षण पूर्व कही गई वस्तु पर क्या हम पुनः विचार कर सकते हैं ? आपने कहा कि कोई भी स्वाधीन नहीं है। क्या आप यह कह रहे हैं कि यदि हम सदाचारी जीवन व्यतीत करें तो इस प्रकार हम अपने लिए उत्तम भविष्य का निर्माण करेंगे ?

श्रील प्रभुपाद—जी हाँ।

माइक—जो वस्तु हमारे विश्वास के अनुसार महत्वपूर्ण है उसका (चुनाव) करने में हम स्वतन्त्र हैं। धर्म महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम श्रीभगवान् में विश्वास करें और सदाचार का जीवन व्यतीत करें

श्रील प्रभुपाद—यह विश्वास का प्रश्न नहीं है। इस विषय-वस्तु में विश्वास का प्रश्न बीच में मत लाइए। यह तो नियम है। उदाहरण के लिए, शासन का अस्तित्व है। आप उसमें विश्वास करें या नहीं, यदि आप कानून को भंग करते हैं तो शासन के द्वारा आपको दण्ड दिया जाएगा। उसी प्रकार आप विश्वास करें या न करें, किन्तु श्रीभगवान् विद्यमान हैं। यदि आप श्रीभगवान् में विश्वास नहीं करते और स्वच्छ-दत्तापूर्वक मनमानी करना चाहते हैं, तो प्रकृति के नियमों द्वारा आपको दण्ड मिलेगा ही।

माइक—अच्छा ! क्या इससे कुछ अन्तर नहीं पड़ता है कि आप किस धर्म में विश्वास करते हैं ? यदि कोई कृष्ण-भक्त है तो ?

श्रील प्रभुपाद—यहाँ धर्म का प्रश्न नहीं है । यह तो विज्ञान का प्रश्न है । आप एक चिन्मय जीवात्मा हैं, परन्तु भौतिक जगत् में बद्ध हो जाने के कारण आप प्रकृति के नियमों के अधीन हैं । तो आप भले ही क्रिश्चियन धर्म में विश्वास करें और मैं हिन्दू धर्म में, परन्तु इसका अर्थ यह तो नहीं कि आप वृद्ध होंगे और मैं नहीं । हम दोनों तो वृद्ध होने के विज्ञान के विषय में चर्चा कर रहे हैं । यह प्राकृतिक नियम है । ऐसा नहीं कि आप क्रिश्चियन हैं, अतः आप वृद्ध हो रहे हैं, अथवा क्योंकि मैं हिन्दू हूँ इसलिए मैं वृद्ध नहीं हो रहा हूँ । सभी लोग वृद्ध हो रहे हैं । तो उसी प्रकार प्रकृति के सम्पूर्ण नियम सभी के लिए प्रयुक्त होते हैं । चाहे आप इस धर्म में विश्वास करें या उस धर्म में, इससे कुछ अन्तर नहीं पड़ता ।

माइक—तो, आपका कहना है कि भगवान् केवल एक हैं जो हम सभी पर नियन्त्रण कर रहे हैं ?

श्रील प्रभुपाद—भगवान् एक हैं और प्रकृति के नियम एक हैं और हम सब उस प्रकृति के नियम के अधीन हैं । हम परतत्त्व भगवान् के द्वारा नियन्त्रित किए जाते हैं । तो यदि हम सोचें कि हम स्वाधीन हैं या हम जो चाहें वह कर सकते हैं, तो यह हमारी भ्रमता है ।

माइक—अच्छा ! क्या आप मुझे यह समझा सकते हैं कि हरे कृष्ण अभियान (आन्दोलन) का सदस्य बन जाने पर हमारे जीवन में क्या अन्तर आ जाता है ?

श्रील प्रभुपाद—हरे कृष्ण अभियान उन व्यक्तियों के लिए है जो इस विज्ञान को गम्भीरता के साथ समझना चाहते हैं । हरे कृष्ण भक्त किसी प्रकार का कोई साम्प्रदायिक वर्ग है, इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता । जो नहीं, कोई भी इस अभियान में सम्मिलित हो सकता है । महाविद्यालय के विद्यार्थीगण इसमें प्रवेश पा सकते हैं । आप चाहे क्रिश्चियन हो, हिन्दू हो या मुसलमान हो, इससे कुछ भी अन्तर नहीं पड़ता । जो भी भगवद्-विज्ञान को समझना चाहता है उसे श्रीकृष्णभावनापूर्ण अभियान स्वीकार कर लेता है ।

माइक—लोगों को इससे क्या अन्तर पड़ेगा यदि उन्हें हरे कृष्ण भक्त बनने की शिक्षा दी जाय ?

श्रील प्रभुपाद—व्यक्ति की वास्तविक शिक्षा तभी आरम्भ होती है । सर्वप्रथम तो समझना है हम एक चिन्मय आत्मा हैं और आत्मा होने के कारण हम

अपना शरीर परिवर्तित कर रहे है। पारमार्थिक ज्ञान का यह क, ख, ग है। तो जब आपका देहान्त होता है, अर्थात् देह का नाश हो जाता है तब आपका अन्त नहीं होता। आपको दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है, जैसे आप अपने कोट और कुरते को बदल सकते है। यदि आप कल विभिन्न प्रकार का कुरता और विभिन्न प्रकार का कोट पहन कर मुझसे भेट करने आएँ तो क्या इसका यह अर्थ हुआ कि आप एक भिन्न व्यक्ति है? जी नहीं, उसी प्रकार प्रत्येक बार जब आपकी मृत्यु होती है तो आप शरीर-परिवर्तन कर लेते हैं, परन्तु 'आप' अर्थात् शरीर में रहने वाली आत्मा वही रहती है। इस विषय को समझना आवश्यक है, तभी हम श्रीकृष्णभावनामृत के विज्ञान में आगे प्रगति कर सकते है।

माइक—मैं कुछ-कुछ समझने लगा हूँ। परन्तु मुझे यह समझने में कठिनाई हो रही है कि इस सिद्धान्त का और ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट (लन्दन में स्थित क्रय-विक्रय की सड़ार में सबसे बड़ी स्ट्रीट) पर भक्तों के द्वारा इतनी बड़ी संख्या में हरे कृष्ण साहित्य के वितरण में और इस सिद्धान्त के बीच क्या सम्बन्ध है?

श्रील प्रभुपाद—यह साहित्य लोगों को इस तथ्य के विषय में प्रतीति (विश्वास) कराने के लिए है कि जीवमात्र को पारमार्थिक जीवन की आवश्यकता है।

माइक—और आपके लिए यह वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है कि वे लोग हरे कृष्ण अभियान में सम्मिलित होते है या नहीं?

श्रील प्रभुपाद—जी हाँ, हमें इससे कुछ अन्तर नहीं पड़ता। हमारा ध्येय उनको शिक्षित करना है। लोग अज्ञानता में हैं, वे मायावी-जगत् में निवास कर रहे है और सोच रहे है कि जब उनका शरीर नष्ट होता है तो प्रत्येक वस्तु का नाश हो जाता है। यह मूर्खता है।

माइक—तो मुख्य रूप से आप केवल इससे सम्बद्ध है कि लोगों को यह जानकारी दी जाय कि आध्यात्मिक (पारमार्थिक) जीवन भी है?

श्रील प्रभुपाद—हमारी पहिली चिन्ता तो यही है कि यह बताया जाय कि आप यह शरीर नहीं है। यह शरीर कुरते और कोट के समान आपका आवरण है और इस शरीर के अन्दर 'आप' निवास कर रहे है।

माइक—जी हाँ, मैं सोचता हूँ कि अब मैं इस तथ्य को समझ गया हूँ। तो हम यहाँ से पुन आगे बढ़ते है—आपने कहा कि मृत्यु के पश्चात् मिलने वाले अगले जीवन पर, इस जीवन में किए गए कर्मों का प्रभाव पड़ता है और ऐम प्राकृतिक नियम हैं कि आपका अगला जीवन निर्धारित करते है। यह देहान्तर की विधि किम प्रकार से काय करती है?

श्रील प्रभुपाद—यह प्रक्रिया अर्थात् विधि अत्यन्त सूक्ष्म है। हमारे भौतिक नेत्रों के लिए आत्मा अदृश्य भी है। इसका आवार परमाणु में भी छोटा है।

इन्द्रियाँ, रक्त, हड्डी तथा वसा से बने इस स्थूल शरीर का नाश होने पर भी म बुद्धि और अहंकार से बना हुआ सूक्ष्म शरीर कार्य करता रहता है। तो मृत्यु के समय यह सूक्ष्म शरीर छोटी-सी आत्मा को दूसरे स्थूल शरीर में ले जाता है। प विधि उसी प्रकार है जैसे वायु अपने साथ गन्ध को ले जाती है। कोई यह नहीं से सकता कि गुलाब की सुगन्ध कहाँ से आ रही है, परन्तु हम यह जानते हैं कि वायु के द्वारा लाई जाती है। आप देख नहीं सकते कि यह सब किस प्रकार हो है, परन्तु ऐसा ही होता है। उसी प्रकार आत्मा का देहान्तर भी अत्यधिक सू है। मृत्यु के समय मन की अवस्था के अनुसार सूक्ष्म आत्मा पिता के वीर्य के मा से एक विशेष माँ के गर्भ में प्रवेश करती है। तत्पश्चात् माँ के द्वारा दिए गए विशेष प्रकार के शरीर के रूप में आत्मा का विकास होता है। यह शरीर मनु विल्ली, कुत्ते या किसी अन्य का भी हो सकता है।

माइक—क्या आप यह कह रहे हैं कि इस जीवन के पूर्व हम कुछ और थे ?
श्रील प्रभुपाद—जी हाँ।

माइक—और अगले जन्म में कुछ और बन कर लौटेंगे ?

श्रील प्रभुपाद—जी हाँ, क्योंकि आप नित्य अर्थात् शाश्वत हैं। अपने कार्य के अनुसार आप केवल शरीर बदल रहे हैं। इसीलिए आपको यह जानना चाहिए कि किस प्रकार इस जन्म-मृत्यु के काय का अन्त किया जाता है। आप कि प्रकार अपने भौतिक विन्मय शरीर में रह सकते हैं। यह जानना ही श्रील भावनामृत है।

माइक—अच्छा ! तो यदि मैं कृष्ण-भक्त बन जाऊँ तो क्या मेरे लिए यह संत नहीं रहेगा कि मुझे कुत्ते के रूप में फिर संसार में आना पड़े ?

श्रील प्रभुपाद—जी नहीं। (एक भक्त को) जरा यह श्लोक तो ढूँढो जम कम में दिव्यम्

शिष्य— जन्म कम च मे दिव्यमेव यो वेत्ति तत्त्वत ।

त्यक्त्वा देह पुनजम नति मामेति सोऽर्जुन ॥

“हे अर्जुन, जो मेरे जन्म एवं कम की दिव्य (अप्राकृत) प्रकृति को तत्त्वतः जान लेता है वह भौतिक देह त्याग कर पुनः संसार में जन्म नहीं लेता, बल्कि सनानन धाम को प्राप्त करता है।” [गीता ४ ६]

श्रील प्रभुपाद—श्रीभगवान् कह रहे हैं, “जो कोई भी मुझे समझ लेता है वह जन्म और मृत्यु से मुक्त है।” परन्तु भगवान् को भौतिक अनुमानो या तक विज्ञ के द्वारा नहीं समझा जा सकता है। ऐसा सम्भव ही नहीं है। सर्वप्रथम ए आध्यात्मिक स्तर पर आना आवश्यक है। उसके बाद ही हमें श्रीभगवान् के

समझने की आवश्यक बुद्धि प्राप्त होती है। और जब हम भगवान् को समझ जाते हैं, तब फिर हमें किसी भी भौतिक शरीर की प्राप्ति नहीं होती। हम अपने घर, श्रीभगवान् के धाम में लौट जाते हैं। हम वहाँ शाश्वत रूप से निवास करते हैं तथा फिर किसी प्रकार का शरीर-परिवर्तन नहीं होता।

माइक—अच्छा! आप दो बार शास्त्रों से श्लोक पढ़वा चुके हैं। इन शास्त्रों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? संक्षेप में आप इसे समझा सकते हैं?

श्रील प्रभुपाद—हमारे शास्त्र वैदिक साहित्य के अंग हैं, जो इस सृष्टि के प्रारम्भ से ही अस्तित्व में हैं। जब भी कोई नई भौतिक सृष्टि होती है—उदाहरण के लिए यह माइक्रोफोन—तब उसके साथ साहित्य भी रहना है। वह साहित्य इसकी व्याख्या करता है कि उस वस्तु-विशेष से किस प्रकार व्यवहार किया जाय। क्या यह सत्य नहीं है?

माइक—जी हाँ, आप का कहना ठीक है, यह सत्य है।

श्रील प्रभुपाद—और वह साहित्य माइक्रोफोन के निर्माण के साथ ही साथ आता है।

माइक—जी हाँ। यह भी सही है।

श्रील प्रभुपाद—तो उसी प्रकार वैदिक साहित्य भी इस भौतिक सृष्टि के साथ आते हैं। वे यह व्याख्या करते हैं कि इस ससार के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए।

माइक—अच्छा! तो ये शास्त्र सृष्टि के आरम्भ से ही अस्तित्व में हैं। अब हम ऐसे विषय पर आते हैं जिसके ऊपर, मैं विश्वास करता हूँ कि आप अत्यन्त उग्रता का अनुभव करते हैं। इस श्रीकृष्णभावनामृत अर्थात् कृष्ण-भक्ति में और पश्चिमी देशों में सिखाए जाने वाले अन्य पौराणिक (पूर्वी जगत् के) दर्शन और सिद्धान्तों में मुख्य भेद क्या है?

श्रील प्रभुपाद—हमारे और उनके बीच में सबसे बड़ा भेद यह है कि हम मूल वैदिक साहित्य का अनुसरण कर रहे हैं और वे लोग अपने निजी साहित्य की रचना कर रहे हैं। मुख्य भेद यही है। जब पारमार्थिक विषयों पर कोई प्रश्न या जिज्ञासा होती है तो आपको अवश्य ही मूल साहित्य से परामर्श लेना चाहिए न कि एक छोटे मनुष्य के द्वारा लिखे गये साहित्य से।

माइक—हरे कृष्ण, हरे कृष्ण कीर्तन का क्या महत्व है?

श्रील प्रभुपाद—विशेषकर इस युग में हरे कृष्ण-कीर्तन शुद्ध बनने की सबसे अधिक सरल विधि है। इस युग में लोग इतने मन्द हैं कि वे आध्यात्मिक ज्ञान को अत्यन्त सरलता पूर्वक नहीं समझ सकते। यदि कोई हरे कृष्ण कीर्तन करता है, तो

उसकी बुद्धि शुद्ध होती है जिसके फलस्वरूप वह पारमाथिक विषयों को समझ सकता है।

माइक—क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि आप जो कार्य करते हैं उसके मन्त्र्य में आपको किससे निर्देशन प्राप्त होता है ?

श्रील प्रभुपाद—हम वैदिक साहित्य से निर्देशन प्राप्त करते हैं।

माइक—किन शास्त्रों को आपने चर्चा के अन्तर्गत उद्धृत किया था ?

श्रील प्रभुपाद—जी हाँ, यह सब शास्त्रों में दिया गया है। हम विभिन्न भाषाओं में केवल उनकी व्याख्या कर रहे हैं। परन्तु हम किसी भी वस्तु की रचना नहीं कर रहे हैं। जब हम ज्ञान की रचना करने लगते हैं, तो प्रत्येक वस्तु ही प्रकट हो जाती है। वैदिक साहित्य उस साहित्य के समान है जो यह व्याख्या करता है कि किस प्रकार इस माइक्रोफोन को स्थापित करना है। यह साहित्य कहता है, "इस विधि से कार्य कीजिए कुछ पेच एक ओर होने चाहिए और कुछ दूसरी ओर।" आप इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, यदि ऐसा करेंगे तो प्रत्येक वस्तु ही विनष्ट हो जाएगी। इसी प्रकार हम किसी भी सिद्धान्त की रचना नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमारे ग्रन्थों में से एक ग्रन्थ के अध्ययन करने की आवश्यकता भर है। उस ग्रन्थ के अध्ययनमात्र से व्यक्ति यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है।

माइक—श्रीकृष्णभावनामृत का दशन लोगों के रहन-सहन को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है ?

श्रील प्रभुपाद—यह लोगों को कष्ट से मुक्त करा सकता है। लोग कष्ट उठा रहे हैं देहात्म-बुद्धि के कारण अर्थात् वे अपने आपको देह समझ रहे हैं। यदि आप कोट और कुरता है और आप अत्यन्त सावधानीपूर्वक इस कोट और कुरते को धोते भी रहे, फिर भी यदि आप भोजन करना भूल जाएंगे तो क्या आप सुखी होंगे ?

माइक—जी नहीं, मैं सुखी नहीं हो सकूँगा।

श्रील प्रभुपाद—उसी प्रकार सभी लोग देह रूपी 'कोट और कुरते' को ही केवल धो रहे हैं, परन्तु शरीर के भीतर रहने वाली आत्मा को भूल जा रहे हैं। उनको इसकी कोई जानकारी ही नहीं है कि इस शरीर रूपी 'कोट और कुरते' के भीतर क्या है ? आप किसी से भी पूछें कि वह कौन है ? वह कहेगा "जी हाँ, मैं अंग्रेज हूँ" या "मैं भारतीय हूँ" और यदि हम चहते हैं, "निश्चय ही, यह तो मैं भी देख सकता हूँ कि आपका अंग्रेज या भारतीय शरीर है, परन्तु 'आप' कौन हैं ?"—इस प्रश्न का उत्तर वह नहीं दे सकता।

माइक—अच्छा।

श्रील प्रभुपाद—सम्पूर्ण आधुनिक सभ्यता ही इस भ्रम पर संचालित हो रही

है कि मैं यह शरीर हूँ (दिहात्म-बुद्धि)। यह प्रवृत्ति तो युक्त और विन्तियों की होती है। कल्पना लीजिए कि मैं इंग्लैंड में प्रवेश करने का प्रयत्न करता हूँ, आप मुझे सीमा पर रोक देते हैं "मैं अंग्रेज हूँ," आप कहते हैं, "परन्तु आप भारतीय, आप यहाँ क्यों आए हैं?" और युक्ता भी भौका करता है, "भो भो आप यहाँ क्यों आ रहे हैं?" तो मनुष्य और युक्त की प्रवृत्ति में भेद ही क्या हुआ? युक्ता सोच रहा है कि वह युक्ता है और मैं एक अपरिचित हूँ और आप भी यह सोच रहे हैं कि आप एक अंग्रेज व्यक्ति है और मैं भारतीय हूँ तो इस प्रकार प्रवृत्ति में तो कोई भेद नहीं हुआ यदि आप, लोगों को युक्तों जैसी प्रवृत्ति के अन्धकार में बनाए रखें और यह घोषणा भी करते जाएँ कि आपकी सम्यक्ता प्रगति कर रही है तो आप मवाधिक भ्रमित व्यक्ति माने जाएँगे।

माइक—अच्छा, अब दूसरे विषय पर चर्चा की जाय, मुझे पता है कि हरे कृष्ण अभियान में विश्व के उन क्षेत्रों के प्रति कुछ सहानुभूति या चिन्ता है, जहाँ लोग दुःखी हैं।

श्रील प्रभुपाद—जी हाँ, केवल हम ही लोग हैं जिनको वास्तव में इस विषय की चिन्ता है। दूसरे लोग जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि जैसी प्रधान समस्याओं से मुँह मोड़ रहे हैं। दूसरों के पास इन समस्याओं का कोई भी हल नहीं है, वे लोग केवल सभी प्रकार की मूर्खतापूर्ण चर्चाएँ कर रहे हैं। लोगों को भागभ्रष्ट किया जा रहा है। उनको जानबूझकर अन्धकार में रखा जा रहा है। तो हम सब, ऐसे लोगों को कुछ प्रकाश देने का प्रयत्न करें।

माइक—जी हाँ, परन्तु आध्यात्मिक प्रकाश के साथ ही साथ क्या आप लोगों के शारीरिक कल्याण के लिए भी चिन्तित हैं?

श्रील प्रभुपाद—पारमार्थिक कल्याण-कार्य करने से शारीरिक कल्याण अपने आप ही हो जाता है।

माइक—यह किस प्रकार होता है?

श्रील प्रभुपाद—मान लीजिए आपके पास एक मोटर-कार है। तो स्वाभाविक ही आप अपने साथ ही साथ मोटर की भी देखभाल करते हैं, परन्तु आप अपने आपको मोटर नहीं समझते। आप यह नहीं कहते, "मैं यह मोटर हूँ" ऐसा कहना मूर्खता है। परन्तु लोग यही सब कुछ तो कर रहे हैं। वे अपने शरीर रूपी 'मोटर' की आवश्यकता से अधिक देखभाल कर रहे हैं (यह सोचकर कि वे यह मोटर ही हैं) वे भूल ही जाते हैं कि वे लोग मोटर से भिन्न हैं, वास्तव में वे चिन्मय आत्मा हैं और उनका एक दूसरा भी प्रयोजन है। जैसे कोई मनुष्य पेट्रोल पीकर सन्तुष्ट नहीं हो सकता, उसी प्रकार कोई भी केवल शारीरिक क्रिया-कलापों से सन्तुष्ट नहीं हो सकता है। हमें आत्मा को यथोचित भोजन देना आवश्यक है। यदि एक मनुष्य यह

सोचे, "मैं एक मोटर हूँ और इसलिए अवश्य ही मुझे पेट्रोल पीना चाहिए," व उस मनुष्य को पागल समझा जाएगा। उसी प्रकार जो यह सोचता है कि वह पशु शरीर है और शारीरिक आनन्द के द्वारा सुखी होने का प्रयत्न करता है, वह एक पागल व्यक्ति ही है।

माइक—यह एक उद्धरण है, जिस पर मैं आपका मत जाना चाहूँगा। यहाँ अनेक के पूर्व हरे कृष्ण भक्ता के द्वारा मुझे यह साहित्य प्राप्त हुआ और उसमें एक स्तव पर आप कहते हैं, "दार्शनिक सिद्धान्ता के बिना धर्म केवल एक भावुकता है।" क्या आप इसको थोड़ा और स्पष्ट कर सकते हैं ?

श्रील प्रभुपाद—अधिकांश धार्मिक व्यक्ति कहते हैं, "हम विश्वास करते हैं परन्तु ऐसे विश्वास का मूल्य ही क्या है ? क्या किसी ऐसी वस्तु पर भी विश्वास रख सकते हैं जो यथार्थ में सही न हो। उदाहरण के लिए, कुछ क्रिश्चियन तर्क कहते हैं, "हम विश्वास करते हैं कि पशुओं में आत्मा नहीं होती।" यह ठीक नहीं है। वे इसीलिए ऐसा विश्वास करते हैं कि पशुओं में आत्मा नहीं होती, क्योंकि वे पशुओं को खाना चाहते हैं। परन्तु वास्तव में पशुओं में आत्मा होती है।

माइक—आप यह कैसे जानते हैं कि पशु में आत्मा होती है ?

श्रील प्रभुपाद—आप भी इसको जान सकते हैं। यहाँ पर एक वैज्ञानिक प्रमाण है। पशु खाता है, आप खाते हैं, पशु सोता है, आप भी सोते हैं, पशु मैथुन करता है और आप भी कामाचार में संलग्न होते हैं, पशु आत्म रक्षा करता है और आप भी आत्म-रक्षा करते हैं। तब फिर आप में और पशुओं में क्या अन्तर है ? आप यह कैसे कह सकते हैं कि आप में आत्मा है परन्तु पशुओं में नहीं ?

माइक—जी हाँ, इन समानताओं को मैं पूर्ण रूप से देख सकता हूँ, परन्तु क्रिश्चियन धर्म-शास्त्रों का कहना

श्रील प्रभुपाद—किसी धर्म-शास्त्र को बीच में मत लाइए, यह तो सामान्य बुद्धि का विषय है। इसे समझने का प्रयत्न तो कीजिए। पशु भोजन कर रहा है और आप भोजन कर रहे हैं, पशु सो रहा है, आप सो रहे हैं, पशु आत्म रक्षा कर रहा है, आप भी आत्म-रक्षा रहे हैं, पशु कामाचार कर रहा है, आप भी मैथुन कर रहे हैं। पशुओं के सन्तान होती है, आपके भी सन्तान है, उनके लिए निवास का स्थान है, आपके पास भी रहने की व्यवस्था है। यदि पशु का शरीर काटा जाता है, तो उसमें से रक्त निकलता है, आपका शरीर काटा जाय तो उसमें से भी रक्त निकलेगा, तो हममें और पशुओं में ये सब समानताएँ हैं। तो अब आप इस एक ही समानता को क्यों अस्वीकार करते हैं कि पशुओं में भी आत्मा होती है ? तक की दृष्टि से यह ठीक नहीं है। आपने तकशास्त्र का अध्ययन किया है ? तकशास्त्र में एक विषय है 'समरूपता'। समरूपता का अर्थ है अनेक समान वस्तुओं को दूढ़कर

एक निष्कर्ष निकालना । तो यदि मनुष्य और पशुओं के बीच अनेकानेक समानताएँ हैं तब फिर एक ही समानता को क्यों अस्वीकार किया जाय ? यह तर्क नहीं है । यह विज्ञान नहीं है ।

माइक—परन्तु यदि आप इस तक को लेकर उसका दूसरे ढंग से प्रयोग करे

श्रील प्रभुपाद—दूसरा कोई ढंग ही नहीं है । यदि आप तक के आधार पर वाद-विवाद नहीं कर रहे हैं, तो आप समझदार नहीं हैं ।

माइक—जी हाँ, मैं यह मानता हूँ, परन्तु हम दूसरी कल्पना के आधार पर चर्चा करें । मान लीजिए कि हम यह कल्पना कर लें कि मनुष्य में आत्मा नहीं होती

श्रील प्रभुपाद—यदि आप ऐसा मानते हैं, तो आप जीवित और मृत शरीर के अन्तर को अवश्य ही स्पष्ट कीजिए । मैं आरम्भ में ही इस तथ्य की व्याख्या कर चुका हूँ । ज्यों ही जीवन-शक्ति अर्थात् आत्मा शरीर से जाती है त्यों ही सबसे

अधिक सुन्दर शरीर का भी कोई मूल्य नहीं रह जाता । कोई उस शरीर की परवाह तक नहीं करता और उसे फेंक दिया जाता है । परन्तु अभी यदि मैं आपके केश का

भी स्पश करूँ तो झगडा आरम्भ हो जाएगा । जीवित और मृत शरीर में यही अन्तर है । जीवित शरीर में आत्मा रहती है और मृत शरीर में आत्मा नहीं है ।

जैसे ही आत्मा शरीर को त्यागती है, शरीर का कोई मूल्य नहीं रह जाता । वह अनुपयोगी हो जाता है । इस तथ्य को समझना साधारण-सा काय है, परन्तु बड़े से

बड़े तथाकथित वैज्ञानिक और दाशनिकगण भी इसे समझने में जड-बुद्धि सिद्ध होते हैं । आधुनिक समाज अत्यधिक निकृष्ट अवस्था में है । सद्बुद्धि वाला कोई मनुष्य

ही नहीं रह गया है ।

माइक—क्या आपका अभिप्राय उन वैज्ञानिकों से है जो जीवन के पारमार्थिक मूल्य को समझने में असफल हैं ?

श्रील प्रभुपाद—जी हाँ । वास्तविक विज्ञान का अर्थ है भौतिक और पारमार्थिक प्रत्येक वस्तु का पूण ज्ञान ।

माइक—परन्तु आप अपने पूर्व आश्रम में एक रसायन शास्त्री थे न ?

श्रील प्रभुपाद—जी हाँ, मैं अपने पूर्व आश्रम में एक रसायन शास्त्री था । परन्तु एक रसायन शास्त्री बनने में कोई बहुत अधिक बुद्धि की आवश्यकता नहीं पडती ।

कोई साधारण बुद्धि वाला मनुष्य भी यह काय कर सकता है ।

माइक—परन्तु क्या आपका यह विचार है कि भौतिक विज्ञान भी महत्वपूर्ण है, चाहे भले ही आज के वैज्ञानिक जड-बुद्धि वाले हों ।

श्रील प्रभुपाद—भौतिक विज्ञान का महत्व तो है ही, परन्तु यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण नहीं है ।

माइक—अच्छा । क्या आपसे पिछला प्रश्न पुन पूछ सकता हूँ ? कुछ मिनट

पूर्व जब हम लोगों में कुछ मतभेद उत्पन्न हो रहा था तो आप कह रहे थे, "धर्म शास्त्र को बीच में मन लाइए, केवल साधारण बुद्धि का प्रयोग कीजिए।" परन्तु वास्तव में आपके धर्म में शास्त्रों की क्या भूमिका है? विज्ञान महत्त्वपूर्ण है वे?

श्रील प्रभुपाद—हमारा धर्म एक विज्ञान है। जब कहते हैं कि एक शिशु का बालक के रूप में विकास होता है तो यह विज्ञान है, धर्म नहीं। प्रत्येक शिशु एक बालक बनता है। धर्म का प्रश्न ही यहाँ उठता है? प्रत्येक व्यक्ति मरता है। तो इसमें धर्म का प्रश्न यहाँ है? और जब एक मनुष्य की मृत्यु होती है, तब उसकी देह अनुपयोगी हो जाती है। इसमें भी कोई धर्म का प्रश्न नहीं है। यह विज्ञान है। चाहे आप क्रिश्चियन अथवा हिन्दू या मुसलमान हो, जब आप मरते हैं तो आपकी देह अनुपयोगी हो जाती है। यह एक विज्ञान है। जब आपके किसी सम्बन्धी की मृत्यु होती है तो आप यह नहीं कह सकते, "हम लोग क्रिश्चियन हैं, हम विश्वास करते हैं कि वह व्यक्ति मरा नहीं है।" जो नहीं, उसकी मृत्यु हो चुकी है। चाहे आप क्रिश्चियन ही या हिन्दू अथवा मुसलमान, आपका वह सम्बन्धी मर ही चुका है। तो जब हम लोग चर्चा करते हैं तो हमारे वार्तालाप का आधार यह होता है—इस शरीर का तभी तक महत्त्व है जब तक आत्मा इसके भीतर रहती है। जब शरीर के अन्दर आत्मा नहीं है, तो शरीर अनुपयोगी है। यह विज्ञान सभी पर समान रूप में प्रयुक्त होता है और हम इसी आधार पर लोगों को शिक्षित करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

माइक—परन्तु यदि मैं आपको ठीक से समझा हूँ तो मुझे लगता है कि आप लोगों को विशुद्ध वैज्ञानिक आधार पर ही शिक्षित कर रहे हैं। तब फिर इसमें धर्म का कहीं से प्रवेश हो जाता है?

श्रील प्रभुपाद—धर्म का अर्थ विज्ञान भी है। लोगों ने धर्म का गलत अर्थ लगाया है कि धर्म का अर्थ विश्वास होता है—"मैं विश्वास करता हूँ।" (एक भक्त से) धर्म (रिलीजन) शब्द का अर्थ शब्द-कोश में देखो।

शिष्य—शब्द-कोश कहता है, "नियन्त्रण अथवा शक्ति को स्वीकार करना और विशेषकर सगुण साकार भगवान् की आज्ञा का पालन करना। ऐसी स्वीकृति को अनुकूल भाव के साथ व्यवहार में लाना।"

श्रील प्रभुपाद—हाँ। धर्म का अर्थ है, यह सोचना कि परम ईश्वर (नियन्त्रक) श्रीभगवान् की आज्ञा का किस प्रकार से पालन किया जाय। तो आप भले ही क्रिश्चियन हो और मैं भले ही हिन्दू, इससे कुछ भी अन्तर नहीं पड़ता। हम दोनों को ही अवश्य यह स्वीकार करना चाहिए कि परम ईश्वर श्रीभगवान् है। सभी को यह तथ्य स्वीकार करना है, यही वास्तविक धर्म है। यह नहीं, "हम विश्वास करते कि पशुओं में आत्मा नहीं होती।" यह धर्म नहीं है। यह विचार सवाधिक अवै

ज्ञानिक है। धर्म का अर्थ है वैज्ञानिक आधार पर परम ईश्वर भगवान् को समझना और उनकी आज्ञा का पालन करग। बस और कुछ नहीं। देश का अच्छा नागरिक वह है जो शासन को समझता है और शासन के नियमों को मानता है। बुरा नागरिक वह है जो शासन की परवाह नहीं करता। तो यदि आप अच्छे नागरिक हैं तो स्वाभाविक ही आप धार्मिक होंगे।

माइक—अच्छा ! क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके विश्वास के अनुसार जीवन का क्या अर्थ है ? सर्वप्रथम तो हमारे अस्तित्व का प्रयोजन ही क्या है ?

श्रील प्रभुपाद—जीवन का अर्थ है आनन्द उठाना। परन्तु अभी जीवन के मिथ्या स्तर पर हैं और इसीलिए आप आनन्द उठाने के स्थान पर कष्ट पा रहे हैं। जहाँ भी हम देखे वही हमें अस्तित्व के लिए सघर्ष ही दीख पड़ता है। लोग केवल कष्ट उठा रहे हैं और मर रहे हैं ? सभी लोग सघर्ष कर रहे हैं, परन्तु अन्त में उनको इससे क्या सुख अथवा आनन्द प्राप्त होता है ? वे लोग केवल कष्ट उठा रहे हैं और मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। जीवन का अर्थ यह है आनन्द उठाना फिर भी वर्तमान काल में आपका जीवन आनन्दमय नहीं है। परन्तु आप जीवन के सच्चे और आध्यात्मिक स्तर पर आ जाएँ तो आप आनन्द प्राप्त करेंगे।

माइक—तो इस साक्षात्कार (इष्टरव्यु) के अन्त में क्या आप पारमार्थिक जीवन में आने वाली कुछ स्थितियों के विषय में व्याख्या कर सकते हैं ? नवीन कृष्ण-भक्त किन आध्यात्मिक स्तरों से पार होता है ?

श्रील प्रभुपाद—पहली सीढ़ी है कि आप जिनासु बनते हैं। तो, आप कहते हैं, “यह श्रीकृष्णभावनामृत अभियान है क्या ? मैं इसका अध्ययन तो करूँ।”

माइक—अच्छा !

श्रील प्रभुपाद—इसे श्रद्धा कहा जाता है। यह आरम्भ है। इसके पश्चात् यदि आप भक्ति के विषय में गम्भीरता के साथ विचार करना चाहते हैं, तो आप ऐसे व्यक्तियों का सग करे जो इस कृष्ण-भक्ति के अनुशीलन में मग्न हैं, साधु-सग। आप यह समझने का प्रयत्न करते हैं कि भक्त-गण क्या अनुभव कर रहे हैं। तब आप स्वयं अनुभव करेंगे, “क्यों न मैं इन कृष्ण-भक्तों के समान ही बन जाऊँ।” और जब आप भक्त बनते हैं तब आपके सब अनर्थ दूर हो जाते हैं, अनर्थ-निवृत्ति। आप और अधिक श्रद्धावात् बन जाते हैं, निष्ठा। तब आपको श्रीकृष्णभावनामृत अर्थात् कृष्ण-भक्ति का यथार्थ स्वाद प्राप्त होता है, रुचि। ये नवयुवक चलचित्र (सिनेमा) देखने नहीं जा रहे हैं, ये मासाहार क्यों नहीं करते अथवा नाइट क्लब आदि स्थानों में क्यों नहीं जाते, क्योंकि उनकी रुचि में परिवर्तन हो गया है। अब ये इन सब वस्तुओं से घृणा करते हैं। इस प्रकार आप भक्ति-जीवन के विभिन्न स्तरों पर प्रगति करते जाते हैं। सर्वप्रथम श्रद्धा, तत्पश्चात् साधु सग, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि

फिर भाव तब भगवान् का साक्षात्कार और अन्त में भक्ति की सिद्धि—कृष्ण प्रेम की प्राप्ति—यह प्रथम श्रेणी का धर्म है। “मैं विश्वास करता हूँ, तुम विश्वास करते हो” इस आधार पर बनी कोई कर्मकाण्डीय औपचारिकता नहीं। यह धर्म नहीं बल्कि धर्म है। वास्तविक धर्म का अर्थ है अपने भगवद्-प्रेम का विकास करना। धर्म की सिद्धि यही है।

माइफ़—समय देने के लिए आपको अनेकानेक धन्यवाद। यह चर्चा मेरे लिए आनन्ददायक रही।

श्रील प्रभुपाद—हरे कृष्ण।

सत्य एव सौन्दर्य

'सौन्दर्य सत्य है एव सत्य सौन्दर्य,' अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि कीट्स ने कहा था 'पृथ्वी पर लोगों को इतना ही ज्ञात है और इतना होने की आवश्यकता भी है, क्या यह यथार्थ दृष्टिकोण है? यह आकर्षक परन्तु कटु लेख अंग्रेजी भगवद्-दर्शन के एक प्राचीन सस्करण (२० नवम्बर १९५८) में प्रकाशित हुआ था। इस निबन्ध में श्रील प्रभुपाद 'द्रवित सौन्दर्य' की एक अविस्मरणीय कथा की चर्चा करते हैं।

कभी-कभी यह वाद-विवाद किया जाता है कि, 'सत्य' एव 'सौन्दर्य' ये दोनो एक दूसरे के अनुरूप शब्द हैं अथवा नहीं। कोई सत्य को व्यक्त करने के लिए स्वेच्छापूर्वक सहमत तो हो जाता है, परन्तु यहाँ आपत्ति यह होती है कि सत्य सदैव सौन्दर्यमयी नहीं होता। सत्य प्राय ही अद्भुत एव अप्रिय होता है—तो फिर सत्य एवं सौन्दर्य को साथ-साथ किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है?

उत्तर में, हम इस वाद-विवाद से सबद्ध सभी व्यक्तियों को यह जानकारी देते हैं कि 'सत्य' और 'सौन्दर्य' ये एक दूसरे के अनुरूप शब्द हैं। नि सन्देह, हम दृढतापूर्वक स्वीकार कर सकते हैं कि वास्तविक सत्य, जो कि अद्वय (परम) भगवान् है, वह सदा ही सुन्दर होता है। वह परम सत्य इतना अधिक सुन्दर है कि वह सभी को आकर्षित करता है, यहाँ तक कि सत्य के आकर्षण के क्षेत्र में स्वयं 'सत्य' भी सम्मिलित रहता है। सत्य इतना अधिक सुन्दर है कि अनेकानेक ऋषि, सन्त और भक्त-गणों ने सत्य के लिए प्रत्येक वस्तु का त्याग कर दिया। आधुनिक जगत् के एक आदर्श, महात्मा गांधी ने अपना सम्पूर्ण जीवन सत्य के साथ प्रयोग करने में ही समर्पित कर दिया और उनके सभी कार्यों का सक्षय केवल सत्य ही रहता था।

केवल महात्मा गांधी ही नहीं, हमारे सबके हृदय में सत्य की खोज करने की एक लालसा है। इसका कारण यह है कि सत्य न केवल सुन्दर परन्तु सर्व-शक्तिमान्, सर्वधनवान्, सर्वप्रसिद्ध, सर्वविरक्त और सर्वज्ञान का भण्डार है।

दुर्भाग्यवश लोगो को परम सत्य के विषय में कोई जानकारी ही नहीं है। नि सन्देह, जीवन के समस्त क्षेत्रों के ६६ ६ प्रतिशत मनुष्य सत्य के नाम पर केवल

असत्य की धोज कर रहे हैं। हम सत्य के सौन्दर्य द्वारा वास्तव में आकर्षित होते जाते हैं, परन्तु हमें अनादि काल से असत्य से प्रेम करने की आदत है। अतः हम असत्य सत्य-सा प्रतीत होता है। इसलिए सांसारिक (विषयी) लोगों के लिए 'सत्य' और 'सौन्दर्य' अनुरूप शब्द नहीं हैं। भौतिक अर्थात् प्राकृत सत्य और सौन्दर्य की व्याख्या निम्नलिखित ढंग से की जा सकती है।

एक बार एक पुरुष को, जिसका शरीर तो अत्यन्त सुगठित और बलवान् था, परन्तु चरित्र अत्यधिक सन्देह-युक्त था, एक सुन्दर युवती से प्रेम हासिल था। वह युवती केवल दिखने में ही सुन्दर नहीं, बल्कि मन्त स्वभाव की भी थी। अतः उसने इन चेष्टाओं को पसन्द नहीं किया। किन्तु, वह पुरुष अपनी कामुक इच्छा के कारण हठ पर अड़ा रहा। इसलिए उस युवती ने उस पुरुष से केवल सात दिनों तक प्रतीक्षा करने की प्रार्थना की। उसने एक समय निश्चित कर दिया, जिसके पश्चात् वह पुरुष उससे भेंट कर सकता था। वह मनुष्य सहमत हो गया और उसी प्रबल आशाओं के साथ निश्चित समय की प्रतीक्षा करनी आरम्भ कर दी।

किन्तु, उस सन्त स्वभाव वाली युवती ने परम सत्य की यथार्थ उपदिष्ट करने के लिए एक अत्यधिक शिक्षाप्रद विधि का सहारा लिया। उसने उस स्वच्छ करने के लिए अधिक मात्रा में औषधियाँ (जुलाब) ले ली और सात दिनों तक उस युवती को लगातार दस्त होते रहे। उसने जो कुछ भी भोजन किया वह सब उन्टी के रूप में निकल गया। यही नहीं, उसने सारा दस्त यथोचित पात्रों में एकत्रित कर लिया। इन औषधियों को अधिक मात्रा में लेने के कारण वह तथाकथित सुन्दर युवती कृष्णाय (दुबली-पतली) होकर हड्डियों का एक ढाँचा मात्र रह गई। उसका रंग काला पड़ गया और उसके सुन्दर एवं आकर्षक नेत्र गहरे बंधे गए। इस प्रकार निश्चित समय पर वह उत्सुकतापूर्वक उस आकुल व्यक्ति की प्रतीक्षा करने लगी।

वह व्यक्ति भली-भाँति सजा हुआ निश्चित समय पर उपस्थित हुआ और उसने प्रतीक्षा करती हुई कुरूप युवती से पूछा कि जिस सुन्दरी से उसका मिलन होना था वह कहाँ है। वह उस युवती को देखकर पहचान ही नहीं सका कि वह वही सुन्दरी है, जिसके लिए वह कामना कर रहा था। उस युवती ने यथार्थ वारम्बार अपनी पहचान पर बल दिया, परन्तु उसकी दयनीय दशा के कारण वह पुरुष उसे पहचान न सका।

अन्त में युवती ने उस शक्तिशाली व्यक्ति से कहा कि उसने अपने सुन्दरता के अंगों को अलग करके बर्तनों में एकत्र कर लिया है। युवती ने यह भी कहा कि वह सौन्दर्य के उन रसों को भोग सकता है। जब उस लम्पट पुरुष ने सुन्दरता के उन रसों को देखना चाहा तो उसे वहाँ ले जाया गया। उस स्थल पर दस्त और

उल्टी के द्रव एकत्रित किए गए थे और उसमें से असह्य दुर्गन्ध निकल रही थी। इस प्रकार 'द्रवित-सौन्दर्य' की सारी कथा उस व्यक्ति को पता चल गई। अन्ततः उस सन्त स्वभाव वाली युवती की कृपा से वह निम्न चरित्र वाला पुरुष छाया और सत्व में भेद जानने में समर्थ हो सका एवं उसको सदबुद्धि प्राप्त हुई।

उस व्यक्ति की स्थिति हम सभी लोगों के समान ही है, जो मिथ्या प्राकृत सौन्दर्य के द्वारा आकर्षित हो जाया करते हैं। ऊपर वणन की गई युवती का उसके मन की इच्छा के अनुसार एक सुन्दर भौतिक शरीर था, परन्तु वास्तव में वह उस अस्थायी भौतिक शरीर और मन से पृथक् थी। तथ्य तो यह है कि वह एक चिन्मय स्फुलिग (आत्मा) थी और उसकी मिथ्या त्वचा के द्वारा आकर्षित होने वाला वह प्रेमी भी एक आत्मा ही था।

किन्तु बाह्य सौन्दर्य और सापेक्ष सत्य के आकर्षण के द्वारा भौतिकतावादी बौद्धिक और सौन्दर्योपासक विमोहित हैं। ये लोग उस चिन्मय स्फुलिग (आत्मा) से अपरिचित हैं जो एक ही साथ सत्य है और सुन्दर भी। वह आत्मा इतनी अधिक सुन्दर है कि जब वह इस नाममात्र के सुन्दर शरीर को त्यागती है तो कोई इस शरीर का स्पर्श भी नहीं करना चाहता। आत्माविहीन शरीर का कोई भी स्पर्श नहीं करना चाहता है, भले ही वह बहुमूल्य वस्त्रों से सजाया गया हो। वास्तव में, यह नाममात्र का सुन्दर शरीर मल और मूत्र से परिपूर्ण है।

हम सब मिथ्या और सापेक्ष सत्य की खोज कर रहे हैं जो यथार्थ सौन्दर्य के अनुरूप नहीं है। किन्तु वास्तविक सत्य स्थायी रूप से सुन्दर है और असह्य वर्षों तक उसकी सुन्दरता का वही स्तर बना रहता है। वह चिन्मय स्फुलिग अविनाशी है। बाह्य त्वचा की सुन्दरता केवल कुछ अधिक मात्रा में पाचक (जुलाब) लिए जाने के द्वारा ही कुछ घण्टों के अन्दर नष्ट की जा सकती है, परन्तु सत्य की सुन्दरता अविनाशी और (यथावत्) है। दुर्भाग्य से भौतिकतावादी कलाकार और बौद्धिक व्यक्ति इस आत्मा रूपी सुन्दर स्फुलिग के विषय में अज्ञानी ही मिद्ध होते हैं। उनको उस पूर्ण अग्नि का भी ज्ञान नहीं है जो कि इन चिन्मय स्फुलिगों का स्रोत है। न ही उनको यह ज्ञान है कि उस स्फुलिग और अग्नि के बीच में क्या सम्बन्ध है। यही सम्बन्ध दिव्य लीला का रूप ग्रहण करता है। जब सवशक्तिमान् भगवान् की कृपा से उन लीलाओं का प्रदर्शन होता है तो मूढ व्यक्ति अपने इन्द्रियों से परे कुछ नहीं देख पाते, वे सत्य और सौन्दर्य की इन लीलाओं को, ऊपर वणन किए गए दस्त और कै का रूप समझ बैठते हैं। इस प्रकार, उलझन में पडकर वे पूछते हैं कि सत्य और सौन्दर्य साथ ही साथ एक दूसरे के अनुरूप कैसे हो सकते हैं।

सासारिक मनुष्य यह नहीं जानते कि अशी अर्थात् श्रीभगवान् अप्राकृत और सर्वाधिक सुन्दर व्यक्ति हैं और सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये लोग

इस तत्त्व से परिचित नहीं हैं कि भगवान् प्रधान तत्त्व, प्रधान स्रोत और प्रत्येक वस्तु के उद्गम हैं। लघु चिन्मय स्फुलिंग अंशी भगवान् के अंश होने के कारण गुणशील दृष्टि से सुन्दरता और नित्यता में भगवान् से अभिन्न हैं। भेद केवल यही है कि अंशी नित्य रूप से अंशी है जबकि उनके अंश नित्य रूप से अंश। वैसे जीव और श्रीभगवान् दोनों ही चरम सत्य, चरम सौन्दर्य, चरम ज्ञान, चरम शक्ति, चरम वैराग्य और चरम वैभव के पात्र हैं।

यद्यपि कोई साहित्य किसी भी महत्तम र साप्ताहिक कवि अथवा बौद्धिक व्यक्ति के द्वारा ही क्यों न रचित हो, यदि उसमें चरम सत्य और सौन्दर्य का वर्णन नहीं है तो वह साहित्य सापेक्ष सत्य का शीघ्र एवं वमन का भंडार ही है। यथा साहित्य तो वह है जो श्रीभगवान् के चरम सत्य और सौन्दर्य का वर्णन करते हैं।

विवेकपूर्ण जिज्ञासाएँ

"भगवद्-दर्शन के एक प्राचीन अंक, दिनांक २० अप्रैल सन् १९६० में श्रील प्रभुपाद आत्मा के विज्ञान के विषय में पुनः चर्चा करते हैं मनुष्य, क्योंकि एक विवेकी जीव है अतः जिज्ञासा एव प्रश्न करने के लिए ही उसका जन्म होता है। अधिक प्रश्नों की संख्या का अर्थ है ज्ञान और विज्ञान में अधिक प्रगति किन्तु सर्वाधिक बुद्धिमान् मनुष्य यह जिज्ञासा करता है कि मृत्यु के पश्चात् क्या होता है ।

पिता के साथ भ्रमण करता हुआ एक बालक निरन्तर जिज्ञासाएँ करता जाता है। वह पिता से अनेकानेक विलक्षण विषय पूछता है और पिता को यथोचित उत्तरों से अपने पुत्र को सन्तुष्ट करना पड़ता है। गृहस्थाश्रम में जब मैं एक युवावस्था में था तो निरन्तर साथ रहने वाला मेरा द्वितीय पुत्र मुझसे सैकड़ों प्रश्नों का आम्बार लगा देता। एक दिन हम संध्या को ट्राम में जा रहे थे कि सामने से वरणात्मा निकली और उस चार वर्ष के बालक ने सदा की ही भाँति यह प्रश्न किया कि यह विशाल शोभा-यात्रा क्या है। विवाह से सम्बन्धित उसके हजारों प्रश्नों के उत्तर सम्भव उत्तर दिए गए और अन्त में उसने पूछा कि उसके पिता का भी विवाह हुआ है। यह प्रश्न सुनकर उपस्थित सज्जन वृन्द जोर से हँस पड़े, यद्यपि वह बालक प्राश्नचक्रित था कि हम सब क्यों हँस रहे हैं। किसी प्रकार बालक को उसके विवाहित पिता के द्वारा सन्तुष्ट किया गया।

इस घटना से यह शिक्षा प्राप्त होती है कि मनुष्य क्योंकि एक विवेकी जीव है अतः जिज्ञासा एव प्रश्न करने के लिए ही उसका जन्म होता है। अधिक प्रश्नों की संख्या का अर्थ है ज्ञान और विज्ञान में अधिक उत्पत्ति। सम्पूर्ण भौतिक सभ्यता ही, युवा वर्ग के द्वारा अपने से बड़ों को पूछे गए इन प्रचुर प्रश्नों पर ही आधारित है। जब बड़े लोग युवा वर्ग के प्रश्नों का यथोचित उत्तर देते हैं, तो सभ्यता की क्रमशः उत्पत्ति होती जाती है। सर्वाधिक बुद्धिमान् मनुष्य, किन्तु यही जिज्ञासा करता है कि मृत्यु के पश्चात् क्या होता है। अल्प-बुद्धि वाले व्यक्ति जिज्ञासाएँ कम ही किया करते हैं, परन्तु जो बुद्धिमान् है उनके प्रश्नों का स्तर उच्च ही होता जाता है।

सर्वाधिक बुद्धिमान् पुत्र्या मे से एक महाराज परीक्षित थे जो सम्पूर्ण के सम्राट् थे। अनजाने में ही एक ब्राह्मण ने राजा को श्राप दे दिया कि सात दिनों के भीतर सर्प के काटने के कारण राजा की मृत्यु हो जाएगी। वह ब्राह्मण एक बालक ही था, किन्तु वह अत्यधिक शक्तिशाली था। उन महान् राजा का मृत्यु नहीं जानने के कारण ही उस बालक ने मूर्खतापूर्वक यह श्राप दे दिया कि सात दिनों के भीतर मृत्यु हो जाएगी। बालक के पिता को, जिनका नाम परीक्षित ने अपराध किया था, यह श्राप सुनकर अत्यन्त शोक हुआ। जब राजा को इस दुर्भाग्यशाली श्राप के विषय में सूचना प्राप्त हुई, तो तत्काल ही वे राजमहल त्याग कर, निकट भविष्य में होने वाली अपनी मृत्यु की तैयारी करने के लिए गंगाजी के तट पर चले गए। गंगा उनके राजधानी के निकट ही बहती थी। वे एक महान् सम्राट् थे इसलिए प्रायः सभी महर्षि और उच्च विद्वान् उस स्थान पर एकत्रित हो गए जहाँ महाराज परीक्षित अपने नाशपूर्ण शरीर को त्यागने के पूर्व उपवास कर रहे थे। अन्त में, तत्कालीन सन्तो में सर्वाधिक युवा सन्त, शुकदेव गोस्वामी भी वहाँ उपस्थित हुए और उनके द्वारा सन्त-समागम का सर्व सम्मति से सभापतित्व स्वीकार किया गया (यद्यपि वहाँ उनके महान् पिता श्रीव्यासदेव भी उपस्थित थे) महाराज परीक्षित ने अत्यन्त पूर्वक शुकदेव गोस्वामी को एक उच्च आसन (व्यास-आसन) अर्पित किया और नश्वर जगत् में सातवें दिन होने वाली अपनी मृत्यु के सम्बन्ध में उनसे विवेकपूर्ण (सगत) प्रश्न किए। महाराज परीक्षित भगवान् के महान् भक्त पाण्डवों के योग्य बंधु थे और उन्होंने महान् ऋषि श्रीशुकदेव के सामने इस प्रकार सगत जिज्ञासा से निवेदन कर रहा हूँ कि आप कृपया यह कहे कि मेरा क्या कर्तव्य है। मैं अपनी मृत्यु के कगार पर स्थित हूँ। अतः मैं इस विषय में क्या करूँ? कृपा करके मुझे बताइए, हे प्रभो—मैं क्या श्रवण करूँ, क्या अर्चन करूँ, अथवा अब मैं किस स्मरण करूँ? आप जैसे महान् ऋषि गृहस्थ के घरों में आवश्यकता से अधिक नहीं ठहरते और इसीलिए यह मेरा सौभाग्य है कि आप करुणावश मेरी मृत्यु के समय यहाँ आए हैं। अतएव कृपया इस विषय में आप मुझे उपदेशामृत का पात्र कराइए।”

इस प्रकार महाराज परीक्षित के द्वारा मधुर भाषा में निवेदन किए जाने पर महर्षि शुकदेव जी ने उनके प्रश्नों का प्रामाणिक उत्तर दिया। शुकदेव गोस्वामी भागवत विद्या के न केवल महान् विद्वान्, वरन् ममस्त दैवी गुणों से सम्पन्न भी हैं। क्योंकि वे वैदिक साहित्य के मूल रचयिता श्री वादरायण (श्री व्यासदेव) के शिष्य पुत्र थे।

श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, “प्रिय नृप, तुम्हारी जिज्ञासा अत्यधिक सगत और विवेकपूर्ण है एवं यह सब समय के समस्त लोगों के लिए हितकर भी है। सी जिज्ञासाएँ सर्वोच्च हैं और विवेकपूर्ण भी। इनका वैदिक ज्ञान के निष्कर्ष अर्थात् वेदान्तदर्शन द्वारा समर्थन किया गया है। इन जिज्ञासाओं को आत्म सम्मत कहा जाता है अर्थात् दूसरे शब्दों में ऐसी विवेकपूर्ण जिज्ञासाएँ वे मुक्त पुरुष करते हैं, जिनको अपने आध्यात्मिक स्वरूप का पूण ज्ञान है। ऐसी जिज्ञासाओं का उद्देश्य परतत्त्व भगवान् की जानकारी में और अधिक वृद्धि करना होता है।”

श्री व्यासदेव के द्वारा रचे गए महान् वेदान्त (शारीरक) सूत्रों की वाभाविक टीका श्रीमद्भागवत है। वैदिक साहित्य में वेदान्त-सूत्र का सर्वोच्च स्थान है। इनमें आध्यात्मिक ज्ञान के दिव्य विषय से सम्बन्धित मूलभूत जिज्ञासाओं का केन्द्रीकरण किया गया है। यद्यपि श्री व्यासदेव ने इस महान् ग्रन्थ की रचना ही फिर भी उनके मन में सन्तोष नहीं हुआ। रचना के पश्चात् उनकी भेट प्रीनारद जी से हुई जो उनके गुरुदेव थे। और उन्होंने श्री व्यासदेव को भगवान् की लीला का वर्णन करने का परामर्श दिया। ऐसा परामर्श प्राप्त करने पर श्री व्यासदेव ने भक्ति-योग के सिद्धान्तों पर ध्यान लगाया जिसके द्वारा उन्हें श्री भगवान् और तुलनात्मक सत्य अर्थात् माया में भेद स्पष्ट हो गया। इन तथ्यों के विषय में पूण रूप से साक्षात्कार कर लेने के पश्चात् उन्होंने श्रीमद्भागवत अर्थात् सुन्दर भागवत की महान् रचना की जिसका आरम्भ महाराज परीक्षित के जीवन से सम्बद्ध वास्तविक और ऐतिहासिक तथ्यों से होता है।

वेदान्त सूत्र का आरम्भ परतत्त्व से होता है जो जिज्ञासाओं की कुंजी है, अर्थात् ब्रह्म जिज्ञासा—“अब ब्रह्म अर्थात् परतत्त्व के विषय में जिज्ञासा करे।”

जब तक मनुष्य में जीवन का ओज (बल) रहता है तब तक वह अवश्यम्भावी मृत्यु के नग्न सत्य को भूले रहता है। इस प्रकार मूख मनुष्य जीवन की वास्तविक समस्याओं के प्रति कोई विवेकपूर्ण सगत जिज्ञासा नहीं करता। सभी लोग सोचते हैं कि वे कभी नहीं मरेंगे, यद्यपि प्रत्येक क्षण अपने नेत्रों में वे मृत्यु का प्रमाण देखा करते हैं। पशुता और मानवता में यही अन्तर है। बकरी जैसे पशु को आगामी मृत्यु का कोई ज्ञान नहीं रहता। यद्यपि उसके आगे खड़ी हुई उसकी जाति की बकरी की हत्या की जा रही होती है, फिर भी वह पीछे खड़ी हुई बकरी सामने डाली गई हरी हरी घास के मोह में बंध किये जाने की शांतिपूर्वक प्रतीक्षा करती रहती है। दूसरी ओर, यदि कोई मनुष्य यह देखता है कि शत्रु के द्वारा साथ के मनुष्य की हत्या की जा रही है तो या तो वह अपने मित्र की रक्षा करने के लिए सधर्म करता है अथवा सम्भव हुआ तो अपने जीवन की रक्षा

रने की उद्देश्य में उम स्थान में भाग ही गड़ा जाना है। मनुष्य और अन्तर है।

एक बुद्धिमान् व्यक्ति यह भली भाँति जानता है कि जन्म के साथ ही मृत्यु उत्पन्न हो जाती है। उसे यह ज्ञात है कि प्रत्येक क्षण उमकी मृत्यु होनी चाहिए और ज्यो ही उसके जीवन का समय समाप्त होगा त्योही मृत्यु का अन्तिम सामने आ जाएगा। इसीलिए वह अगले जीवन के लिए अथवा जन्म-मृत्यु चारम्बार होन वाले भयरोग में मुक्त होन की तैयारी करता है।

किन्तु मूख व्यक्ति जानता ही नहीं कि प्रकृति के नियमों के अनेकानेक जन्म और मृत्यु की शृंखला के पश्चात् ही यह मनुष्य भाँति प्राप्त है। उसे यह ज्ञात नहीं कि जीवात्मा नित्य अर्थात् शाश्वत है और उस आत्मा में तो जन्म होता है, न मृत्यु। जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि जीवात्मा पर रूप से आरोपित किए जाते हैं। इसका कारण भौतिक प्रकृति से सम्बन्धित नित्य, दैवी प्रकृति एवं श्री भगवान् के साथ गुणात्मक अभिन्नता को जानना है।

मनुष्य जीवन में हमें इस नित्य सत्य को जानने का सुअवसर प्राप्त होता है इसी प्रकार वेदान्त सूत्र के आरम्भ में ही यही परामर्श दिया गया है कि पास, यह अमूल्य मानव जीवन है इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि अभी ही जिज्ञासा करे कि ब्रह्म क्या है, परम सत्य, भगवान् क्या है ?

एक मनुष्य जिसके पास पर्याप्त बुद्धि नहीं है, वह इस अप्राकृतिक जीवन के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, वरन् इसके स्थान पर वह असंगत विषयों के प्रति प्रश्न करता रहता है, जिनका उसके शाश्वत अस्तित्व से कोई सम्बन्ध नहीं। जीवन के आरम्भ से ही वह माँ, पिता, प्रख्यात पुस्तक और अन्य दूसरे स्रोतों से जिज्ञासाएँ करने लगता है, परन्तु अपने वास्तविक जीवन की सही जानकारी नहीं होती।

जैसा पूर्व में वर्णन किया गया, परीक्षित महागज को इस सूचना के चेतावनी दी गई थी कि सात दिनों के अन्दर उनकी मृत्यु हो जाएगी। इतना ही उन्होंने अगली अवस्था की तैयारी के लिए तत्काल ही अपने राजमहल में त्याग कर दिया था। राजा के पास मृत्यु की तैयारी करने के लिए कम से सात दिन तो थे। परन्तु, जहाँ तक हम लोगों का प्रश्न है, यद्यपि हम कम से यह भले ही जानते हैं कि हमारी मृत्यु निश्चिन्त है, तथापि हमको मृत्यु की निश्चिन्त की कोई भी जानकारी नहीं रहती। मैं यह बिलकुल ही नहीं जानता हूँ सम्भव है अगले पल ही मेरी मृत्यु होने जा रही हो। यहाँ तक कि महात्मा जैसे महान् पुरुष भी यह गणना नहीं कर सके कि अगले पाँच मिनटों के अ

उनकी मृत्यु होने जा रही है। न ही गांधी जी के महान् साथी लोग निकट भविष्य में होने वाली उनकी मृत्यु के विषय में कोई अनुमान लगा सके और अचरज की बात तो यही है कि इतना सब कुछ होने पर भी ऐसे सभी सज्जन वृन्द स्वयं को जनता के महान् नेताओं के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

यह जीवन और मृत्यु की अज्ञानता ही है जो एक पशु को मनुष्य से पृथक् करती है। एक जानी मनुष्य स्वयं के विषय में जिज्ञासा करता है कि वह है कौन ? इस जीवन में वह किस स्थान में आया और मृत्यु के पश्चात् वह कहाँ जाने वाला है ? उसके न चाहने पर भी क्यों उसे त्रिताप (आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक क्लेश) कष्ट देते रहते हैं। बान्यावस्था में ही हम जीवन की अनेकानेक वस्तुओं के सम्बन्ध में जिज्ञासा करते रहने हैं परन्तु जीवन के वास्तविक सारतत्त्व के विषय में हम कभी प्रश्न नहीं करते। यह पशुता है, जहाँ तक पशु जीवन के चार सिद्धान्तों का प्रश्न है वहाँ पशु और मनुष्य में कोई अन्तर नहीं, क्योंकि प्रत्येक प्राणी आहार, निद्रा, भय (आत्मरक्षा) और मैथुन के द्वारा जीवित रहता है। परन्तु नित्य जीवन और परतत्त्व भगवान् से सम्बन्धित विषयों के प्रति विवेकपूर्ण जिज्ञासाएँ करने के लिए ही केवल मनुष्य जीवन बनाया गया है। अतएव मनुष्य योनि नित्य जीवन की प्राप्ति के लिए अनुसन्धान करने के लिए बनाई गई है तथा वेदान्त सूत्र यह सलाह देते हैं कि हम अभी और अभी, इसी समय ही, यह अनुसन्धान (खोज) करें। यदि हम जीवन के इन युक्तिसंगत विषयों के प्रति जिज्ञासा करने में असफल रहते हैं, तो यह सुनिश्चित है कि प्रकृति के नियमों के द्वारा पुनः पशु योनियों में जाएँगे। यहाँ तक कि एक मूख व्यक्ति भी प्राकृत विद्या (अविद्या) अर्थात् आहार, निद्रा, भय और मैथुन इत्यादि में यदि विकसित प्रतीत हो, फिर भी वह प्रकृति के नियमों के द्वारा मृत्यु के क्रूर हाथों से अपने को मुक्त नहीं करा सकता। प्रकृति के नियम तीन गुणों के अधीन काय करते हैं—सतोगुण, तमोगुण एवं रजोगुण। सत्त्वगुणी व्यक्ति जीवन के उच्चतर अर्थात् जीवन के आध्यात्मिक स्तर पर उन्नत हो जाते हैं। जो लोग जीवन की रजोगुणी अवस्थाओं में रहते हैं वे जहाँ अभी हैं वहीं रह जाते हैं अर्थात् इस भौतिक जगत् में ही बने रहते हैं। परन्तु तमोगुण में रहने वाले लोगों का निम्न योनियों में पतन होना सुनिश्चित है।

मानव सभ्यता की आधुनिक संरचना सकटपूर्ण है, क्योंकि यह जीवन के प्रधान सिद्धान्तों के विषय में विवेकपूर्ण जिज्ञासाएँ करने की कोई भी शिक्षा नहीं देती। पशुओं के समान ही मनुष्य भी यह नहीं जानता कि प्रकृति के नियमों के द्वारा उसका भी वध किया जाने वाला है। वह केवल हरी घास के बण्डल अर्थात् तथाकथित प्रफुल्लित जीवन से सन्तुष्ट है, ठीक वैसे ही जैसे वधशाला (कसाईखाने)

में वध किए जाने वाली, प्रतीक्षा करती हुई एक बकरी। मनुष्य जीवन की ऐसी दशा पर विचार करके ही हम 'भगवद्-दर्शन' (वैक दू गॉडहेड) के सन्दर्भ के माध्यम से मानव जाति के रक्षा करने का केवल एक विनम्र प्रयास कर रहे हैं। यह विधि काल्पनिक नहीं है। यदि वही भी वास्तविकता का कोई युग है, तो 'भगवद्-दर्शन' का यह सन्देश उस युग का आरम्भ कर रहा है।

श्रीशुकदेव गोस्वामी के अनुसार, वास्तविकता यह है कि एक गृहमेधी अर्थात् वह व्यक्ति जिसने परिवार, समाज, समुदाय, राष्ट्र अथवा मानवता के काय-कलापों में अपने आपको इस प्रकार बाध लिया है, जैसे कि वध के लिए तैयार एक बकरी, एक पशु के समान ही है। ऐसे व्यक्ति की प्रवृत्ति बकरी के समान ही होती है। गृहमेधी स्वयं को पशु जीवन की समस्याओं और आवश्यकताओं अर्थात् आहार, निद्रा, भय और मैथुन से अनावश्यक ही बांध रखता है और उसे परतत्त्व भगवान् या पारमार्थिक जीवन का कोई ज्ञान नहीं होता। ऐसा मनुष्य कदापि एक पशु से श्रेष्ठ नहीं है। हो सकता है कि भले ही वह शारीरिक, राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक या अस्थायी एवं भौतिक दृष्टिकोण से सम्बन्धित विषयों के प्रति जिज्ञासा भी करे परन्तु यदि उसने पारमार्थिक जीवन के सिद्धान्तों के सम्बन्ध में जिज्ञासा नहीं की तो उसे अनियन्त्रित इन्द्रियों का दास अर्थात् एक अध्या व्यक्ति मानना चाहिए, जो एक गड्ढे में गिरने को ही है। तो गृहमेधी व्यक्ति का यह वणन है।

गृहमेधी से ठीक विपरीत गृहस्थ व्यक्ति होते हैं। गृहस्थ-आश्रम अर्थात् भगवद्मय पारिवारिक जीवन का आश्रय लेना उतना ही उत्तम है जितना कि एक सन्यासी का जीवन अर्थात् सन्यास-आश्रम। चाहे कोई गृहस्थ हो अथवा सन्यासी इससे कुछ भी अन्तर नहीं पड़ता, परन्तु महत्वपूर्ण सिद्धान्त यह है कि मनुष्य विवेकपूर्ण जिज्ञासाएँ करे। वह ढोंगी (बोगस) सन्यासी है जिसकी विवेकपूर्ण जिज्ञासाओं में कोई रुचि नहीं, और वह गृहस्थ प्रामाणिक और प्रशंसा करने योग्य है, यदि उसकी अभिरुचि (झुकाव) ऐसी जिज्ञासाएँ करने के प्रति है। गृहमेधी व्यक्ति किसी पशु जीवन की आवश्यकताओं में ही केवल रुचि रखता है। प्रवृत्ति के नियमों के द्वारा, जहाँ गृहमेधी का जीवन विपत्तियों से पूरा है, वहाँ गृहस्थ का जीवन आनन्द से परिपूर्ण है। परन्तु आधुनिक मानव सभ्यता में गृहमेधी लोग गृहस्थ का स्वागत कर रहे हैं। इसीलिए हमें यह जानना चाहिए कि कौन गृहस्थ है और कौन गृहमेधी। गृहमेधी का जीवन दुर्गुणों से पूरा होता है, क्योंकि वह नहीं जानता कि पारिवारिक जीवन में किस प्रकार रहना चाहिए। नहीं उसको यह ज्ञान है कि उसके वश के परे एक शक्ति है, जो उस गृहमेधी व्यक्ति के काय-कलापों का निरीक्षण और नियन्त्रण करती है। वे भविष्य-जीवन अर्थात् अगले जीवन के प्रति ऐसे व्यक्ति

की कोई भी धारणा नहीं होती। गृहमेधी अपने भविष्य के प्रति अन्धा रहता है और इसीलिए विवेकपूर्ण जिजाएँ करने में उसकी कोई रुचि नहीं होती। उसमें केवल एक ही योग्यता रहती है कि वह मिथ्या वस्तुओं की आसक्ति की वेडी से बँधा रहता है। वे मिथ्या वस्तुएँ जो उसके अस्थायी अस्तित्व के अन्तर्गत उस व्यक्ति के सम्पर्क में आ जाती हैं। रात्रि में गृहमेधी निद्रा सोने में या विभिन्न माध्यमों में अपनी काम-इच्छाओं को सन्तुष्ट करने में अपना बहुमूल्य समय नष्ट करता है— जैसे कि चलचित्र (सिनेमा), क्लब, जुआघर और मदिरालय जैसे स्थानों में जाना जहाँ स्त्री और मदिरा (शराब) प्रचुर मात्रा में प्राप्त होनी रहती है। वह व्यक्ति अपना दिन धन-संग्रह में या यदि उसके पास व्यय करने के लिए पर्याप्त धन है तो अपने परिवार के सदस्यों के लिए सुविधाएँ जुटाने में व्यर्थ ही नष्ट करता है। उसके जीवन का स्तर और व्यक्तिगत आवश्यकताएँ आय के साथ ही साथ बढ़ती जाती हैं। इस प्रकार उसके व्यय की न कोई सीमा होती है और न ही व्यक्ति कभी परितृप्त हो पाता है। फलस्वरूप आर्थिक विकास के क्षेत्र में असीमित प्रतियोगिताएँ चलती रहती हैं और इसीलिए विश्व के किसी भी मानव समाज में शान्ति नहीं है।

प्रत्येक व्यक्ति इन्हीं प्रश्नों के द्वारा किंकर्तव्यविमूढ (व्याकुल) है कि कैसे धन कमाया जाय और तत्पश्चात् किस प्रकार उसको व्यय किया जाय। परन्तु अन्ततः मनुष्य को माता प्रकृति की दया पर ही निर्भर रहना पड़ता है। जब उत्पादन का अभाव होता है या देव के द्वारा उत्पात होते हैं तब योजना बनाने वाले दीन राजनीतिज्ञ क्रूर प्रकृति को दोष देते हैं। परन्तु अत्यन्त सावधानीपूर्वक वे यह अध्ययन करने से बचते हैं कि कैसे और किसके द्वारा प्रकृति के नियम नियन्त्रित किए जाते हैं। श्रीमद्भगवद्गीता किन्तु स्पष्ट करती है कि परम सत्य भगवान् के नियन्त्रण में प्रकृति के नियम कायशील हैं। एकमात्र श्रीभगवान् ही प्रकृति और प्राकृतिक नियमों के नियन्त्रक हैं। महत्वाकांक्षी भौतिकवादी कभी-कभी प्रकृति के एक अंश का परीक्षण करते हैं परन्तु वे इस पर ध्यान कभी नहीं देते कि इन नियमों को बनाने वाला कौन है। उनमें से अधिकांश व्यक्ति परम पुरुष अर्थात् भगवान् के अस्तित्व में भी विश्वास नहीं रखते। वे नहीं जानते कि भगवान् ही प्रकृति के नियमों का नियन्त्रण कर रहे हैं। ये भौतिकवादी अपने को केवल उन सिद्धान्तों से सम्बद्ध मानते हैं, जिनके आधार पर विभिन्न तत्त्व प्रतिक्रिया कर रहे हैं, परन्तु उनको केवल परम निर्देशन का कोई ज्ञान नहीं है जिसके कारण ये प्रतिक्रियाएँ सम्भव हो पाती हैं। इस सम्बन्ध में न तो उनके पास कोई युक्तिसंगत प्रश्न है और न ही कोई उत्तर। किन्तु द्वितीय वेदान्त सूत्र, ब्रह्म से सम्बन्धित इस परम आवश्यक प्रश्न को स्वीकार करते हुए यह उत्तर देता है कि परब्रह्म, परतत्त्व

भगवान् से ही प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति हुई है। अन्ततः वे परब्रह्म, पुरुषोत्तम अर्थात् परम पुरुष हैं।

गृहमेधी मूर्ख होता है, इसमें तो कोई सन्देह है ही नहीं, क्योंकि उसे प्राण हुई देह के अस्थायी स्वभाव का कोई ज्ञान नहीं है। इतना ही नहीं, वह नित्य प्रति के अपने जीवन में सामने होने वाले कार्यों के वास्तविक स्वभाव के विषय में भी अज्ञात है। उसे अपने पिता, माँ, सम्बन्धी अथवा पड़ोसिया की मृत्यु होनी हुई ही ही दिखाई पड़े, परन्तु फिर भी वह इस विषय में कोई विवेकपूर्ण जिज्ञासाएँ नहीं करता कि उसके अपने परिवार में विद्यमान सदस्यों की मृत्यु होगी अथवा नहीं। कभी-कभी तो वह सोचता और जानता भी है कि उसके परिवार के सभी सदस्यों की आज या कल मृत्यु होगी और उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। वह भले ही यह जानता हो कि उसका सम्पूर्ण परिवार या इसी कारण से यह सम्पूर्ण समुदाय, समाज, राष्ट्र और ये सब वस्तुएँ—वायु में एक अस्थायी बुलबुले के समान हैं, और इनका कोई स्थायी मूल्य नहीं है। इतना सब कुछ जानने पर भी वह इन अस्थायी वस्तुओं के पीछे पागल है और वह किसी भी प्रकार की विवेकपूर्ण जिज्ञासाएँ नहीं करता। उस गृहमेधी को इसका कोई ज्ञान ही नहीं है कि मृत्यु के पश्चात् उसे क्या जाना पड़ेगा यद्यपि सभी की मृत्यु अवश्यम्भावी है। वह अपने परिवार, समाज और राष्ट्र की अस्थायी व्यवस्था के लिए अत्यन्त कठोर परिश्रम करता है। परन्तु वह कदापि न अपने और न ही दूसरों के भविष्य की कोई व्यवस्था करता है।

सार्वजनिक वाहन जैसे कि रेल के डिब्बे में, कुछ अनात भित्तों से हमारी भेट होती है और हम साथ में बैठते हैं तथा थोड़े से समय के लिए उसी वाहन के सदस्य भी बन जाते हैं। परन्तु एक निश्चित समय में ही हम अलग भी हो जाते हैं और वे भी सम्भव है कि भविष्य में हमारी कभी भेट ही न हो। उसी प्रकार जीवन के लम्बे निवास में, हमें इस तथाकथित परिवार, देश अथवा समाज में बैठन का अस्थायी पद दिया जाता है। परन्तु जब हमारा समय पूरा हो जाता है तब हमें अनिच्छापूर्वक भी एक दूसरे से अलग होना पड़ता है और हमारी भविष्य में फिर कभी भेट नहीं होती। हम जीवन की अस्थायी व्यवस्था और उनमें स्थित हमारे मित्रों से सम्बन्धित अनेकानेक प्रश्न पूछा करते हैं। परन्तु जो गृहमेधी है वह यथारूप स्थायी स्वभाव जाने बिना ही विभिन्न अशो में नेता बनकर स्थायी याज्ञान बनाने में व्यस्त है। श्रीपाद शंकराचार्य ने समाज की इस अज्ञानता को दूर करने का विशेष प्रयास किया था। उन्होंने सबव्याप्त निराकार ब्रह्म से सम्बन्धित अष्टांग ज्ञान का समर्थन किया, परन्तु अन्त में उन्होंने भी निराशा में यह कह दिया— "बालकगण क्रीडा में व्यस्त हैं, युवक युवतियों के साथ तथाकथित प्रेम में और व्यक्ति संघर्षपूर्ण भ्रमित जीवन को सन्तुलित करने के लिए गम्भीरतापूर्वक

विचारमग्न है। परन्तु, हाय, हाय, कोई भी ब्रह्मज्ञान, परम सत्य के विषय में विवेकपूर्ण ढंग से जिज्ञासा करने के लिए तत्पर नहीं है।”

श्रीशुकदेव गोस्वामी ने, जिनसे महाराज परीक्षित ने निर्देश देने के लिए प्रश्न किया था, राजा की विवेकपूर्ण जिज्ञासाओं का यथोचित उत्तर दिया। उन्होंने परामर्श दिया

तस्माद्भारत सर्वात्मा भगवानोश्वरो हरि ।

श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छताभयम् ॥

“हे राजा भरत के वंशज, प्रत्येक नश्वर मनुष्य प्राणी का यह कर्तव्य है कि वह श्रीभगवान् के विषय में जिज्ञासा करे, श्रवण करे, कीर्तन का गान करे और भगवान् के स्वरूप का ध्यान करे। भगवान् ही सर्वाधिक आकर्षक पुरुष है क्योंकि वे सर्वेश्वर्यपूर्ण हैं। उनको श्रीहरि कहा जाता है क्योंकि केवल वे ही जीवात्मा को बद्धावस्था से मुक्ति दिला सकते हैं। यदि हमारे मन में इस संसार से मुक्त हो जाने की ही कामना है तो हमें परम सत्य भगवान् के विषय में अवश्य ही विवेकपूर्ण जिज्ञासाएँ करनी चाहिए जिसमें वे सर्वात्मा भगवान् हमें जीवन में पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान करने की कृपा करें।” [भागवत २ १ ५]

श्रीशुकदेव गोस्वामी ने अद्वय भगवान् के लिए विशेष कर चार शब्दों का प्रयोग किया है। ये शब्द परम पुरुष अथवा परब्रह्म, भगवान् और अन्य जीवों में अन्तर स्पष्ट करते हैं, जो कि गुणधर्म में भगवान् से अभिन्न हैं। यहाँ अद्वय भगवान् को सर्व-आत्मा अथवा सर्व-व्याप्त सम्बोधित किया है, क्योंकि कोई भी उनसे पृथक् नहीं है, यद्यपि सबको भले ही इसका साक्षात्कार नहीं हो पाता। श्रीभगवान् अपने आशिक प्रतिनिधि के द्वारा प्रत्येक के हृदय में परमात्मा रूप से जीवात्मा के साथ रहते हैं। अतएव प्रत्येक व्यक्तिगत जीव का उनके साथ एक घनिष्ठ सम्बन्ध है। भगवान् के साथ नित्य रूप से विद्यमान इस घनिष्ठ सम्बन्ध का विस्मरण ही हमारे अनादि काल से बने रहने वाले बद्ध जीवन का कारण है। वे भक्तवत्सल भगवान् हैं, अतः वे तत्काल ही अपने भक्तों की प्रार्थना का उत्तर देते हैं। यही नहीं, वे पूण पुरुष हैं। अतएव उनकी सुन्दरता, वैभव, यश, बल, ज्ञान और वैराग्य सभी कुछ जीवात्मा के लिए दिव्य आनन्द का असीमित स्रोत हैं। जब ये विभिन्न ऐश्वर्य अन्य बद्ध-आत्माओं में अपूण रूप से प्रकाशित होते रहते हैं, तो जीव इनके प्रति आकर्षित हो जाता है। परन्तु जीवात्मा इन अपूण प्रकाशों से सन्तुष्ट नहीं हो पाता और इसीलिए वह परिपूण पुरुष का नित्य ही अन्वेषण करता रहता है। न तो श्रीभगवान् के सौन्दर्य की ही तुलना है और न ही उनके ज्ञान एवं वैराग्य की। यही नहीं, वे ईश्वर अर्थात् परम नियन्त्रक भी हैं। वत्तमान में हम इन महान् राजा के आरक्षी

विभाग के द्वारा नियन्त्रित किये जा रहे हैं। हम पर आरक्षी विभाग का नियन्त्रण इसीलिए आरोपित किया गया है क्योंकि हमने विधि-नियमों को भंग किया है। प्रभु श्रीहरि है अतः वे हमें आध्यात्मिक जीवन में पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करा कर हमारे बद्ध जीवन का हरण करने में पूर्ण समर्थ हैं। अतएव प्रत्येक मनुष्य का यही कर्तव्य है कि वह भगवान् के विषय में विवेकपूर्ण जिज्ञासाएँ कर और इस प्रकार पुनः भगवद् धाम में प्रविष्ट हो जाय।

आत्मा की खोज

श्रील प्रभुपाद एक विख्यात हृदय-रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विलफ्रेड जी बिगेलो को पत्र लिखते हैं "आप कहते हैं कि प्रधान प्रश्न यह है, आत्मा कहाँ है और यह कहाँ से आती है इसे समझने में कोई भी कठिनाई नहीं है ।"

सन् १९६८ में मैसाच्युसेट्स इस्टीट्यूट आफ टेक्नॉलाजी (अमेरिका) के छात्रों की सभा के समक्ष प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने तकनीकी अनुसन्धान की एक महत्वपूर्ण त्रुटि की ओर संकेत किया है। "यद्यपि आपके पास ज्ञान के अनेकानेक विभाग हैं," वे कहते हैं, "एक मृत एव जीवित शरीर में अन्तर की खोज करने के उद्देश्य पर आधारित विभाग कहाँ है?"

आधुनिक विज्ञान यद्यपि भौतिक देह की यान्त्रिक काय प्रणाली को समझने में विकसित हो चुका है, परन्तु वह देह को सजीव रखने वाले चिन्मय स्फुलिंग (आत्मा) के विषय में अध्ययन करने के लिए बहुत कम ध्यान देता है। माण्ड्रियल राजपत्र (गजट) में प्रकाशित एक लेख की नीचे दी गई प्रतिलिपि में विश्वविख्यात हृदय-रोग विशेषज्ञ (कार्डियोलॉजिस्ट) विलफ्रेड जी बिगेलो इस विषय में व्यवस्थित रूप से अनुसन्धान करने का बलपूर्वक आग्रह कर रहे हैं। उनका विचार है कि यह ज्ञात किया जाय, आत्मा क्या है और यह कहाँ से आती है। उस लेख के पश्चात् डॉक्टर बिगेलो के आग्रह के उत्तर में श्रील प्रभुपाद के पत्र की प्रतिलिपि दी गई है। श्रील प्रभुपाद आत्मा के विज्ञान पर ठोस वैदिक जानकारी प्रस्तुत करते हैं एव इस चिन्मय स्फुलिंग को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की व्यावहारिक विधि का सुझाव देते हैं।

राजपत्र-शीघक

हृदय-रोग चिकित्सक यह ज्ञात करना चाहता है

आत्मा क्या है।

विण्डसर—एक विश्व-प्रसिद्ध कैंनेडियन हृदय-रोग चिकित्सक कहते हैं कि उनका विश्वास है कि शरीर में आत्मा होती है, जो मृत्यु के समय शरीर का त्याग करती है। धर्म के तत्त्वज्ञ लोगो को इस विषय पर और अधिक अन्वेषण करना चाहिए।

डाक्टर विलफ्रेड जी विगेलो जनरल हॉस्पिटल (कैनेडा) में हृदय-संरक्षक चिकित्सा (कार्डियोवस्कुलर सर्जरी) के प्रधान हैं। उन्होंने कहा, "एक ऐसे व्यक्ति होने के नाते जो विश्वास करता है कि आत्मा है," अब वे सोच रहे हैं, "इस रहस्य का उद्घाटन किया जाय और उसके विषय में अन्वेषण किया जाय कि आत्मा है क्या। ऐसा अनुसंधान करने का अब उचित समय आ गया है।"

विगेलो उस समिति (पैनेल) के सदस्य थे जो एसेक्स काउण्टी मेडिकल सोसायटी के सामने यह चर्चा करने के लिए प्रस्तुत की गई थी कि मृत्यु के यथार्थ समय की परिभाषा देने का प्रयत्न करने में क्या समस्याएँ सामने आती हैं।

यह प्रश्न हृदय-प्रतिरोपण और अन्य अंगों की आयु निश्चित करने में महत्वपूर्ण बन गया है विगेलो उस परिस्थिति में जबकि इन अंगों का दान करने वाले की मृत्यु अवश्यम्भावी हो।

कैनेडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मृत्यु की परिभाषा प्रस्तुत की है, जिसे अधिकांश लोगों के द्वारा स्वीकार किया गया है। उस परिभाषा के अनुसार मृत्यु का अर्थ है वह पल जिसमें रोगी सम्मूर्च्छित दशा में चला जाता हो, किसी भी प्रकार की उत्तेजना का कोई प्रति उत्तर नहीं देता हो और यन्त्र में रिकार्ड की गई मस्तिष्क की तरंगें समतल हो जाती हो ?

ऑटोरियो उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति एडसन एल हाइस और विण्डसर विश्वविद्यालय के उपकुलपति जे फ्रांसिस लेड्डी पेनेल के अन्य सदस्य थे।

डाक्टर विगेलो ने चर्चा के अन्तर्गत प्रस्तुत किए गए अपने विचारों का एक साक्षात्कार (इंटरव्यू) में और भी अधिक स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि चिकित्सक के रूप में बत्तीस वर्ष के कायकाल में आत्मा की उपस्थिति पर उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई सन्देह नहीं रह गया है।

"कभी-कभी ऐसा होता है कि आप उस समय उपस्थित रहते हैं जिस पल लोग जीवित अवस्था से मृत अवस्था में जाते हैं और उनमें कुछ रहस्यमय परिवर्तन हुआ करते हैं।

"सबसे अधिक सुस्पष्ट परिवर्तनों में से एक यह है कि नेत्रों से सहसा ही जीवन अथवा ज्योति का अभाव हो जाना। वे अपारदर्शी और अक्षरशः निर्जीव हो जाते हैं।"

"जो आप देखते हैं उसको लेखबद्ध करना अत्यन्त कठिन है। और वास्तविकता तो यह है कि मैं नहीं सोचता हूँ कि इन परिवर्तनों को यथार्थ लेखाबद्ध किया जा सकता है।"

विगेलो चिकित्सा की, 'डीप फ्रीज' विधि (हायपोथर्मिया) के क्षेत्र में अमूर्त पर्व कार्य करने के कारण और हृदय के वाल्व की अपनी शल्य चिकित्सा से सम्पूर्ण

वैश्व मे प्रसिद्ध हो गए हैं। उन्होंने कहा कि 'आत्मा की खोज' धर्म के तत्त्वों को जानने वालों और विश्वविद्यालयों में धर्म से सम्बन्धित विभागों के द्वारा अवश्य ही जानी चाहिए।

इस चर्चा के अन्तगत मिस्टर लेडी ने कहा, "यदि आत्मा है तो आप उसको देख सकते हैं न ही ढूँढ सकते हैं।"

"यदि जीवन-शक्ति का कोई सिद्धान्त है तो वह क्या है?" समस्या तो यह है, "आत्मा किसी विशेष स्थान पर नहीं रहती। यद्यपि वह सर्वत्र है फिर भी वह शरीर में कहीं नहीं है।"

लेडी कहते हैं, "इस विषय में प्रयोग करना अच्छा रहेगा, परन्तु मैं यह नहीं जानता कि आप इनमें से किसी भी वस्तुओं में कुछ अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।" उन्होंने कहा कि इस चर्चा से उन्हें सोवियत अन्तरिक्ष-यात्री का स्मरण आता है, जिसने अन्तरिक्ष से लौटकर यही रिपोर्ट दी कि कोई भगवान् नहीं है, क्योंकि उसने वहाँ भगवान् को नहीं देखा था।

"भले ही ऐसा हो," बिगेलो ने कहा, "परन्तु आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में जब ऐसी घटनाओं का सामना होता है जिनकी व्याख्या नहीं की जा सकती है तो, कुर्जी यह है कि उत्तर की खोज कीजिए, उसे प्रयोगशाला में ले जाइए, कहीं भी ले जाइए जिससे कि आप सत्य की खोज कर सकें।"

प्रधान प्रश्न यह है कि बिगेलो ने कहा, "आत्मा कहाँ है और यह कहाँ से आती है?"

श्रील प्रभुपाद द्वारा वैदिक प्रमाण प्रस्तुत करना

प्रिय डॉक्टर बिगेलो

कृपया मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैंने गजट में रे करोली के एक लेख का अध्ययन किया जिसका शीर्षक है, "हृदय-रोग चिकित्सक यह जानना चाहता है कि आत्मा क्या है," और मुझे वह लेख अत्यधिक रोचक लगा। उसमें की गई समीक्षाएँ आपकी गहन दृष्टि की सूचक है, अतः मैंने विचार किया कि आपको इस विषय पर कुछ लिखूँ। सम्भवतया आप जानते होंगे कि मैं अन्तर्राष्ट्रीय श्रीकृष्ण-भावनामृत सघ का संस्थापक-आचार्य हूँ। हरे कृष्ण सघ के कैनेडा में अनेक मन्दिर हैं—मोंट्रियल, टोराण्टो, बैकूवर और हैमिल्टन। प्रत्येक जीवात्मा को उसकी भौतिक अर्थात् अप्राकृत स्थिति की शिक्षा देने के लिए ही श्रीकृष्णभावनामृत अभियान का विशेष रूप से निर्माण हुआ है।

निःसन्देह जीवों के हृदय में आत्मा उपस्थित है और वह शरीर का निर्वाह करने के लिए आवश्यक सभी शक्तियों का उद्गम है। आत्मा की शक्ति सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त है और इसे चेतना कहा जाता है। यह चेतना आत्मा की शक्ति का

सम्पूर्ण शरीर में विस्तार करती है, अतः हम शरीर के किसी भी अंग में कष्ट और आनन्द का अनुभव कर सकते हैं। आत्मा एक व्यक्तिगत स्वरूप है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति शिशु अवस्था से बाल्य, बाल्य से किशोर, किशोर से युवा और तत्पश्चात् वृद्धावस्था में जाता है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। वृद्धावस्था के पश्चात् जो परिवर्तन होता है उसे मृत्यु कहते हैं और उस समय हम एक नई देह ग्रहण कर लेते हैं, जैसे कि हम जीण (पुराने) वस्त्र को नवीन वस्त्र से बदल लेते हैं। इसे आत्मा का देहान्तर कहा जाता है।

आत्मा वैकुण्ठ जगत् के अपने वास्तविक घर को भूलकर जब इस भौतिक जगत् को भोगना चाहती है, तब वह "अस्तित्व के लिए घोर सघर्ष" वाला कर्म स्वीकार करती है। अपनी चेतना का परम चेतना अर्थात् भगवान् के साथ सामंजस्य कर देने से हम जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि से इस अस्वाभाविक जीवन का अन्त कर सकते हैं। हमारे हरे कृष्ण अभियान का आधारभूत सिद्धान्त यही है।

जहाँ तक हृदय के प्रतिरोध का सम्बन्ध है, जब तक हृदय में आत्मा नहीं आती तब तक वहाँ सफलता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव आत्मा की उपस्थिति स्वीकार करनी ही पड़ती है। मैथुन में यदि आत्मा उपस्थिति नहीं हो तो गन्धधारण ही नहीं सकता। गन्ध-निरोध की विधि गन्ध को विकृत कर देती है, जिससे फलस्वरूप वहाँ आत्मा के निवास के लिए उचितस्थान नहीं रह जाता। यह श्रीभगवान् की आज्ञा के विरुद्ध है। भगवान् की आज्ञा से आत्मा एक विशेष गन्ध में भेजी जाती है। परन्तु इस गन्ध-निरोध के द्वारा उस जीव को उस गन्ध में प्रवेश करने से बचित कर दिया जाता है तथा इस प्रकार उसे किसी दूसरे गन्ध में जाना पड़ता है। यह भगवान् की अवज्ञा है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति को एक विशेष घर में रहना है, यदि उस घर की स्थिति इतनी अशान्त है कि वह वहाँ प्रवेश ही नहीं कर सके, तो उस व्यक्ति की महान् हानि और साथ में उसे घोर असुविधा भी होती है। यह अवैध हस्तक्षेप है एव दण्डनीय है।

'आत्मा की खोज' का कार्य निश्चय ही विज्ञान की उत्तमि का चिह्न होगा। परन्तु विज्ञान की उत्तमि मात्र ही आत्मा को ढूँढने में समर्थ नहीं होगी। आत्मा की उपस्थिति केवल परिस्थिति से सम्बन्धित ज्ञान के आधार पर ही स्वीकार की जा सकती है। आप वैदिक साहित्य में पाएँगे कि आत्मा का परिमाण बिन्दु का १।१०,००० वाँ अंश है। भौतिक वैज्ञानिक एक बिन्दु की भी लम्बाई और चौड़ाई नहीं माप सकते। अतएव भौतिक वैज्ञानिकों के लिए यह सम्भव ही नहीं है कि आत्मा को वे पकड़ सकें। केवल अधिकांश (महापुरुषों) से प्राप्त ज्ञान के आधार पर ही आप आत्मा का अस्तित्व स्वीकार कर सकते हैं। जिस तथ्य का महान्तर्गत वैज्ञानिक अन्वेषण कर रहे हैं, उसे हम लोग अनेक युगों पूर्व ही समझा चुके हैं।

ये ही हम आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, तत्वाल ही हम भगवान् के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, तत्वाल ही हम भगवान् के अस्तित्व को भी समझ सकते हैं। जीव और भगवान् में अन्तर यह है कि भगवान् एक अत्यधिक महान् आत्मा हैं, जबकि जीव अत्यन्त लघु है। परन्तु गुणात्मक रूप से दोनों ही समान हैं। अतएव जहाँ भगवान् सर्वव्यापक है, वही जीवात्मा सीमित है, परन्तु दाना के स्वभाव और गुण समान है।

“आप कहते हैं कि प्रधान प्रश्न यह है कि आत्मा कहाँ है और वहाँ से आती है ?” इसे समझने में वाई भी कठिनाई नहीं है। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि प्राणियों के हृदय में आत्मा निवास कर रही है और मृत्यु के पश्चात् वह एक दूसरे शरीर या आश्रय ले लेती है। मूलतः आत्मा भगवान् में आती है। जिस प्रकार एक स्फुलिंग अग्नि से निकलता है और जब वह अलग हो जाता है तो चुन्ना हुआ-मा प्रतीत होना लगता है। उसी प्रकार आत्मा रूपी स्फुलिंग मूल रूप में देवकुण्ड जगत् से इस भौतिक जगत् में आता है। इस भौतिक जगत् में जीवात्मा का तीन विभिन्न अवस्थाओं में पतन होता है जिसे प्रकृति के गुण कहा जाता है। अग्नि या स्फुलिंग जब सूर्योपास पर पड़ता है तो अग्नि सम्यग्धित उमड़े गुण बने रहते हैं, जब वह भूमि पर गिरता है तो वह अपनी अग्नि की शक्ति तत्र तत्र प्रवाशित रही कर सक्ता जब तक भूमि अनुकूल दशा में स्थित न हो। और जब वह अग्नि या स्फुलिंग जल में गिर जाता है तो वह बुष ही जाता है। इस प्रकार हम जीवन की तीन अवस्थाएँ पाने हैं। एक प्रकार के जीव पूण रूप से अपने दिव्य स्वरूप को भूल बैठे हैं, दूसरे प्रायः भूले हुए हैं। फिर भी दूसरे प्रकार के जीवों में आध्यात्मिक स्वरूप के प्रति कुछ स्वाभाविक रुचि है। तीसरे प्रकार के जीव पूर्ण रूप से आध्यात्मिक सिद्धि के अन्वेषण में लगे हैं। आत्मा रूपी चिन्मय स्फुलिंग के द्वारा अप्राप्त सिद्धि प्राप्त करने की एक प्रामाणिक विधि है और यदि जीव को उचित रूप से निर्देशन दिया जाय तो वह अत्यन्त सरलतापूर्वक अपने घर, भगवान् के पास लौट सकता है, जहाँ में उसका मौलिक पतन हुआ था।

यह मानव समाज के लिए एक महान् दान होगी, यदि वैदिक साहित्य में प्राप्त इस प्रामाणिक जानकारी को नूतन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर आधुनिक जगत् के सामने प्रस्तुत किया जाय। तथ्य तो पहले में ही उपस्थित है। उसे आधुनिक ज्ञान के आधार पर केवल प्रस्तुत भर करना है।

भवदीय,

हस्ताक्षर

(ए. सी. भक्तिवेदात स्वामी)

सम्पूर्ण शरीर में विस्तार करती है, अतः हम शरीर के किसी भी अंग में कष्ट का आनन्द का अनुभव कर सकते हैं। आत्मा एक व्यक्तिगत स्वरूप है। जिस प्राणी से एक व्यक्ति शिशु अवस्था से बाल्य, बाल्य से किशोर, किशोर से युवा की तत्पश्चात् वृद्धावस्था में जाता है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। वृद्धावस्था के पश्चात् जो परिवर्तन होता है उसे मृत्यु कहते हैं और उस समय हम एक नई देह ग्रहण कर लेते हैं, जैसे कि हम जीण (पुराने कपड़े) को नवीन वस्त्र से बदल लेते हैं। इसे आत्मा का देहान्तर कहा जाता है।

आत्मा वैकुण्ठ जगत् के अपने वास्तविक घर को भूलकर जब इस भौतिक जगत् को भोगना चाहती है, तब वह "अस्तित्व के लिए घोर सघर्ष" वाला जीवन स्वीकार करती है। अपनी चेतना का परम चेतना अर्थात् भगवान् के साथ सामंजस्य कर देने से हम जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि से इस अस्वाभाविक जीवन का अन्त कर सकते हैं। हमारे हरे कृष्ण अभियान का आधारभूत सिद्धान्त यही है।

जहाँ तक हृदय के प्रतिरोध का सम्बन्ध है, जब तक हृदय में आत्मा नहीं आती तब तक वहाँ सफलता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव आत्मा की उन्मत्त स्वीकार करनी ही पड़ती है। मैथुन में यदि आत्मा उपस्थिति न हो तो गभ धारण हो ही नहीं सकता। गभ-निरोध की विधि गभ को विकृत कर देती है, बिना फलस्वरूप वहाँ आत्मा के निवास के लिए उचितस्थान नहीं रह जाता। श्रीभगवान् की आज्ञा के विरुद्ध है। भगवान् की आज्ञा से आत्मा एक विरक्त गभ में भेजी जाती है। परन्तु इस गभ-निरोध के द्वारा उस जीव को उस गभ में प्रवेश करने से विरक्त कर दिया जाता है तथा इस प्रकार उसे किसी दूसरे गभ में जाना पड़ता है। यह भगवान् की अवज्ञा है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति को एक विशेष घर में रहना है, यदि उस घर की स्थिति इतनी अशान्त है कि वह वहाँ प्रवेश ही नहीं कर सके, तो उस व्यक्ति की महात् हानि और साथ में उसे घोर असुख भी होती है। यह अवैध हस्तक्षेप है एव दण्डनीय है।

'आत्मा की खोज' का कार्य निश्चय ही विज्ञान की उन्नति का विह्वल होना। परन्तु विज्ञान की उन्नति मात्र ही आत्मा को ढूँढने में समर्थ नहीं होगी। आत्मा की उपस्थिति केवल परिस्थिति से सम्बन्धित ज्ञान के आधार पर ही स्वीकार की जा सकती है। आप वैदिक साहित्य में पाएँगे कि आत्मा का परिमाण विन्दु का १।१०,००० वाँ अंश है। भौतिक वैज्ञानिक एक विन्दु को भी लम्बाई और चौड़ाई नहीं माप सकते। अतएव भौतिक वैज्ञानिकों के लिए यह सम्भव ही नहीं है कि आत्मा को वे पकड़ सकें। केवल अधिवारियों (महापुरुषों) से प्राप्त ज्ञान के आधार पर ही आप आत्मा का अस्तित्व स्वीकार कर सकते हैं। जिस तथ्य का महत्त्व वैज्ञानिक अथवा अन्वेषण कर रहे हैं, उसे हम लोग अनेक युगों पूर्व ही समझा चुके हैं।

जिसे ही हम आत्मा के अग्निज को स्वीकार करते हैं तत्काल ही हम भगवान् के अग्निज को स्वीकार करते हैं तत्काल ही हम भगवान् के अग्निज को भी समझ लेते हैं। जीव और भगवान् में अन्तर यह है कि भगवान् एक अत्यधिक महान् प्राणा है, जबकि जीव आत्मन सपु है। परन्तु गुणगमन रूप में दाता ही ममात् है। वस्तुतः जहाँ भगवान् सर्वगमन है, वहाँ जीवात्मा सीमित है, परन्तु दाता के स्वरूप और गुण ममान है।

"प्राण कहते हैं कि प्रकृति प्राण यह है कि आत्मा कहाँ है और कहाँ से आती है?" इस समझन में बार्द भी बहिर्गर्द रही है। इस पहले ही तर्का कर चुक है कि प्राणिया के हृदय में आत्मा विद्यमान कर रही है और मृत्यु के पश्चात् वह एक दूसरे शरीर का आश्रय में मर्ती है। मृत्यु आत्मा भगवान् में आती है। जिस प्रकार एक स्फुटिग अग्नि में विरजता है ओर जब वह अलग हो जाता है तो युवा हुआ-मा प्रतीत होत समझा है। उनी प्रकार आत्मा स्त्री स्फुटिग मूल रूप में वेदुड जगत् से इस भीतिज जात् में आता है। इस भीतिज जात् में जीवात्मा का तीन विभिन्न अवस्थाओं में पतन होता है जिन्हे प्रकृति के गुण कहा जाता है। अग्नि का स्फुटिग जब सूर्यी प्राण पर पडता है तो अग्नि मार्वाधिज उगने गुण बन रहा है, जब वह भूमि पर गिरता है तो वह अपनी अग्नि की शक्ति गय तक प्रकृतिज रही कर सकता जब तक भूमि अनुत्तन दना में सिता ग हा। और जब वह अग्नि का स्फुटिग जन में गिर जाता है तो वह युग ही जाता है। इस प्रकार हम जीवन की तीन अवस्थाएँ पाते हैं। एक प्रकार के जीव पूरा रूप में अपना दिव्य स्वरूप का भूल बैठे हैं, दूसरे प्राय भूते हुए हैं। फिर भी दूसरे प्रकार के जीवा में आध्यात्मिक स्वरूप के प्रति कुछ स्वाभाविक रुचि है। तीसरे प्रकार के जीव पूरा रूप में आध्यात्मिक गिद्धि के अन्वेषण में लगे हैं। आत्मा स्त्री विमय स्फुटिग के द्वारा अप्राप्त गिद्धि प्राप्त करने की एक प्रामाणिक विधि है और यदि जीव को उचित रूप से निर्देशन दिया जाय तो वह अत्यन्त सन्नतापूर्वक अपने घर, भगवान् के पास सीट सजता है, जहाँ से उमका मौलिक पतन हुआ था।

यह मानव समाज के लिए एक महान् देन होगी, यदि वैदिक ग्राह्यत्व में प्राप्त इस प्रामाणिक जानकारी को नूतन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर आधुनिक जगत् के सामने प्रस्तुत किया जाय। तथ्य तो पहले में ही उपस्थित है। उसे आधुनिक ज्ञान के आधार पर केवल प्रस्तुत भर करता है।

भवदीय,

हस्ताक्षर

(ए सी भक्तिवेदान्त स्वामी)

गुरु महाराज का चयन

तोई रोग हो जाया करता है। यदि मनुष्य स्वस्थ रहने के नियम नहीं जानता है, तो उसको यह ज्ञात नहीं हो सकेगा कि किस वस्तु का उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अज्ञानता के कारण रोग के कौटाणुओं के समूह से, हम उन रोगों से कष्ट पाते हैं। एक अपराधी भले ही यह कहे, "मुझे कानून का ज्ञान नहीं था," पर यदि वह अपराध करता है, तो उसको क्षमा नहीं किया जाएगा। अज्ञानता के कारण क्षमा नहीं मिली करती। उसी प्रकार शिशु को यदि यह पता न हो कि आग का स्पर्श करने से वह जल जाएगा और यदि वह आग छूता है तो निश्चय ही जलेगा। आग यह नहीं सोचती, "यह शिशु है और नहीं जानता है कि वह जल जाएगा।" नहीं, इस प्रकार का कोई क्षमा-दान नहीं है। ठीक जिस प्रकार देश के कानून है, नियम है, उसी प्रकार प्रकृति के भी कट्टर नियम हैं और हमारी अज्ञानता के पश्चात् भी ये नियम काय करेगे। यदि हम अज्ञानता के कारण, कोई त्रुटि करते हैं, तो हमें अवश्य ही कष्ट उठाना पड़ेगा। यह नियम है। चाहे वह किसी देश का कानून हो, या प्रकृति का कानून, यदि हम उनका उल्लंघन करेंगे, तो कष्ट उठाना पड़ेगा। श्रीगुरुदेव का काय है, कि इस ससार में किसी प्राणीमात्र तक को भी कष्ट न होने पाए। कोई यह दावा नहीं कर सकता कि वह कष्ट नहीं पा रहा है। ऐसा सम्भव ही नहीं है। इस ससार में तीन प्रकार के कष्ट हैं—आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक। भौतिक शरीर और मन से, दूसरे जीवों से और प्रकृति की शक्ति के कारण, यह कष्ट मिला करते हैं। हमें मानसिक उलझनों से कष्ट प्राप्त होता है अथवा हमें दूसरे जीव पीड़ा देते हैं—जैसे चीटी, मच्छर, या मक्खियाँ इत्यादि—अथवा हमको किन्हीं दैवी शक्तियों के कारण कष्ट मिलता है। कभी वर्षा नहीं होती तो कभी बाढ़ आ जाती है, तो कभी भीषण गर्मी या जाड़ा पड़ने लगता है। प्रकृति के द्वारा अनेक प्रकार के कष्ट दिए जाते हैं। इस प्रकार ससार में तीन प्रकार के कष्ट होते हैं और प्रत्येक जीव दुःख पा रहे है। कोई यह नहीं कह सकता है कि वह पूर्णरूप से इन कष्टों से मुक्त है।

तब हम जिज्ञासा कर सकते हैं कि जीव कष्ट क्यों उठा रहे हैं। अज्ञानता के कारण। वह यह नहीं सोचता, "मैं त्रुटियाँ कर रहा हूँ और मैं अपने जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, मुझे कष्ट हो रहा है।" अतः गुरु का प्रथम कर्तव्य शिष्य को इस अज्ञानता से छुटकारा दिलाना। हम अपने बचने के लिए, पाठशाला में भेजते हैं। यदि बच्चों को शिष्य के भय रहता है कि भविष्य में हमारे बच्चों को कष्ट उठाने का कारण अज्ञानता है, जिसकी तुलना में हमारी रक्षा किस प्रकार की जा सकती है? (मशाल) लेकर अन्धकार में फँसे जीवों को

रूपी अज्ञानता के कण्टो से उनको मुक्ति प्राप्त कराता है।

कोई पूछे, क्या गुरु बनाना परम आवश्यक है? वेदों से हमें सूचना होती है कि गुरुदेव में क्या गुण होने चाहिए?

तद्विज्ञानार्थं स' गुरुमेवाभिगच्छेत् ।

समित्पाणि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम् ॥

[मुण्डक उपनिषद् १ २ १२]

वेद हमें एक 'विशेष' गुरु को ढूँढने का परामर्श देते हैं, किसी भी सामान्य नहीं। 'विशेष' गुरु एक है क्योंकि वह गुरु-परम्परा में आता है। ५,००० वर्ष पूर्व व्यासदेव और भगवान् श्रीकृष्ण ने शिक्षा दी, वही शिक्षा आज भी दी जा रही है। पहले की शिक्षा में और आज की शिक्षा में कुछ भी अन्तर नहीं है। आचार्य आए और चले गए, पर सन्देश एक ही है। वास्तविक गुरु, दो नहीं सकते क्योंकि एक वास्तविक गुरु अपने पूर्व के आचार्यों की शिक्षा से भिन्न कुछ नहीं कहता है। कुछ गुरु कहते हैं, "मेरे विचार से तुम्हें यह करना चाहिए।" पर गुरु नहीं हैं। ऐसे तथाकथित गुरु केवल धूर्त और ठग हैं। वास्तविक और सत्य गुरुदेव का हमेशा एक ही मत हुआ करता है—और वह भगवान् श्रीकृष्ण, व्यासदेव, नारद, अर्जुन, भगवान् श्रीचैतन्य महाप्रभु तथा गोस्वामियों द्वारा कहा गया मत होता है। पाँच हजार वर्ष पहले भगवान् श्रीकृष्ण ने और व्यासदेव ने इसे लिखा। श्रील व्यासदेव ने यह नहीं कहा, "यह मेरा मत अथवा यह मेरे विचार हैं," बरन् उन्होंने लिखा, श्रीभगवान् उवाच "भगवान् ने कहा"। जो भी व्यासदेव ने लिखा, वह स्वयं भगवान् के द्वारा कहा गया था। श्रील व्यासदेव ने अपने स्वयं के विचारों को नहीं लिखा।

फलस्वरूप श्रील व्यासदेव एक गुरु है। वे श्रीकृष्ण के शब्दों के अर्थ में अनर्थ नहीं करते, परन्तु भगवान् के शब्दों को यथानुरूप, हम तक पहुँचाते हैं। यदि हम किसी को एक तार भेजें तो उसे पहुँचाने वाले व्यक्ति को न तार सुघात पडता है, न ही शब्दों का सम्पादन और न ही तार में कुछ शब्द जाँने आवश्यकता होती है। वह व्यक्ति तार केवल पहुँचा भर देता है। श्रीगुरुदेव यह काय है। गुरु चाहे यह व्यक्ति हो या वह व्यक्ति परन्तु सन्देश वही है, इसीलिए कहा जाता है कि श्रीगुरुदेव एक हैं।

गुरु परम्परा में हम एक ही विषय की केवल पुनरुक्ति कर पाते हैं। भगवद्गीता [६ ३४] में भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।

मामेवंप्यसि युस्त्वंबमात्मान मत्परायण ॥

"अपने मन को सदा मेरे चिन्तन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो

और मेरा पूजन करो। पूर्ण रूप से मुझमें मग्न होने के कारण नि सन्देह, मुझको ज्ञान प्राप्त करोगे।" तो ये वे शिक्षाएँ थी जो सब आचार्यों के द्वारा दोहराई गई— रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य और श्रीचैतन्य महाप्रभु। छह-गोस्वामी वृन्द ने भी यही पन्देश दोहराया और हम उनके चरणचिह्नो का केवल अनुसरण भर कर सकते हैं। अन्तर कुछ नहीं है। "मेरे मत में, कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि का अर्थ मनुष्य के शरीर से है, यह कह कर हम श्रीकृष्ण के शब्दा का 'अर्थ' नहीं लगाया करते हैं। इस प्रकार के अर्थ धूर्त लगाया करते हैं। आजकल संसार में अनेकानेक नीच व दुर्जन गुरु हैं जो अपने स्वयं के विचार प्रकट किया करते हैं। एक नीच प्रवृत्ति वाला गुरु भले ही कहे, "मैं भगवान् हूँ" या "हम सब भगवान् हैं।" बिल्कुल ठीक, परन्तु हमें यह ज्ञात तो करना चाहिए कि श्रीभगवान् शब्द का क्या अर्थ होता है। प्रायः एक शब्दकोष से हमें ज्ञात होगा कि भगवान् शब्द का अर्थ परम-ईश्वर अथवा परम पुरुष पुरुषोत्तम होता है। तो हम इस गुरु से पूछ सकते हैं "क्या आप परमेश्वर हैं," यदि वह इस प्रश्न को ही नहीं समझ सके तो हमको उसे परम का अर्थ समझाना चाहिए। किसी भी शब्दकोष से हमें ज्ञात हो जाएगा कि परम का अर्थ है "सर्वोच्च-सत्ता।" इसके पश्चात् हम पूछें, "क्या आपकी सत्ता सर्वोच्च या सबसे ऊपर है?" इस प्रकार का नीच गुरु, यद्यपि स्वयं को भगवान् के रूप में घोषित कर रहा है परन्तु इन प्रश्नों का उसके पास कोई उत्तर नहीं है। श्रीभगवान् परम पुरुष हैं, उनकी सत्ता सर्वोच्च है। न कोई भगवान् के समान है और न ही कोई उनमें अधिक परन्तु फिर भी अनेक 'गुरु' हैं, जो परम पुरुष होने का दावा करते हैं और इस प्रकार अपनी नीच प्रवृत्ति का प्रदर्शन करते हैं। ये नीच हमें माया के अन्दरे से मुक्ति पाने में कोई सहायता नहीं कर सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश की मशाल के द्वारा हमारे—अन्धकार को दूर नहीं कर सकते।

एक वास्तविक या योग्य गुरुदेव केवल वही शिक्षा प्रस्तुत करेंगे, जिसे कि परम गुरु श्रीभगवान् ने सदा शास्त्रों में कहा है। श्रीगुरुदेव गुरु-परम्परा के सन्देश को बदल नहीं सकते।

हमें यह अवश्य ही समझना है, कि परम सत्य की प्राप्ति के लिए, हम कोई खोज या अनुसन्धान नहीं कर सकते हैं। भगवान् श्रीचैतन्य महाप्रभु ने स्वयं यह कहा है, "मेरे गुरु महाराज ने मुझे महामूर्ख माना।" वह व्यक्ति जो श्रीगुरुदेव के सामने महामूर्ख बना रहता है, वह स्वयं गुरु है। किन्तु यदि कोई कहे, "मैं इतना ऊँचा उठ गया हूँ कि मैं अपने श्रीगुरुदेव से श्रेष्ठ बोल सकना हूँ," तो वह केवल एक नीच व दुर्जन व्यक्ति है। भगवद्गीता (४ २) में, भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं

एव परम्पराप्राप्तमिम राजषयो विदुः ।

स कालेनेह महता योगो नष्ट परतप ॥

“हे परंतप अर्जुन, यह परम विज्ञान इस प्रकार गुरु-परम्परा के द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसको विधि से जाना। परन्तु काल-क्रम से परम्परा खीन हो गई, जिससे यह विज्ञान नष्ट हुआ सा प्रतीत होना है।”

गुरु बनाना कोई प्रथा (फैशन) नहीं है। जो आध्यात्मिक जीवन के विषय समझने में गम्भीर है, उसे श्रीगुरुदेव की आवश्यकता है। गुरुदेव एक आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन के सम्बन्ध में बहुत ही गम्भीर होना चाहिए। जब हम इन विषयों को समझने के प्रति गम्भीर होते हैं, तब हम गुरु की आवश्यकता हैं। हमें गुरुदेव के पास केवल इसलिए नहीं आना चाहिए कि गुरु बनाना समय के एक लोकाचार के अनुरूप है। शरणागत होना आवश्यक है क्योंकि बिना शरण में आए, हम कुछ भी नहीं सीख सकते। यदि हम श्रीगुरु के समान केवल उनको चुनौती देने के लिए जाते हैं, तो कुछ नहीं सीखेंगे। परन्तु हम गुरु की उसी प्रकार स्वीकार करना चाहिए जिस प्रकार अर्जुन ने, अपने गुरु स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण को स्वीकार किया था

कापण्यदोषोपहतस्वभाव पृच्छामि त्वा धमसमूढचेता ।

यच्छ्रेय स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मा त्वा प्रपन्नम् ॥

“कृपणता के कारण अब मैं स्वयं के कर्तव्य के विषय में विमोहित हूँ और दुर्बलतावश पूण रूप से शान्ति खो चुका हूँ। मैं इस अवस्था में आपसे पूछता हूँ कि मुझे स्पष्ट रूप से कहिए कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में आया एक जीव हूँ। कृपया मुझे उपदेश दीजिए।” [गीता २/७]

गुरु बनने की विधि है। श्रीगुरुदेव भगवान् श्रीकृष्ण के प्रतिनिधि हैं। परम्परा में पहले आए हुए आचार्यों के प्रतिनिधि हैं। श्रीकृष्ण कहते हैं सब आचार्य जन, उनके प्रतिनिधि हैं, इसलिए गुरु का ठीक उसी प्रकार आदर-सत्कार करना चाहिए, जैसे कि मनुष्य भगवान् का करता है। जैसा कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने श्रीगुरुवाण्टक में कहते हैं यस्य प्रसादाद् भगवत्प्रसादो “श्रीगुरुदेव की दया से, मनुष्य श्रीकृष्ण की कृपा प्राप्त करता है।” इस प्रकार यदि हम योग्य गुरु की शरण लेते हैं, तो हम भगवान् के शरणागत होते हैं। भगवान्, गुरु के प्रति हमारी शरणागति को स्वीकार करते हैं।

भगवद्गीता [१८/६६] में, भगवान् श्रीकृष्ण शिक्षा देते हैं

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

“सब प्रकार के धर्मों को त्याग कर, एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो, बदन में सम्पूर्ण पापों से तुम्हारी रक्षा करूँगा। अतः कुछ भय मत करो।” कोई तर्क करता है, “श्रीकृष्ण कहाँ हैं, मैं उनकी शरण लूँगा।” पर ऐसा नहीं होता है।

विधि यह है कि पहले हम श्रीकृष्ण के प्रतिनिधि की शरण लेते हैं, उसके पश्चात् श्रीकृष्ण की शरण ली जाती है। इसलिए यह कहा गया है, साक्षाद्वरित्वेन समस्त शास्त्रं—गुरुदेव, भगवान् के समान ही है। जब हम गुरु की वन्दना करने हैं, तब भगवान् की वन्दना होती है क्योंकि हम भगवद्-भक्त बनने का प्रयत्न कर रहे हैं, अतः हमें यह सीखने की आवश्यकता है कि श्रीभगवान् के प्रतिनिधि के माध्यम से भगवान् की वन्दना किस प्रकार होती है। समस्त शास्त्रों में श्रीगुरुदेव को श्रीभगवान् के समान स्वीकार किया गया है परन्तु गुरुदेव कदापि यह नहीं कहते, “मैं भगवान् हूँ।” शिष्यों का कर्तव्य है कि गुरुदेव का ठीक उसी प्रकार सम्मान करना, जैसा सम्मान भगवान् का होता है परन्तु गुरु कभी नहीं सोचते, “मेरे शिष्य-गण मुझे वही सम्मान दे रहे हैं, जैसे भगवान् को अर्पित किया जाता है—अतएव मैं भगवान् बन गया हूँ।” जैसे ही वह इस प्रकार सोचता है, वह भगवान् के स्थान पर स्वान बन जाता है। इसलिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, किन्तु प्रभोयं प्रिय एव तस्य क्योंकि श्रीगुरुदेव, भगवान् के सबसे अधिक अन्तरंग दास है, उनका उसी प्रकार आदर किया जाता है, जिस प्रकार स्वयं भगवान् का। भगवान् हमेशा भगवान् हैं और गुरुदेव हमेशा गुरु। शिष्टाचार के अनुसार भगवान् ‘सेव्य भगवान्’ है और गुरुदेव ‘सेवक भगवान्’। अतः गुरुदेव को ‘प्रभुपाद’ कहा जाता है। प्रभु का अर्थ है—स्वामी तथा ‘पाद’ का अर्थ ‘स्थिति’ होता है। तो प्रभुपाद का अर्थ है “जिन्होंने प्रभु की स्थिति ली है।” इसका तात्पर्य वही है साक्षाद्वरित्वेन समस्तशास्त्रं ।

केवल जब हम भगवद्-विज्ञान जानने के लिए गम्भीर हैं, तभी श्रीगुरुदेव की आवश्यकता है। हमें केवल प्रदर्शनमात्र के लिए गुरु कभी नहीं बनाना चाहिए। जिस मनुष्य ने गुरुदेव की शरण ली है, वह विवेकपूर्वक बोलता है। वह कभी अर्थहीन बात नहीं करता। प्रामाणिक गुरु को स्वीकार करने का यह लक्षण है। निश्चय ही हमें गुरु महाराज की सब प्रकार से वन्दना करनी चाहिए, पर साथ ही साथ हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि किस प्रकार गुरुदेव की आज्ञा पालन की जाए। भगवद्गीता [४ ३४] में, स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण गुरुदेव को ढूँढने की और उन तक पहुँचने की विधि कहते हैं

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ।

उपवेष्ट्यति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्त्वर्वाशन ॥

“गुरु महाराज का आश्रय लेकर ज्ञान रूपी सत्य को जानने का प्रयत्न करो। विनम्र भाव से गुरु से प्रश्न करो और उनकी सेवा करो। आत्मज्ञानी तुम्हें ज्ञान दे सकते हैं क्योंकि वे तत्त्वदर्शी हैं।”

प्रथम विधि है शरणागति। हमें एक श्रेष्ठतर व्यक्ति को ढूँढकर, स्वेच्छा से

उनकी शरण लेनी चाहिए। अतः शास्त्रों का आदेश है कि गुरु बनाने के पूर्व, उनका सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए, यह जानने के लिए कि हम उनसे शरणागत हो सकते हैं या नहीं। हमें सहमा केवल भावुकतावश, गुरु नहीं बनना चाहिए। ऐसा करना अत्यन्त संकटपूर्ण है। गुरु को भी उस व्यक्ति का अध्ययन करना चाहिए, जो उनका शिष्य बनना चाहता है कि वह शिष्य होने के योग्य अथवा नहीं। प्रत्येक वस्तु दी हुई है परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि हमें विशिष्ट गम्भीरतापूर्वक पालन करना है। तभी हम योग्य शिष्य बनने के लिए प्रशिक्षित किए जा सकते हैं। किन्तु सर्वप्रथम हमें योग्य गुरुदेव अवश्य ढूँढना चाहिए और उनसे सम्बन्ध स्थापित कर, सम्बन्ध के अनुसार कार्य करना चाहिए। इसके पश्चात् ही हमारा जीवन सफल होगा, क्योंकि गुरु महाराज अन्धकार में पड़े निष्कपट ज्ञान को प्रकाश दे सकते हैं।

प्रत्येक मनुष्य धूर्त और मूर्ख उत्पन्न हुआ है। यदि हम शिक्षित उत्पन्न हों, तो क्यों हमें पाठशाला जाने की आवश्यकता पड़ती है? यदि हम ज्ञान नहीं प्राप्त करते तो हम पशुओं के समान ही हैं। एक पशु भले ही कहे कि ग्रन्थों की क्या आवश्यकता नहीं है और वह गुरु बन चुका है, परन्तु विज्ञान और दशम शास्त्र के प्रामाणिक ग्रन्थों के अध्ययन के बिना कोई किस प्रकार ज्ञान प्राप्त कर सकता है। धूर्त गुरु इन तथ्यों को टालने का प्रयत्न करता है। हमें अवश्य ही यह मन्य करना चाहिए कि हम सब जन्म जात धूर्त और मूर्ख हैं तथा हमें ज्ञानरूपी प्रकाश की आवश्यकता है। हमें ज्ञान प्राप्त कर अपने जीवन में सिद्धि प्राप्त कर लेनी है। यदि हम अपने जीवन में सिद्धि नहीं पाते तो निश्चय ही यह हमारी पराजय है। और यह पराजय क्या है? यह पराजय है, अस्तित्व के लिए सघर्ष। हम श्रेष्ठतर जीवन उच्चतर स्थिति इत्यादि पाने का प्रयत्न कर रहे हैं और इस प्रयत्न में हम अत्यधिक कठिन सघर्ष कर रहे हैं, परन्तु हमें ज्ञात ही नहीं है कि उच्चतर स्थिति है क्या?

इस संसार में, जो भी हमारी स्थिति है उसे अवश्य ही त्यागना पड़ता है। चाहे हमारी अच्छी स्थिति हो अथवा बुरी, दोनों दशाओं में हम यहाँ, संसार में बने नहीं रह सकते। हम लाखों रुपये भले ही कमा लें और सोचे, "अब मैं बहुत अच्छी परिस्थिति में हूँ।" पर जरा सा दस्त या कॉलरा का रोग हमारी इस "अच्छी स्थिति" को एक मिनट में समाप्त कर देगा। यदि बैंक नष्ट हो जाए, तो हमारी अच्छी स्थिति भी समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार वास्तव में इस भौतिक जगत् में कोई भी परिस्थिति अच्छी नहीं है। यह संसार एक स्वर्ग अथवा नाटक है। जो लोग इस संसार में उच्चतर स्थिति पाने का प्रयत्न करते हैं, अन्त में पराजित हो जाते हैं क्योंकि यहाँ कोई उच्चतर स्थिति है ही नहीं। भगवद्गीता (१४-२६) दर्शाती है कि उच्चतर परिस्थिति क्या है "जो मनुष्य पूर्ण रूप से मेरी अव्यभिचारिणी

नन्य) भक्ति के द्वारा मेरी सेवा करता है और किसी भी स्थिति में उससे पतित ही होना, वह अविलम्ब भौतिक प्रकृति के गुणों का उलघन करके ब्रह्मभूत स्तर प्राप्त करता है।”

मा च योऽध्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते ।

स गुणान्समतीत्येतान्ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥

क्या कोई ऐसा विज्ञान है, जो हमें यह ज्ञान दे कि हम अमर बन सके ? हम अमर बन सकते हैं, पर भौतिक दृष्टिकोण से नहीं। हम यह ज्ञान तथाकथित श्वविद्यालयों में नहीं प्राप्त कर सकते हैं। वैदिक ग्रन्थों में तो वह ज्ञान भरा पड़ा है, जिसके द्वारा हम अमर बन सकते हैं। वह अमरता हमारी श्रेष्ठतर स्थिति है। और जन्म, न और मृत्यु, न और वृद्धावस्था एवं न और रोग। इस प्रकार श्रीगुरुदेव एक अत्यधिक महान् उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं। उन्हें अपने शिष्यों को अवश्य ही मार्गदर्शन करना चाहिए और उसे श्रेष्ठतर स्थिति—अमरता प्राप्त करने का उपयुक्त अधिकारी बनने के योग्य बनाना चाहिए। गुरु को इतना निपुण अवश्य होना चाहिए कि वे शिष्य को, अपने घर भगवान् के धाम में ले जा सकें। पूरे कृष्ण।

सत एव शठ मे भेद

श्रील प्रभुपाद लन्दन टाइम्स के माथ हाग एक माशात्कार (इन्टरव्यू) में एकर बात है आप यदि स्वयं को छलना चाहत हैं ता आप अनक ठग गुरु पा जायें। परन्तु आप निश्छल हैं ता आपका निश्छल गुरु की ही प्राप्ति हागी । मच्च गुरु श्रीभगवान् प्रतिनिधि हैं तथा व भगवान स सम्बन्धित विषय के अतिरिक्त कछ भी नहीं बचा जत सच्चे गुरु व्यापारी नहीं हैं। व श्रीभगवान क प्रतिनिधि हैं। जा कछ भी भगवान कहत है । कवल उसकी पनरावति कत है। इमक अतिरिक्त व कछ भी नहीं कहत।

पत्रकार—कृष्णकृपाश्रीमूर्ति, ऐस। प्रनीत होता है कि पहले की तुलना में अधिकाधिक लोग किसी न किसी प्रकार के आध्यात्मिक जीवन की खोज में हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐस। क्यों है ?

श्रील प्रभुपाद—आध्यात्मिक जीवन की आकांक्षा परम स्वाभाविक है। हम हैं, अतः हम सासारिक वातावरण में सुखी नहीं रह सकते। यदि आप मछली को जल से निकाल दें तो वह भूमि पर सुखी नहीं रह सकती है। उसी प्रकार यदि हम आध्यात्मिक चेतना से रहित हैं तो हम कदापि सुखी नहीं हो सकते। वर्तमान में अनेकानेक लोग वैज्ञानिक उन्नति एवं आर्थिक विकास के पीछे हैं, परन्तु वे सुखी नहीं हैं क्योंकि ये जीवन के वास्तविक लक्ष्य नहीं हैं। अनेक युवा मनुष्य इसका अनुभव कर रहे हैं तथा वे भौतिकता पूरा जीवन का त्याग कर रहे हैं एवं आध्यात्मिक जीवन को खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं। वास्तव में, यथार्थ खोज यही है। कृष्ण भक्ति ही जीवन का यथार्थ लक्ष्य है। जब तक आप श्रीकृष्णभावना का आश्रय नहीं लेते, तब तक आप सुखी हो ही नहीं सकते। यह एक लक्ष्य है अतएव इस महान् अभियान के अध्ययन हेतु तथा इसको समझने के लिए हम प्रत्येक को निर्मन्त्रित कर रहे हैं।

पत्रकार—स्पष्ट कहें तो बिना मुझे इस बात की है कि ब्रिटेन में कुछ वर्ष पूर्व एक भारतीय योगी के आने के पश्चात् जो यहाँ के लोगों के द्वारा सुना गया पहला 'गुरु' था, सहसा ही अनेकानेक 'गुरु बग' न जाने कहाँ से प्रकट हो गए हैं। कभी कभी मैं अनुभव करता हूँ कि उनमें से सब इन सबके नहीं हैं जितना कि उन्होंने

नेता चाहिए। क्या यह उचित होगा कि ऐसे लोगों को सचेत किया जाए जो आध्यात्मिक जीवन ग्रहण करने की सोच रहे हैं जिससे वे निश्चित रह कि उन्हें शिक्षा देने के लिए उनके पास एक सच्चे गुरु है ?

श्रील प्रभुपाद—जी हा। नि सन्देह, गुरु ङी खोज करना बहुत ही सुन्दर है, किन्तु यदि आप एक मन्ना गुरु चाहते हैं अथवा स्वय को छलना या ठगना चाहते हैं, तब आप अनक ठग गुरु पा जाएँगे। परन्तु यदि आप निश्छल ह, तो आपको एक निश्छल गुरु ही मिलगे। लोग प्रत्येक वस्तु अत्यन्त सस्ते ढग से चाहने हैं इसीलिए वे ठगे जाते हैं। हम अपने शिष्यो को अवैध स्त्री अथवा पुरुष सम्बन्ध, मासाहार, जुआ और नग्ने का त्याग करने के लिए कहते हैं। लोग सोचते हैं—यह तो बहुत कठिन है, एक झसट है। परन्तु यदि कोई अन्य व्यक्ति यह कहे, “तुम जो मूखता चाहो, वह कर सकते हो; केवल मेरा मन्त्र भर ले लो,” तो लोग उमको पसन्द करेंगे। मुख्य बात तो यह है कि लोग स्वय को ठगना चाहते हैं अत उनके पास ठग आते हैं। कोई भी किसी प्रकार की तपस्या नहीं करना चाहता है। मानव जीवन तपस्या के लिए बनाया गया है, परन्तु कोई भी तपस्या करने के लिए तैयार नहीं है। फलस्वरूप, ठग लोग आते ह और कहते ह, “कोई तपस्या नहीं। तुम्हारे मन म जो आए सो करो। केवल मेरी फीस भर दे दो एव मैं तुम्हें कोई मन्त्र दे दूँगा तथा तुम छह मास के अन्दर भगवान् बन जाओगे।” तो आजकल यह सब चल रहा है। यदि आप इस प्रकार स्वय को ठगाना चाहते ह तो ठग ही आएँगे।

पत्रकार—परन्तु उस व्यक्ति के लिए क्या किया जाए जो गम्भीरतापूर्वक आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करना चाहना है, परन्तु उने असद्गुरु की प्राप्ति हो जाती है।

श्रील प्रभुपाद—जब केवल आप एक साधारण सी शिष्या प्राप्त करना चाहते ह तब उसके लिए आपको इतना समय, परिश्रम एव बुद्धि प्रयुक्त करनी पटनी है। उसी प्रकार, यदि आप आध्यात्मिक जीवन ग्रहण करने जा रहे हैं तो आपको अवश्य ही गम्भीर बनना पडेगा। यह कैसे सम्भव है कि केवल कुछ अद्भुत मन्त्रो के द्वारा कोई छह माह मे भगवान् बन जाय ? लोग ऐसा चाहते ही क्यों ह ? इसका अर्थ हुआ कि वे स्वय को छलना चाहते ह।

पत्रकार—कोई व्यक्ति यह कैसे कह सकता है कि उसने सद्गुरु की प्राप्ति हुई है ?

श्रील प्रभुपाद—इस प्रश्न का उत्तर क्या मेरा कोई शिष्य दे सकता है ?

शिष्य—मुझे स्मरण है कि एक बार जॉन लेनन ने आपसे पूछा, “यह मुझे कैसे ज्ञात होगा कि कौन सच्चा गुरु है ?” और आपने उत्तर दिया, केवल यह दूढ निकालिए कि कौन श्रीकृष्ण म सबसे अधिक आसक्त है। ऐसा व्यक्ति ही सच्चा गुरु है।”

श्रील प्रभुपाद—जी हा। सच्चे गुरु श्रीभगवान् के प्रतिनिधि है तथा वे भगवान् क

विषय के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कहने। सच्चे गुरु वह है जिनकी सांसारिक ज्ञान में कोई रुचि नहीं है। वे केवल और एकमात्र भगवान् के पीछे ही हैं। असदगुरु की एक कसौटी है ब्रह्मनिष्ठम्। वे परम सत्य में मग्न रहते हैं। मुक्त उपनिषद् में कहा गया है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम्—सदगुरु को शास्त्रा तथा वेद रहस्य का भलीभांति ज्ञान रहता है वे पूर्ण रूप से ब्रह्म पर निभर रहते हैं। उन्हें यह ज्ञात होना चाहिए ब्रह्म क्या है और ब्रह्म में किस प्रकार स्थित होना चाहिए। वैदिक साहित्य में ये लक्षण दिए गए हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, सच्च गुरु श्रीभगवान् के प्रतिनिधि है। वे परम ईश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक प्रकार जैसे कि एक वॉयसराय, राजा का। वास्तविक गुरु कुछ गढ़ा नहीं करते। उनके द्वारा कही गई प्रत्येक वस्तु शास्त्रों एवं पूर्व के आचार्यों के अनुसार होती है। वे आपको मन्त्र नहीं देंगे और न यह कहेंगे कि आप छह माह में भगवान् का जाएंगे। गुरु का वाय यह नहीं है। गुरु का वाय है प्रत्येक जीव को भगवान् का भक्त बनाने के लिए प्रचार करना। वास्तविक गुरु के कार्य का सार नत्व यही है। निःसंदेह, उनका कोई दूसरा काय है ही नहीं। वे जिसको भी देखते हैं उसे कहते हैं, “वृषया भगवद्भावनाभाविन वनिए।” यदि वे किसी न किसी प्रकार भगवान् की ओर से प्रचार करते हैं तथा प्रत्येक जीव को श्रीभगवान् का भक्त बनाने का प्रयत्न करते हैं, तो वे सच्चे गुरु हैं।

पत्रकार—इस विषय में क्रिश्चियन पादरी की क्या स्थिति है ?

श्रील प्रभुपाद—क्रिश्चियन, मुसलमान, हिन्दू—इससे कुछ अन्तर नहीं पड़ता। यदि वे केवल भगवान् की ओर से बोल रहे हैं, तो वे एक गुरु हैं। उदाहरण के लिए जोसस क्राइस्ट। उन्होंने लोगों के बीच प्रचार किया, “भगवान् से प्रेम करने का प्रयत्न करो।” कोई भी—इससे अन्तर नहीं पड़ता कि कौन है—चाहे वह हिन्दू मुसलमान या क्रिश्चियन हो, एक गुरु है, यदि वह भगवान् से प्रेम करने के लिए लोगों को विश्वासपूर्वक सहमत कराता है। यही कसौटी है। गुरु कदापि नहीं कहते हैं, “मैं भगवान् हूँ” या “मैं तुमको भगवान् बना दूँगा।” सच्चे गुरु कहते हैं, “मैं भगवान् का दास हूँ और मैं तुमको भी भगवान् का दास बनाऊँगा।” इससे कुछ अन्तर नहीं पड़ता कि गुरु की वेशभूषा कैसी है। जैसे भगवान् श्रीचैतन्य महाप्रभु ने कहा, जो भी वृष्ण-सत्त्व का ज्ञान दे सकता है वह गुरु है।” वास्तविक गुरु लोगों को भगवान् अर्थात् श्रीकृष्ण का भक्त बनाने का प्रयत्न करते हैं। उनका कोई भी अन्य काय नहीं है।

पत्रकार—परन्तु असदगुरु लोग

श्रील प्रभुपाद—और ‘असद’ गुरु क्या होता है ?

—एक असदगुरु कुछ धन अथवा प्रसिद्धि चाहता है।

श्रील प्रभुपाद—ठीक, परन्तु यदि वह असद् है तो गुरु ही कैसे बन सकता है ? (हँसते हैं) लोहा सोना कैसे बन सकता है ? वास्तव में, गुरु बुरा हो ही नहीं सकता । क्योंकि यदि कोई बुरा है तो वह गुरु नहीं हो सकता, 'बुरा गुरु' आप नहीं बह सकते । ये विरोधाभास है । आपको केवल यह समझने का प्रयत्न करना है कि सद्गुरु क्या होता है । सच्चे गुरु की परिभाषा है कि वे केवल भगवान् के विषय में ही बोल रहे हैं—वस । यदि वह किसी निरर्थक विषय पर बोल रहा है तो वह गुरु नहीं है । गुरु बुरा हो ही नहीं सकता । लाल गुरु या सफेद गुरु के समान ही असद् गुरु का भी प्रश्न ही नहीं उठता । गुरु का अर्थ है 'सच्चा गुरु' । हमें केवल यही जानने भर की आवश्यकता है कि सच्चे गुरु केवल श्रीभगवान् के विषय में बोल रहे हैं । तथा लोगो को भगवान् का भक्त बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं । यदि वे ऐसा करने हैं तो वे सच्चे ह ।

पत्रकार—यदि मैं आपके सध में दीक्षा लेना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा ?

श्रील प्रभुपाद—प्रथम तो आपको, अवैध यौन सम्बन्ध का त्याग करना पड़ेगा ।

पत्रकार—क्या इसमें मद्य प्रकाश के यौन जीवन सम्मिलित है । अवैध यौन जीवन क्या होता है ?

श्रील प्रभुपाद—विवाह के बाहर का कामाचार अवैध काम है । पशु बिना किसी प्रतिबन्ध के कामाचार करते हैं, परन्तु मानव समाज में प्रतिबन्ध है । प्रत्येक देश एवं प्रत्येक धर्म में यौन जीवन को प्रतिबन्धित करने के लिए किसी न किसी प्रकार की प्रणाली पाई जाती है । आपको सब प्रकार के नशे का भी त्याग करना पड़ेगा जिसमें चाय, सिगरेट, शराब, अफीम—सम्मिलित है, कोई भी ऐसी वस्तु जिससे नशा होता है ।

पत्रकार—इनके अतिरिक्त और क्या करना होगा ?

श्रील प्रभुपाद—आपका मास, अण्डा एवं मछली भी छोड़ना होगा । जुआ का भी त्याग करना पड़ेगा । जब तक आप इन चार पापों का त्याग नहीं कर देते तब तक आपको दीक्षा नहीं दी जा सकती है ।

पत्रकार—सम्पूर्ण विश्व में आपके कितने शिष्य हैं ?

श्रील प्रभुपाद—किसी भी वास्तविक वस्तु के लिए हो सकता है कि शिष्य अत्यन्त कम हों । वही कूड़ा-करकट प्राप्त करने के लिए अनेक अनुयायी हो सकते हैं । फिर भी, हमारे लगभग पाँच हजार दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं ।

पत्रकार—क्या श्रीकृष्णभावनामृत अभियान की वृद्धि हो रही है ?

श्रील प्रभुपाद—जी हाँ, यह बढ़ रहा है—परन्तु धीरे धीरे । इसका कारण यह है कि हमारे अनेक प्रतिबन्ध हैं और लोग प्रतिबन्ध पसन्द नहीं करते ।

पत्रकार—आपके सबसे अधिक शिष्य कहाँ हैं ?

श्रील प्रभुपाद—अमेरिका, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका तथा आस्ट्रेलिया। और निस्सन्देह भारत में तो लाखों लोग हैं जो कृष्णभक्ति का साधन करते हैं।

पत्रकार—क्या आप बता सकते हैं कि आपके अभियान का लक्ष्य क्या है ?

श्रील प्रभुपाद—श्रीकृष्णभावनामृत अभियान का उद्देश्य है मनुष्य की मौलिक चलाव को जाग्रत करना। वत्तमान में हमारी चेतना उपाधि युक्त है। कोई सोच रहा है "मैं अंग्रेज हूँ।" और दूसरा सोच रहा है "मैं अमेरिकन हूँ।" यथार्थ में तो किन्हीं भी उपाधि से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। हम सब भगवान् के अंश हैं, यही हमारा परिचय है। यदि प्रत्येक व्यक्ति केवल इस भावना के स्तर तक आ जाए, तो विश्व की समस्त समस्याओं का हल हो जाएगा। तभी हम जान सकेंगे कि हम एक हैं—समान गुण वाली आत्मा हैं। प्रत्येक में समान गुण वाली आत्मा है यथा वेशभूषा भले ही भिन्न है। यह व्याख्या श्रीमद्भगवद्गीता में दी गई है।

पत्रकार—श्रील प्रभुपाद, भगवान् की भक्ति का वास्तव में क्या अर्थ होता है ?

श्रील प्रभुपाद—कृष्ण भक्ति वास्तव में एक शुद्धिकारक विधि है। (सर्वोपाधि विनिमुक्तम्) इसका उद्देश्य लोगों को सब उपाधियों से मुक्त करना है (तत्परत्वेन निमलम्) जब हमारी चेतना सब प्रकार की उपाधियों से निमल हो जाती है, उन अपनी निमल इन्द्रियों द्वारा किए गए हमारे काय हमको पूरा बनाते हैं। अतः हम मानव जीवन की आदर्श पूणता पर पहुँच जाते हैं। कृष्ण-भक्ति एक अत्यधिक सरल विधि भी है। इसके लिए एक महान् दार्शनिक, वैज्ञानिक आदि बनना आवश्यक नहीं है। हमें केवल भगवत्प्राप्त कीर्तन करने की एवं यह समझने की आवश्यकता है कि उनका स्वरूप, उनका नाम तथा उनके गुण ये सभी परम हैं। कृष्ण भक्ति अर्थात् श्रीकृष्णभावनामृत एक महान् विज्ञान है। दुर्भाग्यवश विश्वविद्यालयों में इस विज्ञान के लिए कोई विभाग नहीं है। अतः हम मानव समाज के कल्याण में रुचि रखने वाले सभी गम्भीर मनुष्यों को इस महान् अभियान को समझने के लिए निमन्त्रित करते हैं। यदि सम्भव हो तो वे इसमें भाग लें तथा हमारे साथ सहयोग करें। इससे विश्व की समस्याएँ हल हो जाएँगी। आध्यात्मिक ज्ञान का सर्वाधिक महत्व पूरा एवं प्रामाणिक ग्रन्थ श्रीमद्भगवद्गीता का यही निर्णय है। आपसे से अनेक व्यक्तियों ने भगवद्गीता के विषय में सुना होगा। हमारा अभियान इस पर आधारित है। भारत के सभी महान् आचार्यों द्वारा हमारे अभियान को समर्थन प्राप्त है। श्रीरामानुजाचार्य, श्रीमध्वाचार्य, भगवान् श्रीचैतन्यदेव तथा अनेक महाजन इत्यादि। आप सब समाचार पत्रों के प्रतिनिधि हैं अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मानव समाज के कल्याण के लिए इस अभियान को यथा-सम्भव समझने का प्रयत्न करें।

—क्या आप सोचते हैं आपका अभियान ही भगवान् को जानने का एकमात्र

गं है ?

श्रील प्रभुपाद—जी हा ।

पत्रकार—आपको यह विश्वास कैसे है ?

श्रील प्रभुपाद—आपसे अभी कहे गये महाजनो एवं भगवान् अर्थात् श्रीकृष्ण के आधार पर हमें यह अटूट विश्वास है । भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं —

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

सर्व प्रकार के धर्मों का त्याग करो केवल मेरी शरण में आओ, बदले में सब पापों में तुम्हारी रक्षा करूँगा । अतः तुम कुछ भय मत करो ।" [गीता १८ ६६]

पत्रकार—क्या 'शरण' का अर्थ है कि उन्हें अपने परिवार का त्याग करना पड़ेगा ?

श्रील प्रभुपाद—जी नहीं ।

पत्रकार—परन्तु यदि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहूँ तो क्या मुझे मन्दिर में निवास नहीं करना पड़ेगा ?

श्रील प्रभुपाद—यह आवश्यक नहीं है ।

पत्रकार—मैं घर में रह सकता हूँ ।

श्रील प्रभुपाद—जी हा, अवश्य ।

पत्रकार—व्यवसाय के विषय में क्या होगा ? क्या मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी ?

श्रील प्रभुपाद—जी नहीं, आपको केवल अपने घरे ब्यसनो को त्याग कर हरे कृष्ण मन्त्र की माला जपनी है—बस और कुछ नहीं करना है ।

पत्रकार—क्या मुझे आपकी कोई आर्थिक सहायता करनी पड़ेगी ?

श्रील प्रभुपाद—जी नहीं । वह आपकी इच्छा पर है । यदि आप करे तो अच्छा है और यदि न करें तो भी हम लोग चिन्ता नहीं करते । हम किसी के आर्थिक सहयोग पर निर्भर नहीं रहते । हम श्रीकृष्ण पर निर्भर रहते हैं ।

पत्रकार—मुझे किसी प्रकार से धन नहीं देना होगा ?

श्रील प्रभुपाद—नहीं ।

पत्रकार—क्या यह एक मुख्य लक्षणों में से एक है, जिसके कि द्वारा एक सच्चे गुरु व एक ढोंगी में अन्तर पता चल सकता है ।

श्रील प्रभुपाद—जी हाँ, सच्चे गुरु व्यापारी नहीं हैं । वे श्री भगवान् के प्रतिनिधि हैं । जो कुछ भी भगवान् कहते हैं गुरु केवल उसकी पुनरावृत्ति करते हैं । इसके अतिरिक्त वे कुछ भी नहीं कहते हैं ।

पत्रकार—परन्तु क्या आप यह आशा करते हैं कि एक वास्तविक गुरु 'रॉल्स रॉयस' माटर में मात्रा करेगा तथा प्रथम श्रेणी के होटलों के अत्यधिक भव्य कक्षा

मे रहेगा ।”

श्रील प्रभुपाद—कभी-कभी लोग प्रथम श्रेणी होटलों के कक्षों में हमारी व्यक्त कर देने हैं, परन्तु प्रायः हम स्वयं के मन्दिरों में रुका करते हैं। सम्पूर्ण विश्व में लोगों के प्रायः १२० मन्दिर हैं अतः हमें किसी होटल में जाने की आवश्यकता नहीं है।

पत्रकार—मैं किसी प्रकार का दोषारोपण नहीं कर रहा था। मैं केवल यह दृष्टि का प्रयत्न कर रहा था कि आपकी चेतावनी न्यायसंगत है। अनेकानेक न आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में रुचि रखते हैं—परन्तु साथ ही ऐसे बहुत से हैं जिन्होंने गुरु बनने का व्यापार खोल लिया है।

श्रील प्रभुपाद—क्या आपके विचार से आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है स्वच्छात्मीय निधन बन जाना ?

पत्रकार—मैं यह तो नहीं जानता हूँ।

श्रील प्रभुपाद—एक निधन व्यक्ति भौतिकवादी हो सकता है तथा एक धनवान् आध्यात्मवादी हो सकता है। आध्यात्मिक जीवन न तो निधनता पर निर्भर है न ही धन पर। आध्यात्मिक जीवन दिव्य है। उदाहरण के लिए, अजुन राजर्षिों के सदस्य थे। परन्तु साथ ही वे भगवान् के शुद्ध भक्त थे और भगवद्गीता [४] में श्रीकृष्ण कहते हैं, एव परम्पराप्राप्तमिम राजर्षयो विदुः। “इस प्रकार गुरु परम्परा के द्वारा यह परम विज्ञान प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने उसका विधि से जाना।” भूतकाल में प्रायः सभी राजा राजर्षि हुआ करते थे एवं वे आध्यात्मिक विज्ञान समझा करते थे। अतः आध्यात्मिक जीवन मनुष्य की भाँति अदम्या पर निर्भर नहीं करता है। व्यक्ति की भौतिक दशा कुछ भी रहे—चाहे वह राजा हो अथवा एक कगल—फिर भी वह आध्यात्मिक ज्ञान समझ सकता है। साधारणतया लोगो को यह ज्ञान ही नहीं है कि आध्यात्मिक जीवन है क्या ? अतः वे अनावश्यक ही हम लोगो की आलोचना करते हैं। यदि मैं आपसे पछि आध्यात्मिक जीवन क्या है तो आपका क्या उत्तर होगा ?

पत्रकार—मुझे निश्चित रूप से ज्ञान नहीं।

श्रील प्रभुपाद—प्रद्यपि आप जानते ही नहीं कि आध्यात्मिक जीवन क्या है फिर भी आप कहते हैं, ‘यह ऐसा है’ अथवा ‘यह वैसा है।’ परन्तु आप सबसे पहल तो जानिए कि आध्यात्मिक जीवन है क्या। आध्यात्मिक जीवन का आरम्भ होता है जब आप समझ जाएँ कि आप यह देह नहीं हैं। यह आध्यात्मिक जीवन का वास्तविक आरम्भ है। स्वयं में तथा अपने शरीर में अन्तर देखने के द्वारा आप यह ज्ञान हाता है कि आप आत्मा हैं (अहं ब्रह्मास्मि)।

पत्रकार—क्या आप सोचते हैं कि यह ज्ञान प्रत्येक मनुष्य की शिक्षा का अर्थ

ना चाहिए ?

श्रील प्रभुपाद—जी हाँ। लोगों को सर्वप्रथम तो इस बात की ही शिक्षा दनी है कि क्या-क्या वे शरीर है या कुछ और ? शिक्षा का आरम्भ तो यही है। अभी तक तो यह शिक्षा दी जाती है कि वे लोग सोचें कि वे शरीर है। "एक बार यदि गायवश कोई जीव अमेरिकन शरीर प्राप्त कर लेता है तो वह सोचता है, "मैं अमेरिकन हूँ।" यह इस प्रकार सोचने के समान है, "मैं लाल कुरता हूँ।" ऐसा केवल इसलिए क्योंकि आप लाल कुरता पहने हुए हैं। आप लाल कुरता नहीं बरन् एक न्युन्य है। उसी प्रकार, यह शरीर वास्तविक व्यक्ति—आत्मा—के ऊपर कुरता अथवा कोट के समान है। यदि हम अपने को शारीरिक 'कुरता' अथवा 'कोट' के आधार पर पहचानते तो हमारी आध्यात्मिक शिक्षा शून्य है।

पत्रकार—क्या आप सोचते हैं कि विद्यालयों में इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए।

श्रील प्रभुपाद—हां। विद्यालयों महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में यह शिक्षा आवश्यक दी जानी चाहिए। इस विषय पर प्रचुर साहित्य है—ज्ञान का अमीम कोश। वास्तव में, आवश्यकता तो इस बात की है कि समाज के नेता इस अभियान को समझने के लिए आगे बढ़ें।

पत्रकार—क्या आपके पास ऐसे लोग भी आए हैं जिनका सम्बन्ध किसी ठग गुरु से था ?

श्रील प्रभुपाद—जी हाँ ऐसे अनेक भक्त हैं।

पत्रकार—उन असद्गुरु लोगों के द्वारा ऐसे भक्तों का आध्यात्मिक जीवन क्या किसी प्रकार से नष्ट कर दिया गया था।

श्रील प्रभुपाद—नहीं, ऐसे लोग सचमुच में किसी आध्यात्मिक जीवन की खोज कर रहे थे और यही उनकी योग्यता थी। श्रीभगवान् प्रत्येक के हृदय में हैं और ज्यों ही कोई सच्चे हृदय से उन्हें खोजता है त्यों ही वे उस व्यक्ति को एक सद्गुरु से मिलवा देते हैं।

पत्रकार—क्या आप जैसे 'वास्तविक गुरु'—ने इन ठगी गुरु लोगों को रोकने का प्रयत्न किया है—अर्थात् उन पर यह व्यापार बन्द करने के लिए दबाव डाला है।

श्रील प्रभुपाद—जी नहीं, यह मेरा उद्देश्य नहीं है। मैंने इस अभियान का आरम्भ केवल हरे कृष्ण मन्त्र के कीर्तन से किया। मैं अकेले ही न्युयॉर्क के टॉम्पकिन्स पार्क में कीर्तन किया करता था और शीघ्र ही लोगों ने मेरे समीप आना आरम्भ कर दिया। इस प्रकार यह श्रीकृष्णभावनामूल अभियान धीरे धीरे विकसित हुआ। अनेक व्यक्तियों ने यह स्वीकार किया और कुछ ने नहीं किया। जो लोग सौभाग्यशाली हैं उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया है।

पत्रकार—क्या आप यह अनुभव नहीं करते कि ठग गुरु के साथ हुए के कारण लोग प्रत्येक गुरु पर ही सन्देह किया करते हैं ? यदि नीम-हकीम डॉक्टर के पास गए और उसने आपका दाँत तोड़ दिया है तो किसी दूसरे दाँत के डॉक्टर के पास जाने में भी सन्देह होगा ।

श्रील प्रभुपाद—जी हाँ । स्वाभाविक ही ठगे जाने पर आप सन्देह करते हैं । परन्तु उसका यह अर्थ तो नहीं कि यदि एक बार आप छले गए तो आप ही ठगे जाएँगे । आप किसी यथार्थ व्यक्ति की खोज करें । परन्तु को प्राप्त करने के लिए आपको अवश्य या तो अत्यधिक सौभाग्यशाली अथवा इस विज्ञान से भली-भाँति परिचित रहना चाहिए ।

हम समझते हैं कि वास्तविक खोजकर्ता बहुत कम हैं—मनुष्याणां कश्चिद्यतति सिद्धये । हजारों व्यक्तियों में से केवल एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है आध्यात्मिक जीवन में रुचि हो । प्रायः लोग, आहार, निद्रा, मैथुन एवं मे ही रुचि रखते हैं । अतः हम अनेक अनुयायी प्राप्त करने की आशा कैसे सकते हैं, यह जानना कठिन नहीं है कि लोग अपनी आध्यात्मिक रुचि है । जिनकी वास्तव में इसमें रुचि है उनमें से प्रायः सभी इन तथाकथित

वादियों द्वारा ठगे जाते हैं । किसी आन्दोलन के अनुयायियों की केवल सख्या से आप उस आन्दोलन की परख नहीं कर सकते हैं । यदि एक व्यक्ति भी सन्ना तब वह आन्दोलन सफल है । यह परिमाण का नहीं वरन् गुण का प्रश्न है । पत्रकार—आपकी दृष्टि से कितने लोग इन ठग गुरुओं के जाल में फँस चुके हैं ।

श्रील प्रभुपाद—व्यावहारिक रूप से सभी लोग (हास्य) । गिनने का प्रश्न उठना है । सभी लोग ।

पत्रकार—इसका अर्थ तो हजारों लोग हुए ।

श्रील प्रभुपाद—हजारों नहीं लाखों । लाखों लोग ठगे जा चुके हैं क्योंकि वे को ठगना चाहते हैं । भगवान् सर्वज्ञ है । वे आपकी इच्छाएँ समझ सकते हैं आपके हृदय में हैं और यदि आप ठगे जाना चाहते हैं तो भगवान् आपके पास ठग भेज देते हैं ।

पत्रकार—आपके द्वारा पहले कही हुई सिद्धि अवस्था को प्राप्त करना क्या सभी लिए सम्भव है ?

श्रील प्रभुपाद—जी हाँ, निश्चय ही—यह तो केवल एक पल का प्रश्न है । केवल एक पल में ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है—यदि वह इच्छा करे तो । तो यह है कि कोई इच्छा ही नहीं कर रहा है । श्रीमद्भगवद्गीता म [१=१] भगवान् श्रीवृष्ण कहते हैं

सर्वधर्मापरित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।

केवल परम शरण में जा जाओ। परन्तु कौन श्रीभगवान् की शरण लेने जा रहा है? सभी कहते हैं, "अरे, मैं भगवान् की शरण क्यों लूँ? मैं स्वाधीन रहूँगा।" परन्तु यदि आप केवल शरणागत हो जाएँ तो यह एक पल का ही काय है और ठ नहीं। परन्तु कोई इच्छा ही नहीं करता, कठिनाई यही है।

उत्तर—जब आप कहते हैं कि अधिकांश व्यक्ति ठगे जाना चाहते हैं तो आपका अर्थ यह है कि लोग सासारिक विषय भोग में संलग्न रहना चाहते हैं और साथ ही साथ मन्त्र के जप के द्वारा अथवा पुष्प ग्रहण करने के द्वारा आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति कर लेना चाहते हैं? लोग ठगे जाना चाहते हैं से क्या आपका यही अभिप्राय है?

श्रील प्रभुपाद—जी हाँ, यह एक रोगी के सोचने के समान है, "मैं अपने रोग को ठीक बनाए रहूँगा और साथ ही साथ मैं स्वस्थ भी हो जाऊँगा। ये परस्पर विरोधी बातें हैं। पहली आवश्यक बात तो यह है कि मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन की शिक्षा दी जाए। आध्यात्मिक जीवन ऐसा विषय नहीं है जिसे कुछ मिनटों की चर्चा द्वारा समझा जा सके। दशन एवं भगवद्-विज्ञान के अनेक ग्रन्थ हैं परन्तु लोगों की उनमें रुचि ही नहीं है। कठिनाई तो यही है। उदाहरण के लिए, श्रीमद्भागवत, एक अत्यन्त बृहद् ग्रन्थ है और यदि आप इस ग्रन्थ का अध्ययन करने का प्रयत्न करें तो इसकी एक पंक्ति को ही समझने में अनेक दिन लग सकते हैं। भागवत में परम सत्य अर्थात् श्रीभगवान् का वर्णन है परन्तु लोगों की रुचि ही नहीं है और भाग्यवश, यदि किसी को आध्यात्मिक जीवन में रुचि हो भी जाती है तो वह तात्कालिक एवं सस्ती वस्तुएँ चाहता है। अतएव वह ठगा जाता है। वास्तव में, मानव जीवन तपस्या के लिए बना है। वैदिक सभ्यता का यह ढंग है। वैदिक काल में बालकों को ब्रह्मचारी के रूप में प्रशिक्षण दिया जाता था अर्थात् २५ वर्ष की आयु तक यौन जीवन की अनुमति नहीं थी। ऐसी शिक्षा अब कहाँ है? ब्रह्मचारी का अर्थ उस विद्यार्थी से है जो पूण ब्रह्मचर्य का जीवन बिताता है तथा गुरुकुल में रह कर अपने गुरु की आज्ञाओं का पालन करता है। अब विद्यालयों में, महा-विद्यालयों में बिल्कुल आरम्भ से ही काम-जीवन की शिक्षा दी जा रही है और १२ अथवा १३ वर्ष के बालक एवं बालिकाएँ कामाचार में संलग्न हो रहे हैं। ऐसे लोग आध्यात्मिक जीवन प्राप्त ही कैसे कर सकते हैं। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है भगवद्-साक्षात्कार के लिए स्वैच्छापूर्वक किसी प्रकार की तपस्या स्वीकार करना। इसीलिए हम अपने दीक्षा-प्राप्त विद्यार्थियों से आग्रह करते हैं कि उन्हें अवैध स्त्री अथवा पुरुष सम्बन्ध, मासाहार, जुआ तथा नशा का त्याग करना पड़ेगा। इन प्रतिबन्धों के बिना 'किसी भी प्रकार का योग अथवा ध्यान' दूसरे शब्दों में तथा-कथित आध्यात्मिक समय यथार्थ नहीं हो सकता। वह तो ठग और ठगे जाने वालों

सा वेदन तत्र व्यापार है ।

पत्रकार—आपका अन्याय धर्मवाद है ।

श्रील प्रभुवाद—एक शब्द ।

"मेरे-समस्त विनम्रता के साथ" है

यह बम्बई में मन् १९३६ का फरवरी मास है। तीन दशक के पश्चात् गीकृष्णभावनामृत आभयान के विश्व विभूत गुरु महाराज का दायित्व ग्रहण करने वाले के विशुद्ध कृष्ण-भक्त श्रील प्रभुपाद अपने गुरुदेव कायशासन करते हैं। इस व्याख्यान में गुरु शिष्य और उनके सम्बन्ध के शाश्वत अर्थ के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं ।

साक्षाद्भक्तिवत् समस्तशास्त्री-

रुषतस्तथा भाव्यत एव सद्भिः ।

किन्तु प्रभोर्यं प्रिय एव तस्य

वदे गुरो श्रीचरणारविन्दम् ॥

"धर्म-शास्त्रों में यह घोषित किया गया है कि गुरु महाराज का पूजन साक्षात् भगवान् श्रीहरि के समान ही किया जाना चाहिए तथा इस आदेश का पालन भगवान् के सभी विशुद्ध भक्तों के द्वारा होता है। गुरुदेव भगवान् के सर्वाधिक अन्तरंग दास हैं अतः हम गुरु महाराज के चरण कमल की सादर वन्दना करते हैं।"

उपस्थित भक्त वृन्द, गौडीय मठ की बम्बई शाखा के सदस्यों की ओर से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, क्योंकि आपन आज रात्रि में सम्पन्न होने वाली सभा में आने की कृपा की। यह सभा जगद्गुरु श्रील आचार्यदेव, जो इस गौडीय मिशन के संस्थापक एवं श्रीश्रीविश्ववैष्णव राजसभा के सभापति-आचार्य हैं, मेरा तात्पर्य मेरे शाश्वत, दिव्य स्वामी, परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद् भक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी महाराज से है—के चरण कमलों के श्रद्धा-गुमन अर्पण करने के लिए आयोजित की गई है।

६२ वर्ष पूर्व, इस मार्गलिक दिवस पर श्रील आचार्यदेव, ठाकुर भक्तिविनोद के आह्वान पर श्री क्षेत्र जगन्नाथ धाम, पुरी में प्रगट हुए थे।

उपस्थित भक्त वृन्द, श्रील आचार्यदेव के सम्मान में आयोजित यह सध्या-सभा कोई सम्प्रदायिक आयोजन नहीं है क्योंकि जब हम गुरुदेव अथवा आचार्यदेव के आधारभूत सिद्धान्तों की चर्चा करते हैं तो हम उस सिद्धान्त की चर्चा कर रहे हैं जिसका विश्वव्यापी प्रयोग है। मेरे गुरुदेव और आपके गुरु के मध्य भेदभाव

रखने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। गुरु केवल 'एक है, जा आपको, कुछ दूसरों को शिक्षा देने के लिए अनन्त रूपों में पगट होते हैं।

जैसा कि हमें प्रामाणिक धर्म से ज्ञात होता है, कि गुरु अथवा वैकुण्ठ जगत् (परम-जगत्) के सन्देश को प्रस्तुत करते हैं। वह जगत् अद्वय का अप्राकृत धाम है, जहाँ प्रत्येक वस्तु अभिन्न रूप में परम सत्य की सेवा करती है। हमने यह प्रायः सुना है, महाजनो येन गत स पन्था-^१ के आचार्यों के पन्थ का अनुसरण करो)" परन्तु इस श्लोक तात्पर्य समझने के हमने कोई वास्तविक प्रयास ही नहीं किया है। यदि हम इस उपदेश को गहन अध्ययन करें तो हम समझ जाते हैं कि महाजन एक हैं और को जाने वाला दिव्य माग भी एक है। मुण्डक उपनिषद् में कहा गया [१२ १२]

तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् ।

समित्पाणि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम् ॥

"अप्राकृत विज्ञान की शिक्षा, प्राप्त करने के लिए, हमें गुरु-परम्परा में प्राप्त प्रामाणिक गुरु का अवश्य ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए। ऐसे गुरु परम सत्य में स्थित रहते हैं (ब्रह्मनिष्ठम्)।"

इस प्रकार यहाँ आदेश दिया गया है कि अप्राकृत ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अवश्य ही गुरु का आश्रय स्वीकार करना चाहिए। अतः यदि परम रूप भगवान् एक है, जिसके विषय में हम सोचते हैं कि कोई भी मतभेद नहीं है, तो भी दो नहीं हो सकते। श्रील आचार्यदेव, जिन्होंने हम अपनी विनम्र श्रद्धा अर्पित करने के लिए आज रात्रि यहाँ एकत्रित हुए हैं, वे किसी एक साम्प्रदायिक सस्था के गुरु नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, वे सत्य को विविध मत-मतान्तरों के रूप में प्रस्तुत करने वाले अनेकानेक व्यक्तियों में से एक नहीं हैं। इसके विपरीत, वे जगद्गुरु हैं, अर्थात् हम सबके गुरु हैं। अन्तर केवल यही है कि कुछ उनकी आज्ञा का सर्वतोभावेन पालन करते हैं, जबकि कुछ उनकी आज्ञा प्रत्यक्ष रूप से न मानते। श्रीमद्भागवत में आता है [११ १७ २७]

आचार्यं मा विजानीयाभ्रावमयेत कर्हचित् ।

न मत्यबुद्ध्यासूयेत सबदेवमयो गुरु ॥

"गुरु महाराज को मेरे ही समान मानना चाहिए," आनन्दधन भगवान् श्रीकृष्ण ने कहा। 'किसी को भी गुरुदेव से न तो ईर्ष्या रखनी चाहिए और न ही सामान्य मनुष्य मानना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव सभी देवताओं के आधार हैं। इसका अर्थ हुआ कि आचार्य को श्रीभगवान् का ही साक्षात् स्वरूप माना गया है। इस भौतिक जगत् के काय-कलाप से कोई सम्बन्ध नहीं है। आचार्य जी

नी अस्थायी आवश्यकताओं के विषय में हस्तक्षेप करने के लिए यहाँ अवतरित नहीं होते। उनका केवल एक ही लक्ष्य रहता है कि पतित बद्ध जीवों का उद्धार करना अर्थात् ऐसे जीव जो इस ससार में मन और इन्द्रियों के द्वारा भोग करने के उद्देश्य से आए हैं। आचार्यदेव वैदिक प्रकाश का दान करने के लिए और पूण स्वाधीन जीवन की प्राप्ति कराने के लिए ही हमारे समक्ष प्रगट होते हैं। जीवन के ग-ग पर हमें ऐसी स्वाधीनता प्राप्ति करने की आकांक्षा रखनी चाहिए।

वेदों के इन्द्रियातीत दिव्य ज्ञान को भगवान् ने सर्वप्रथम इस ब्रह्माण्ड-विशेष के रचयिता ब्रह्माजी को सुनाया। ब्रह्माजी से यह ज्ञान श्रीनारद को प्राप्त हुआ, श्रीनारद से व्यासदेव को। व्यासदेव से श्रीमध्व का और इस प्रकार गुरु-परम्परा की इस विधि में एक शिष्य के द्वारा दूसरे शिष्य को यह इन्द्रियातीत ज्ञान पसारित किया गया। क्रमशः यह ज्ञान भगवान् श्रीमन् गौरांग महाप्रभु (श्रीकृष्णचतुष्टय) को प्राप्त हुआ जिन्होंने श्रीईश्वर पुरी के शिष्य और उत्तराधिकारी का अभिनय किया था। वत्तमान आचार्यदेव, श्रील रूप गोस्वामी के पश्चात् दसवे गुरु हैं। श्रील रूप गोस्वामी भगवान् श्रीचैतन्य महाप्रभु के मौलिक प्रतिनिधि थे एवं उन्होंने इस इन्द्रियातीत ज्ञान की पद्धति का पूण प्रचार किया। अपन गुरुदेव से हम जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वह स्वयं भगवान् के द्वारा दिए गए और ब्रह्म सम्प्रदाय की अटूट परम्परा में आ रहे पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा दिए ज्ञान से भिन्न नहीं है। हम इस मागलिक दिन की श्रीव्यासपूजा तिथि के रूप में आराधना करते हैं क्योंकि आचार्य वेद, पुराण, श्रीमद्भगवद्गीता, महाभारत एवं श्रीमद्भागवत इत्यादि के दिव्य रचयिता श्रीव्यासदेव के जीवन्त प्रतिनिधि हैं।

जो व्यक्ति दिव्य अर्थात् ब्रह्म, का अपनी अपूर्ण इन्द्रिय प्रतीति के द्वारा अर्थ का अनर्थ अर्थात् असद्-व्याख्या करता है वह वास्तविक गुरु नहीं हो सकता। कारण प्रामाणिक आचार्य के अधीन उचित शिक्षा-दीक्षा विधि विधानों के प्रशिक्षण के अभाव में असद् व्याख्याकार निश्चय ही श्रीव्यासदेव से मतभेद रखता है (जैसा कि मायावादी लोग करते हैं)। श्रील व्यासदेव वैदिक प्रकाश के प्रधान अधिकारी (महाजन) हैं, इसलिए असद् व्याख्याकार को गुरु या आचार्य के रूप में नहीं स्वीकार किया जा सकता। अतएव भले ही चाहे उस व्यक्ति में भौतिक ज्ञान प्राप्त करने की पूरी योग्यताएँ वत्तमान हों। जैसे कि पंच पुराण में कहा गया है

सम्प्रदायविहीना ये मन्त्रास्ते निष्फला मता

"जब तक आप गुरु-परम्परा के एक प्रामाणिक गुरु के द्वारा मन्त्र-दीक्षा प्राप्त नहीं करते तब तक प्राप्त किया गया मन्त्र निष्फल रहता है।"

दूसरी ओर, इस गुरु-परम्परा में आने वाले प्रामाणिक गुरु से श्रवण विधि के द्वारा जिस व्यक्ति ने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया है और जिसके हृदय में वास्तविक

आचाय के प्रति सम्मान की भावना है उसको अवश्य ही वैदिक ज्ञान का प्राप्त हो जाता है। परन्तु यह प्रकाश, शानियों के शुद्ध ज्ञानमाग की पूर्ण स्थायी रूप से बाहर है। जैसे कि इवेताश्वतर उपनिषद् में आता है [६ २३]

यस्य देवे परा भक्तिर्भया देवे तथा गुरौ ।

तस्यते शयिता हि अर्पा प्रचारात्त महात्मन ॥

“केवल उन महात्माओं के लिए ही जिनका भगवान् और गुरु महाराज दाता अचल विश्वास है, उनके समक्ष वैदिक ज्ञान के समस्त अर्थ स्वतः ही प्रकाश हो जाते हैं।”

उपस्थित भक्त वृन्द, हमारा ज्ञान इतना अल्प है, हमारी इन्द्रियाँ इतनी अपूर्ण हैं और हमारे ध्यान इतने सीमित हैं कि श्रीव्यासदेव या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि के चरण कमला में शरणागत हुए बिना यह सम्भव ही नहीं है कि हमें उस परम धाम के विषय में किंचित्मात्र भी ज्ञान प्राप्त हो सके। यह सब केवल मन की सृष्टि या कुचक्र है, वह मन जो सदा ही कपटी, परिवर्तनशील और चंचल है। हम अपनी सीमित, विवृत अवलोकन तथा प्रयोग की विधि से प्राप्त ज्ञान के विषय में कुछ भी नहीं जान सकते। परन्तु गुरुदेव अथवा व्यासदेव के विदुषः माध्यम के द्वारा उस धाम से प्रसारित दिव्य शब्द-ध्वनि का श्रवण करने के लिए हमसे सभी अपनी उत्सुक कर्णोन्द्रियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं। अतएव, उपस्थित भक्त वृन्द, हमारी विनम्रता से शून्य मनोवृत्ति में उत्पन्न समस्त भेद भावों के लन्मलन के लिए, श्रीव्यासदेव के प्रतिनिधि के चरणकमल में आज हम सब सर्व को समर्पण करें, इसी भाव को श्रीगीता में कहा गया है [४ ३४]

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ।

उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्त्वशिवा ॥

“बुद्धिमान् एवं प्रामाणिक गुरुदेव का आश्रय ग्रहण करो। सर्वप्रथम उनके चरणकमल में बनी और जिज्ञासा तथा सेवा के द्वारा उनको समझने का प्रयत्न करो। ऐसे बुद्धिमान् गुरु महाराज तुम्हें इन्द्रियातीत (दिव्य) ज्ञान का प्रकाश देंगे, क्योंकि वे पूर्व में ही परम सत्य भगवान् को जान चुके हैं।”

दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम प्रबल जिज्ञासा और सेवा की भावना के साथ वास्तविक आचाय के प्रति अवश्य ही पूर्ण रूप से शरणागत हो। आचार्य के निर्देशन में भगवान् की सेवा का वास्तविक साधन ही केवल वह वाहन है जिसे हमें द्वारा हम दिव्य ज्ञान हृदयगम कर सकते हैं। श्रील आचार्यदेव के चरणकमल में हमारी विनम्र सेवा एक श्रद्धालु अपण करने के उद्देश्य से आयोजित आज के इस सभा के द्वारा हम उस दिव्य ज्ञान को हृदयगम करने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। जो ज्ञान श्रील आचार्यदेव के द्वारा बिना किसी भेद भाव

सभी व्यक्तियों को करुणावश प्रसारित किया जा रहा है।

उपस्थित भक्त वृन्द, हम सभी को थोड़े या अधिक रूप में अपनी भूतपूर्व भारतीय सभ्यता पर गर्व है, परन्तु हम वास्तव में उस सभ्यता का यथार्थ स्वरूप जानते ही नहीं। हम अपनी भूतपूर्व भौतिक सभ्यता पर गर्व नहीं कर सकते, जो कि वर्तमान में पहले की तुलना से हजारों गुणा उन्नत है। ऐसा कहा जाता है कि हम अन्धकार के युग (कलियुग) को पार कर रहे हैं। यह अन्धकार क्या है? यह अन्धकार भौतिक ज्ञान में पिछड़ेपन के कारण नहीं हो सकता, क्योंकि भूतकाल की तुलना में अब हमारे पास कहीं अधिक सुविधाएँ हैं। यदि हमारे पास वे भौतिक सुविधाएँ न हों तो भी हमारे पड़ोसियों के पास तो किसी न किसी प्रकार से वे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं ही। अतएव हमें यह निष्कर्ष अवश्य निकालना चाहिए कि वर्तमान युग का यह अन्धकार भौतिक विकास के अभाव के कारण नहीं, वरन् हमारे आध्यात्मिक विकास का माग अवरुद्ध हो जाने से है। आध्यात्मिक विकास करना ही मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है और सर्वोच्च प्रकार की मानव सभ्यता का मापदण्ड भी है। वायुयानों से बम बर्षा करना किसी भी रूप में सभ्यता का विकास नहीं है क्योंकि प्राचीन युग (आदिम काल) में भी पर्वतों से शत्रुओं के सिर पर बड़े-बड़े पत्थरों को फेंकने की असभ्य प्रथा थी। मशीन गन और विपत्ती गैसा के द्वारा अपने पड़ोसियों की हत्या करने की कला में प्रगति, निश्चय ही भूतकाल में होने वाली बबरता की तुलना में कोई विकास नहीं है। वह भूतकाल जिसे धनुष और बाणों के द्वारा हत्या करने की कला के कारण, अपने पर गर्व रहा करता था। न ही स्नेह से रहित स्वार्थ की भावना का विकास किसी प्रकार से बौद्धिक पशुता से श्रेष्ठ सिद्ध होता है। सच्ची मानना सभ्यता इन सब अवस्थाओं से अत्यन्त भिन्न है, अतएव कठोपनिषद् में एक सुस्पष्ट आह्वान है [१ ३ १४]

उत्सिष्वथ जाप्रत प्राप्य वरान् निबोधत ।

शुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गा पथस्तद् ऋषयो वदन्ति ॥

“जाप्रत हो जाओ और उस वरदान को समझने का प्रयत्न करो जो तुम्हें इस मनुष्य योनि में ही प्राप्त हुआ है। आध्यात्मिक-साक्षात्कार का माग अत्यधिक कठिन है यह कृपाण की धार है। यह विद्वान् अध्यात्मवादियों का मत है।”

इस प्रकार जब कि अन्य लोग ऐतिहासिक विस्मृति के गभ में थे उस समय भारत के ऋषियों ने एक विभिन्न प्रकार की सभ्यता का विकास कर लिया था, वह सभ्यता जो उन्हें आत्म ज्ञान प्रदान करने में समर्थ थी। उनको यह पता चल गया था कि हम भौतिक जीवन नहीं, परन्तु हम सब श्रीभगवान् के चिन्मय, शाश्वत और अविनाशी दास हैं। परन्तु हमने अपने निणय के विपरीत, इस वर्तमान

भौतिक अस्तित्व को ही पूण रूप में अपना स्वरूप मानने का चयन किया है, वह हमारे कष्ट भी कई गुणा बढ़ गए हैं। यह वृद्धि जन्म और मृत्यु के निरन्तर तथा उस नियम के पञ्चमरूप व्याधि तथा उत्सुकताओं के अनुसार ही हुई है। एक कष्ट किसी भी प्रकार की भौतिक सुख-सुविधाओं के द्वारा वास्तव में कम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जड़ पदार्थ और आत्मा यह दोनों पूण रूप से भिन्न तत्व हैं। यह ठीक उसी प्रकार है, जैसे यदि आप एक जलचर प्राणी को जल से बाहर निकाल कर भूमि पर रख दें। पृथ्वी पर प्राण्य सब प्रकार की सुख-सुविधाएँ उसे उसको दे दें, फिर भी उस जलचर प्राणी को घातक कष्टों से तब तक किञ्चित्काल भी मुक्ति प्राप्त न हो सकेगी, जब तक कि उसे विजातीय (विदेशी) वातावरण से बाहर न निकाल लिया जाय। आत्मा और पदार्थ पूण रूप से परस्पर विपरीत वस्तुएँ हैं। हम सभी चिन्मय प्राणी हैं। हम भले ही चाहे सासारिक वस्तुओं के वाय-बलापों में कितना ही हस्तक्षेप क्यों न करें, किन्तु हमें पूण सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, वह सुख जो कि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। पूण सुख हम स्वयं तभी प्राप्त हो सकता है जब हम आध्यात्मिक अस्तित्व को अपनी स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त कर लें। यह हमारी प्राचीन भारतीय सभ्यता का विशिष्ट सन्देश है, यह गीता का सन्देश है, यह वेदों और पुराणों का सन्देश है और भगवान् श्रीचैतन्यदेव की परम्परा में आने वाले हमारे वर्तमान आचार्यदेव सहित सभी यथार्थ आचार्यों का भी यही सन्देश है।

उपस्थित भक्त वृन्द, हम अपने आचार्यदेव की ही कृपा के द्वारा अपूर्ण रूप में ही सही उनके दिव्य सन्देश को समझने में कुछ समय हुए हैं। हमें यह अवसर स्वीकार करना चाहिए कि हमने यह निश्चय ही साक्षात्कार कर लिया है कि हमारे आचार्यदेव ॐ विष्णुपाद परमहंस श्रीमद् भक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामि महाराज के पावन मुखारविन्द से निकलने वाला दिव्य सन्देश पीडित मानव के लिए एक शान्तिदायक वस्तु है। हम सबको धयपूर्वक उनसे श्रवण कर चाहिए। यदि हम बिना किसी अनावश्यक विरोध के उस अप्राकृत शब्द श्रवण कर, तो श्रील आचार्यदेव निश्चय ही हम सब पर कृपा करेंगे। आचार्य सन्देश हमें अपने मूल गृह, भगवान् के धाम में ले जाने के लिए है। अतएव कहता हूँ कि हम धयपूर्वक उनसे श्रवण करें, श्रद्धा और विश्वास के साथ उ आजा का पालन करें और उनके चरणारविन्द में प्रणाम करें। ऐसा के द्वारा हम श्रीभगवान् तथा प्राणियों की सेवा करने की अपनी वर्तमान अनिच्छा से मुक्त हो जाएंगे। श्रीमद्भगवद्गीता से हमें शिक्षा प्राप्त होती है। वा नाश हो जाने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती वह अपरिवर्तनशील, सदा और स्फूर्तिमय बनी रहती है। आत्मा को न अग्नि जला सकती है, न जल भी

सकता है, न वायु सुखा सकती है और न ही शस्त्र उसका वध कर सकते है। वह अजमा और नित्य है। इसको श्रीमद्भागवत में सिद्ध किया गया है [१० ८४ १३]

यस्यात्मबुद्धि कुणपे त्रिधातुके

स्वधी कलत्रादिषु भोम इज्यधी ।

यत्तोयबुद्धि सलिले न कर्हचि-

ज्जनेष्वमिज्ञेषु स एव गोखर ॥

“जो मनुष्य तीन धातु (कफ, पित्त और वायु) से बने इस शरीर को आत्मा मानता है, जिसकी स्त्री-पुरुष-पुत्र से घनिष्ठ शारीरिक सम्बन्ध रखने में प्रीति रहती है, जो अपने को पूजनीय समझता है और जो तीर्थों के जल को स्वीकार करता है, परन्तु वहाँ वास करने वाले सन्तो का लाभ नहीं उठाता उस मनुष्य को भ्रम में माना जाता है एव वह एक गौ अथवा खर से श्रेष्ठ नहीं है।”

दुर्भाग्यवश, अपनी वास्तविक सुविधाओं की उपेक्षा और इस भौतिक पिंजड़े को अपना ‘स्वरूप’, मानने के द्वारा इन दिनों हम सभी लोग मूख बन गए हैं। हमने अपनी सम्पूर्ण शक्तियाँ भौतिक पिंजड़े के निरर्थक निर्वाह में केन्द्रित कर रखी हैं। हमारे द्वारा पिंजड़े में भीतर रहने वाली आत्मा की पूरा रूप से उपेक्षा कर दी गई है। पिंजड़ा पक्षी को मुक्त करने के लिए बनाया गया है—पक्षी पिंजड़े के कल्याण के लिए नहीं। अतएव हम सब इस पर गहन चिन्तन करें। अभी हमारे समस्त काय-कलाप इस पिंजड़े का निर्वाह करने में सलग्न हैं और अधिक से अधिक हम यही करते हैं कि कला एव साहित्य के द्वारा मन को कुछ भोजन देने का प्रयत्न करते हैं। परन्तु हमें यह ज्ञात नहीं है कि यह मन भी सूक्ष्म रूप से प्राकृत ही है। इसे गीता में कहा गया है [७ ४]

भूमिरापोऽनलो वायु ख मनो बुद्धिरेव च ।

अहंकार इतीय मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥

“पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार यह आठ प्रकार के विभाजित तत्त्व मेरी भिन्ना (भौतिक) प्रकृति है।”

हमने कदाचित् ही आत्मा को कभी किसी प्रकार का भोजन देने का प्रयत्न किया है। आत्मा, शरीर और मन से भिन्न है। अतः हम सब यथार्थ रूप में आत्महत्या कर रहे हैं। श्रील आचार्यदेव का सन्देश हमको मचेत करता है कि जिससे हम इन गलत काय-कलापों का अन्त कर सकें। हम पर उन्होंने जो विशुद्ध करुणा एवं कृपा की वर्षा की है उसके लिए हम उनके चरणकमल की वन्दना करें।

उपस्थित भक्त वृन्द, एक पल के लिए भी यह विचार मन कीजिए कि मेरे गुरुदेव आधुनिक सभ्यता पर पूरा अंकुश लगा देना चाहते हैं। यह असम्भव चमत्कार है। परन्तु घटिया सौदे का सर्वोच्च उपयोग करने की कला की शिक्षा हम

श्रील आचार्यदेव मे प्राप्त करें। साथ ही हम मानव जीवन के महत्व को भी समझें। यह जीवन यथार्थ चेतना के चरम विवास के योग्य है। इस मनुष्य प्राण को सर्वोत्तम उपयोग की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। जैसे कि [११ ६ २६] मे आता है।

लब्ध्या सुदुर्लभमिदं बहुसम्भवान्ते
मानुष्यमथंदमनित्यमपोह घोर ।
तूर्णं यतेत न पतेवनुमृत्पू याव-

सि श्रेयसाय विषयं खलु सर्वत स्यात् ॥

“यह मनुष्य शरीर अनेकानेक जन्मों के पश्चात् प्राप्त होता है और यद्यपि अनित्य ही है, यद्यपि यह परम पुरुषार्थ (लाभ) की प्राप्ति करा सकता है। एक शान्त एवं बुद्धिमान् पुरुष को तत्काल ही जीवन का लक्ष्य पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए और अगली मृत्यु आने के पूर्व जीवन के परम पुरुषार्थ की प्राप्ति लेनी चाहिए। उसे इन्द्रियतृप्ति (विषय-भोग) में बचना चाहिए, क्योंकि वह तो अवस्था (योनियो) में प्राप्त हो सकते हैं।”

हम सांसारिक विषय भोग की व्यर्थ खोज में ही इस मनुष्य जीवन का दुःख योग न करे। दूसरे शब्दों में आहार, निद्रा, भय (आत्म-रक्षा), और मनुष्य कार्यों के लिए ही जीवित न रहे। आचार्यदेव का सन्देश श्रील रूप गोस्वामी शब्दों द्वारा व्यक्त हुआ है। [श्रीभक्तिरामामृतसिद्धि १ २ २५५, २५६]

अनासक्तस्य विषयान् यथाहमुपयुजत ।

निबन्ध कृष्णसम्बन्धे पुक्त वीराग्यमुच्यते ॥

प्रापञ्चितकतया बुद्ध्या हरिसम्बन्धिषस्तुन ।

मुमुक्षुभिः परित्यागो वीराग्यं फल्गु कथ्यते ॥

“उस मनुष्य को पूरा रूप से वीराग्यमय जीवन में स्थिर कहा जाना है जो श्रीकृष्णभावनामृत अर्थात् कृष्ण-भक्ति के अनुसार जीवन निर्वाह करता है। इन्द्रियतृप्ति के विषयों से अनासक्त रहना चाहिए और शरीर के निर्वाह के लिए आवश्यक है उसको स्वीकार करना चाहिए। दूसरी ओर जो श्रीकृष्ण की सेवा में उपयोग हो सकने वाली वस्तुओं को, भौतिक मान कर त्याग देता है, उसका पूर्ण नहीं है।”

इन श्लोकों के तात्पर्य का केवल तभी आत्मसात किया जा सकता है। हम अपने जीवन के पशु-अंश को नहीं बरन् विवेकी अंश का पूरा रूप से विचार करें। श्रील आचार्यदेव के चरणकमल में बैठ कर, ज्ञान के इन अप्राकृत स्रोतों द्वारा हम यह समझने का प्रयास करें कि हम क्या हैं, यह जगत् क्या है, श्रीभगवान् क्या हैं और हमारा भगवान् के साथ क्या सम्बन्ध है। भगवान् श्रीचैतन्य महान्

सन्देश जीवन्त (वैकुण्ठ) जगत् का सन्देश है और वह सन्देश जीवधारियों के लिए है। भगवान् श्रीचैतन्यदेव ने स्वयं इस मृत जगत् के उन्नति की चिन्ता नहीं की। इस जगत् का मृत्यु लोक नाम उपयुक्त ही है। जिसका अर्थ है वह जगत् जहाँ ल्येक वस्तु की मृत्यु अवश्यम्भावी है। साढे चार सौ वष पूर्व श्रीचैतन्य महाप्रभु स अप्राकृत जगत् के विषय में कुछ जानकारी देने, हमारे समक्ष प्रगट हुए जहाँ ल्येक वस्तु स्थायी है और प्रत्येक वस्तु भगवान् की सेवा के लिए है। परन्तु कुछ समय पूर्व तो भगवान् श्रीचैतन्य का कुछ विवेक-शून्य यक्तियों के द्वारा असंगत रूप में प्रतिनिधित्व किया गया है। और भगवान् के द्वारा प्रतिपादित उच्चतम ज्ञान की निम्नतम प्रकार के समाज के संस्कृति के रूप में असद् व्याख्या की गई है। आज रात्रि हमें यह घोषणा करते हुए हृष्य होता है कि हमारे आचायदेव ने, अपनी स्वाभाविक दयावश हम सबकी इस प्रकार के भयकर पतन से रक्षा की है। अतएव हम सम्पूर्ण विनम्रता के साथ हम उनके चरणकमल की वन्दना करते हैं।

उपस्थित भक्त वृन्द, आजकल के सभ्य (अथवा असभ्य) समाज में यह मिथ्या धरने का उन्माद छाया हुआ है कि भगवान् केवल निराकार है। यह दावा करने के द्वारा कि भगवान् की इन्द्रियाँ नहीं हैं स्वरूप नहीं है, कम नहीं है, मस्तक नहीं है, चरण नहीं है, उनका कोई आनन्दास्वादन नहीं है—लोग भगवान् को निरर्थक बनाने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। आधुनिक विद्वानों के लिए भी ऐसी मूखतापूर्ण घोषणा करना तो एक हृष्य का विषय रहा है, इसका कारण उनके लिए उचित निर्देशन और वैकुण्ठ धाम के यथार्थ दृष्टि का पूण अभाव है। इन सभी जानियों की विचारधारा एक ही है, समस्त भोग्य वस्तुओं पर मानव समाज अथवा एक विशिष्ट वर्ग का ही केवल एकाधिकार होना चाहिए और निराकार भगवान् को उनके निराले चमत्कारों को पूण करने वाला एक आज्ञाकारी सेवक होना चाहिए। हम सुखी हैं कि गौरकरुणाशक्ति श्रीविग्रह परमहम परिव्राजकाचाय श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी महाराज की करुणा के द्वारा हम इस भयकर प्रकार की व्याधि से मुक्त कर दिए गए हैं। वे हमारे नेत्र-उन्मीलक हमारे शाश्वत पिता, हमारे शाश्वत गुरु एवं हमारे शाश्वत निर्देशक हैं। अतएव इस मंगलमय दिवस पर हम उनके चरणारविन्द की वन्दना करें।

उपस्थित भक्त वृन्द, यद्यपि हम परतत्व के ज्ञान के सम्बन्ध में अज्ञानी शिशु के सदृश हैं तद्यपि गौरकरुणाशक्ति श्री विग्रह मेरे गुरुदेव ने शुष्क ज्ञान के अजेय अन्धकार को नष्ट करने के लिए हमारे भीतर एक लघु अग्नि प्रज्वलित कर दी है। हम अब इतने सुरक्षित स्थान पर हैं कि ज्ञान भाग के दार्शनिक तर्कों का कितना ही अपार भण्डार, गौरकरुणाशक्तिश्रीविग्रह के चरणकमल में हमारी शाश्वत निभरता की स्थिति में हमको एक सूत भी विचलित नहीं कर सकता। इतना ही

नहीं, हम मायावाद के सर्वाधिक प्रकाण्ड विद्वानों को भी चुनौती देने के लिए ॥ यह सिद्ध करने के लिए तैयार है कि श्रीभगवान् और गोलोक में उनकी अप्राकृत लीलाएँ (क्रीडाएँ) ही वेदों की परमोत्कृष्ट जानकारी है। इस तत्त्व का ज्ञान उपनिषद् [८ १३ ३१] में सुस्पष्ट संकेत है—श्यामाच्छवल प्रपद्ये शबलान्छयाम प्रथम "श्रीकृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए, मैं उनकी शक्ति (राधा) के शरणागत होता हूँ और उनकी शक्ति की कृपा प्राप्त करने के लिए, मैं श्रीकृष्ण के शरणागत होता हूँ।"

† तद् विष्णो परम पद सदा पश्यति सूरय ।

दिवीव चक्षुर आतत विष्णोयत्परम पदम् ॥

"भगवान् श्रीविष्णु के चरणारविन्द समस्त देवताओं के परम लक्ष्य हैं। भगवान् ये चरणारविन्द आकाश में स्थित सूर्य के सदृश प्रकाशवान् हैं।"

श्रीमद्भगवद्गीता में इतना सुस्पष्ट ढंग से वणन किया गया परम सत्य, १ की भी प्रधान शिक्षा है। उसे परम सत्य की, ज्ञान माग के सर्वाधिक विद्वानों के द्वारा समझने की बात तो बहुत दूर है, उसका उन्हें आनन्द तक भी नहीं हो पाता। तो श्रीव्यास पूजा का यह रहस्य है। जब हम परम रूप भगवान् की अप्राकृत लीलाओं का ध्यान करते हैं तो गर्व का अनुभव करते हैं कि हम भगवान् के नित्य दास हैं। और हम आनन्द-विभोर हो उठते हैं तथा हमें कारण नृत्य करने लग जाते हैं। मेरे दिव्य प्रभु गुरुदेव की जय हो, क्योंकि उन्होंने अपनी अनवरत दया के कारण ही हमारे भीतर शाश्वत अस्तित्व के ऐसे तीव्र अभियान को उद्वेलित कर दिया है। हम उनके चरणारविन्द की वन्दना करते हैं।

उपस्थित भक्त वृन्द, यदि हमें इस घोर सासारिक भ्रम की दासता से मुक्त कराने हेतु यदि श्रील आचार्यदेव हमारे समक्ष प्रगट नहीं होते तो निश्चय ही हमें असहाय दासता स्थिति के इस अन्धकार में जन्म-जन्मान्तर तक रहना ही पड़ेगा। यदि वे हमारे समक्ष प्रगट नहीं होते तो हम भगवान् श्रीचैतन्य महाप्रभु के परमोत्कृष्ट शिक्षामृत के शाश्वत सत्य को समझने में समर्थ न हो पाते। यदि वे हमारे समक्ष प्रगट नहीं होते तो हम ब्रह्म संहिता के इस प्रथम श्लोक की सार्थकता को समझने के योग्य नहीं हो सकते थे

ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानन्दविग्रह ।

अनादिरादिर्गोविन्द सर्वकारणकारणम् ॥

"श्रीकृष्ण जिनको श्रीगोविन्द कहा जाता है, परम ईश्वर हैं। उनका (शरीर) सच्चिदानन्द हैं। वे सबके आदि हैं। श्रीकृष्ण का कोई आदि नहीं है। अनादि हैं और वे समस्त कारणों के प्रधान कारण हैं।"

व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई आशा नहीं है कि करोड़ों जन्म में भी मैं गुरुदेव की कोई प्रत्यक्ष सेवा कर सकूँगा, परन्तु इतना मुझे सुदृढ़ विश्वास अवश्य है

कि किसी न किसी दिन माया के पंक से मेरी मुक्ति हो जाएगी, जिसमें मैं वनमान में इतने गहन रूप से ग्रसित हूँ। अतएव मैं अपनी सम्पूर्ण गम्भीरता के साथ अपने दिव्य प्रभु गुरुदेव के चरणकमल में विनती करता हूँ कि मेरे पूर्व के दुष्कर्मों के कारण निर्धारित कष्टों को भोगने दिया जाए। परन्तु मुझमें यह अनुस्मरण करने की शक्ति बनी रहे कि सर्वशक्तिमान् परम सत्य श्रीभगवान् के एक क्षुद्र दास के अतिरिक्त मेरा अस्तित्व कुछ भी नहीं है और मुझे इस वास्तविकता का अनुभव मेरे दिव्य प्रभु, श्रील आचार्यदेव की अपार एवं अहेतुकी दया के माध्यम से हुआ है। अतएव, मेरी समस्त विनम्रता के साथ मैं उनके चरणकमल की वन्दना करता हूँ।

सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का अवलोकन

भारत के सबसे महान् निराकारवादी द्वारा भगवान् श्रीकृष्ण एव भगवद्गीता पर ध्यान

श्रील प्रभुपाद निराकारवादी योगिया एव स्वामिया की भक्त्या करते हैं। ऐसे अथवा स्वामी नवम् शताब्दी में हुए आचार्य श्रीशंकर के नामधेय अनुयायी हैं। श्रीशंकराचार्य द्वारा भगवद्गीता ध्यान पर प्रस्तुत की गई टीका में श्रील प्रभुपाद जहाँ बुद्धिमान् को जहाँ भय हाता है वहाँ मूर्ख नेता बनते हैं। जहाँ महत्तम निराकारवादी श्रीशंकर भगवान् श्रीकृष्ण और उनके ग्रन्थ भगवद्गीता का यथोचित सम्मान करते हैं वहाँ मूर्ख कहते हैं कि हम पुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्ण के माक्षात् शरणागत होने की आवश्यकता नहीं है।

ॐ पार्याय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयम् ।
व्यासेन प्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् ॥
अद्वैतामृतवर्षिणी भगवतीमष्टादशाध्यायिनी-
मम्ब त्वामनुसदधामि भगवदीते भवद्वंषिणीम् ॥

हे भगवद्गीता, आप अपने अठारह अध्यायों के माध्यम से मनुष्य पर जहाँ की एव अद्वय सत्य (भगवान्) के ज्ञान की वर्षा कर रही है। हे आनन्दमयी मैं आपके द्वारा स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण ने पार्थ (अर्जुन) को प्रकाश का दान किया। तदुपरान्त प्राचीन मुनि व्यासदेव ने आपको महाभारत में सम्मिलित किया। भगवती, हे माँ, मनुष्य के भवरोग (पुनर्जन्म) को नाश करने वाली इस मन्त्र के अन्वकार में, मैं आपका ध्यान करता हूँ।

नमोस्तु व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविदा यतपत्रनेत्र ।

येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्ज्वलितो ज्ञानमय प्रदीप ॥२॥

हे विशाल बुद्धि व्यास, आपको प्रणाम है आपके नेत्र कमल के पत्र के रूप में विशाल है। आपने महाभारत स्पी तेल का प्रयोग कर इस ज्ञान के इस द्वीप और भी अधिक प्रज्ज्वलित कर दिया है।

तात्पर्य

श्रीपाद शंकराचार्य भौतिक (प्राकृत) दृष्टिकोण से एक निराकारवादी थे। तु उन्होंने सच्चिदानन्दविग्रह के नाम से सम्बोधित किए जाने वाले अप्राकृत रूप को कदापि अस्वीकार नहीं किया अर्थात् ज्ञान का वह नित्य एव आनन्दमय जो इस भौतिक सृष्टि के पहले भी वत्तमान था। जब श्रीशंकर ने परम ब्रह्म निराकार कहा तो उनका अर्थ था कि भगवान् के सच्चिदानन्द स्वरूप में और कर्ता की भौतिक धारणा के बीच कोई भ्रान्ति उत्पन्न न हो। गीता पर अपनी भा के आरम्भ में ही वे समर्थन करते हैं कि परमेश्वर भगवान् श्रीनारायण इस कृत सृष्टि के परे हैं। सृष्टि के पूर्व भी श्रीभगवान् दिव्य पुरुष के रूप में वर्तमान और उनको प्राकृत रूपों से कोई प्रयोजन नहीं है। भगवान् श्रीकृष्ण वही परम वर हैं एवं भौतिक शरीर से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। वे अपने नित्य अप्राकृत रूप में अवतरित होते हैं, परन्तु मूख लोग उनके शरीर को हमारे शरीर के गुण ही मान बैठते हैं। श्रीशंकराचार्य द्वारा निराकारवाद का प्रचार विशेषकर मूर्ख व्यक्तियों को शिक्षा देने के लिए है जो श्रीकृष्ण को पदार्थ से बना हुआ साधारण मनुष्य मानते हैं।

गीता के अध्ययन करने की कोई भी परवाह नहीं करता यदि वह एक धारण भौतिक मनुष्य के द्वारा कही गई होती, और नि सन्देह श्रीव्यासदेव उसे इमारत के इतिहास में रखने का व्यर्थ श्रम नहीं करते। ऊपर के श्लोको के अनुसार महाभारत प्राचीन विश्व का इतिहास है और व्यासदेव इस महान् हाकाव्य के लेखक हैं। श्रीमद्भगवद्गीता भगवान् श्रीकृष्ण के समान ही है, क्योंकि कृष्ण अद्वय भगवान् हैं, इसलिए श्रीकृष्ण में और उनके शब्दों में कोई भी अन्तर ही। श्रीमद्भगवद्गीता भी साक्षात् भगवान् श्रीकृष्ण के समान ही पूजनीय है, पोक दोनो ही अद्वय वस्तु हैं। जो भगवद्गीता का 'यथानुरूप' श्रवण करता है ह वास्तव में भगवान् के मुखारविन्द से निकले हुए शब्दों का प्रत्यक्ष श्रवण करता। परन्तु अभागे व्यक्ति कहते हैं कि उन आधुनिक मनुष्यों के लिए गीता अत्यन्त पचीन ग्रन्थ है, जो अनुमान (अटकलबाजी) अथवा ध्यान के द्वारा भगवान् को ढना चाहते हैं।

प्रपन्तपारिजाताय तोत्रवेत्रं कपाणये ।

ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्रुहे नम ॥३॥

हे कृष्ण, आपको नमस्कार है, आप समुद्र से उत्पन्न लक्ष्मीजी और अपने रणगत भक्तों के आश्रय हैं। आप अपने चरणकमल का आश्रय ग्रहण करने वाले भक्तों के लिए, नि सन्देह कल्पवृक्ष हैं। आपके एक हाथ (हस्तकमल) में गजओं का चालन करने के लिए वेत्र (छड़ी) है और दूसरा हस्तकमल ज्ञानमुद्रा में है, जो

अप्राकृत ज्ञान का सूचक है। हे परम ईश्वर भगवान्, आपको नमस्कार है। गीतामृत रूपी दुग्ध के दोहनकर्त्ता है।

तात्पर्य

श्रीपाद शंकराचार्य सुस्पष्ट रूप से कहते हैं, "अरे मूख, केवल श्रीगोविन्द और उस भगवद्गीता का भजन करो जो स्वयं श्रीनारायण के द्वारा कही गई है, "सुस्पष्ट कथन होने पर भी मूख लोग अपने अनुमन्धान काय (खोज) में लगे रहते हैं। फलस्वरूप वे दुखी हैं और अपना समय व्यर्थ ही नष्ट कर रहे हैं। अनायास कभी भी न दुखी है और न ही दरिद्र। उनकी तो पूजा घन एवं सौभाग्य वीर लक्ष्मीजी और सभी जीवों के द्वारा की जाती है। श्रीशंकर ने अपने को 'ब्रह्म' रूप में घोषित किया, परन्तु वे स्वीकार करते हैं कि श्रीनारायण या श्री भगवान् है और वे भौतिक सृष्टि से परे हैं। वे परब्रह्म के रूप में श्रीकृष्ण प्रणाम करते हैं, क्योंकि वे श्रीकृष्ण सभी के द्वारा पूजन करने योग्य हैं। वे न मूख एवं श्रीकृष्ण के शत्रु लोग ही यह नहीं समझ सकते कि भगवद्गीता क्या है (वर्तमान वे गीता पर टीका लिखा करते हैं)। ऐसे व्यक्ति कहते हैं हमें कृष्ण नामक व्यक्ति नहीं वरन् कृष्ण के माध्यम से बोलने वाले उस अजन्मा, अनादि और शाश्वत शक्ति की सर्वतोभावेन पूज्य रूप से शरण लेनी है।" जहां देवता गण भी ठहरते हैं, वही मूख आगे भागा करते हैं। जहां बुद्धिमानों को भय होता है, वहां मूर्ख नेता बने हैं। जहां महत्तम निराकारवादी श्रीपाद शंकर, भगवान् श्रीकृष्ण और उनके भगवद्गीता का यथोचित सम्मान करते हैं, वही मूख कहते हैं, "हमें पुख्तो भगवान् श्रीकृष्ण के साक्षात् शरणागत होने की कोई आवश्यकता नहीं है।" उनके प्रकाश से विहीन ऐसे व्यक्ति नहीं जानते कि भगवान् श्रीकृष्ण अद्वय (परब्रह्म) और उनके भीतर और बाहर में कुछ भी अन्तर नहीं है। भीतर और बाहर अन्तर का अनुभव इस द्वय अर्थात् भौतिक जगत् में ही होता है। अद्वय (परब्रह्म) जगत् में इस प्रकार का कोई अन्तर नहीं है, क्योंकि अद्वय भगवान् की प्रत्येक रूप अप्राकृत (सच्चिदानन्द) है। और भगवान् श्रीनारायण या भगवान् श्रीकृष्ण अद्वय जगत् के हैं। अद्वय जगत् का व्यक्तित्व यथार्थ है और वहां शरीर एवं बाह्य में कोई भी अन्तर नहीं है।

सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दन ।

पार्यो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्ध गीतामृत महत् ॥४॥

उपनिषद् गाथा के समूह हैं, गोपालनन्दन भगवान् श्रीकृष्ण उनके दोहनकर्त्ता हैं, अर्जुन वत्स है, इसी गीतारूपी अमृत दुग्ध का बुद्धिमान् मनुष्य पान करते हैं।

तात्पर्य

जब तक हम चिद्विलास (अप्राकृत विविधताओं) को नहीं समझते, तब तक

श्रीभगवान् की अप्राकृत दिव्य लीलाओं को भी हम नहीं समझ सकते हैं। ब्रह्म संहिता में आता है कि श्रीकृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला, परिकर और वैशिष्ट्य सभी आनन्दचिन्मयरस हैं। दूसरे शब्दों में, संक्षेप में कहा जा सकता है कि भगवान् के दिव्य संग में स्थित प्रत्येक वस्तु ही सच्चिदानन्दमय है। भगवान् के नाम, रूप इत्यादि का कोई अन्त नहीं है, जबकि इस भौतिक जगत् (ससार) में प्रत्येक वस्तु का अन्त होता है। जैसे कि भगवद्गीता में आया है, केवल मूख मनुष्य ही भगवान् की हँसी उड़ाते हैं। यहाँ महत्तम निराकारवादी श्रीशंकर, भगवान्, भगवान् की गौड़ और श्रीवासुदेव के पुत्र एवं देवकीजी के परमानन्दरूप में भगवान् की लीलाओं का पूजन करते हैं।

वसुदेवसुत देव कंसचाणूरमदनम् ।

देवकीपरमानन्दकृष्णवन्दे जगद्गुरुम् ॥५॥

हे कृष्ण, मैं आपकी वन्दना करता हूँ। आप श्रीवसुदेव के पुत्र, कंस एवं चाणूर जैसे राक्षसों के नाशक, माँ देवकी के परमानन्द तथा जगद्गुरु हैं।

तात्पर्य

श्रीशंकर, श्रीवसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में भगवान् का वणन करते हैं। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वे एक साधारण भौतिक मनुष्य का भजन कर रहे हैं? वे श्रीकृष्ण का भजन (पूजन) करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि श्रीकृष्ण के जन्म एवं कम सभी परम अस्वाभाविक (दिव्य) हैं। जैसे श्रीमद्भगवद्गीता में आता है [४ ६]

जन्म कम च मे दिव्यमेव यो वेत्ति तत्त्वतः ।

त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥

“हे अर्जुन, जो मेरे जन्म एवं कम के दिव्य स्वभाव को तत्त्वतः जान लेता है, वह भौतिक देह तो त्याग कर पुनः ससार में जन्म नहीं लेता वरन् मेरे सनातन धाम को प्राप्त करता है।”

भगवान् श्रीकृष्ण का जन्म और कम रहस्यमय एवं अप्राकृत (दिव्य) है और इसलिए केवल कृष्ण-भक्त ही उनको पूरा रूप से जान सकते हैं। श्रीशंकर इतने अल्प बुद्धि के नहीं हैं कि वे श्रीकृष्ण को एक साधारण मनुष्य के रूप में स्वीकार करते और साथ ही साथ भगवान् को देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में, सर्वप्रकार की भक्तिमय वन्दना भी करते। भगवद्गीता के अनुसार श्रीकृष्ण के दिव्य जन्म एवं कर्मों को जानने मात्र से ही श्रीकृष्ण के समान अप्राकृत रूप को प्राप्त कर कोई भी व्यक्त मुक्ति पा सकता है। पाँच प्रकार की भक्तियाँ होती हैं। जो मनुष्य ब्रह्म ज्योति के नाम से ज्ञात, श्रीकृष्ण की अग-कान्ति में लीन हो जाता है उसके आध्यात्मिक शरीर का पूरा रूप से विकास नहीं होता। परन्तु जो आध्यात्मिक

अस्तित्व का पूरा रूप में विकास कर लेता है वह वैकुण्ठ के विविध सत्कों श्रीनारायण अथवा श्रीवृष्ण का एक पार्षद बन जाता है। जो भक्त श्रीनारायण के लोका में प्रवेश करते हैं, उनके आध्यात्मिक स्वरूप का विकास एक श्रीनारायण स्वरूप (चार-भुजाओं) के समान होता है। जो भक्त गण वृन्दावन नामक श्रावण के परम धाम में प्रवेश करते हैं उनका स्वरूप श्रीवृष्ण के समान ही दो भुजा वाला हो जाता है। शिवजी के अवतार के रूप में श्रीपाद शंकर इन सब आध्यात्मिक तत्त्वों को मली प्रकार से जानते हैं, परन्तु उन्होंने अपने उन बौद्ध अनुयायियों के साथ इन तत्त्वों के रहस्य का उद्घाटन नहीं किया, क्योंकि अनुयायियों के लिए वैकुण्ठ जगत् के विषय में जान पाना असम्भव ही था। बुद्धदेव ने प्रचार किया था कि शून्य ही चरम लक्ष्य है, तब फिर उनके अनुयायी अप्राकृत विविधताओं को किस प्रकार समझ सकते थे, अतः श्रीशंकराचार्य ने कहा, "ब्रह्म सत् जगत्मिथ्या" अर्थात् प्राकृत विविधताएँ (विलास) झूठी हैं, परन्तु अप्राकृत विविधताएँ (चिद्विलास) वास्तविकता हैं। पद्म पुराण में श्रीमहादेव ने स्वीकार किया है कि कलियुग में उनको मायावाद का प्रचार करना पड़ा था जो कि श्रीबुद्ध के 'शून्य' दर्शन का ही एक दूसरा संस्करण है। उन्हें ऐसा श्रीभगवान् की आज्ञावश करना पड़ा और उसके पीछे विशेष कारण थे। किन्तु श्रीशंकर ने, लोगों को श्रीकृष्ण भजन की सलाह देकर अपने वास्तविक भावों को प्रगट किया था। कारण, किसी भी शब्दचातुरी और व्याकरण से सम्बन्धित मनोघम के द्वारा हमारी रक्षा नहीं की जा सकती है। श्रीपाद शंकर आगे सलाह देते हैं

भज गोविन्द भज गोविन्द भज गोविन्द मूढमते ।

सम्प्राप्ते सनिहिते काले, न हि न हि रक्षति ब्रुकञ्चकरणे ।

"अरे बौद्धिक मूर्खों (मूढमति), केवल श्रीगोविन्द का भजन करो, केवल श्रीगोविन्द का भजन करो। तुम्हारा व्याकरण का ज्ञान एवं शब्द चातुरी मृत्यु के समय तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगी।"

भोष्मद्रोणतटा जयद्रथ जला गन्धारनीलोत्पला ।

शल्यग्राहवतो कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला ॥

अश्वत्थामविकणधोरमकरा दुर्योधनावतिनी ।

सोतोर्णा खलु पाण्डवं रणनदी कवतक केशव ॥६॥

दुर्द्वेज के युद्ध की वह नदी जिसे पाण्डवों ने विजयपूर्वक पार किया, उस नदी के भोष्म और द्रोण दो मुख्य किनारे, जयद्रथ नदी का जल, गन्धार का राजा नीले रंग की कमलिनी, शल्य ग्राह (शाक), कृप नदी की धारा, कण शक्तिशाली तरंगों, अश्वत्थामा और विकर्ण भयंकर मगर और दुर्योधन उस नदी की भयंकर

। परन्तु

(श्रीवृष्ण)

नदी को-पार कराने वाली नौका के

॥२॥ ये ।

पाराशर्यवच सरोजममल गीताधगधोत्कट ।
 नानाख्यानककेसर हरिकयासम्बोधनाबोधितम् ॥
 लोके सज्जनघट्पदैरहरह पेपीयमान भुवा ।
 भूयाम्भारतपंकज कलिमलप्रध्वसिनन श्रेयसे ॥७॥

उस नदी के जल में श्रीऋष्यासदेव के वचनों का महाभारत रूपी कमल खिलता श्रीमद्भगवद्गीता उस कमल की अत्यधिक उत्कट मधुर सुगन्ध है और वीरोना प्रकार के आख्यान पूर्ण विकसित कमल के पत्र हैं, जिनका भगवान् श्रीहरि तया के द्वारा पूर्ण रूप से विकास हुआ । यह कमल कलियुग के पापों का नाश करने वाला है । हर्षमग्न अनेकानेक ध्रमरों के रूप में अमृतपान के इच्छकों को दैनिक प्रकाश इस कमल पर पड़ता है । महाभारत रूपी यह कमल हम को परम कल्याण करे ।

मूक करोति वाचाल पंगु लङ्घयते गिरिम् ।
 यत्कृपा तमह वन्दे परमानन्दभाधवम् ॥८॥

परमानन्द स्वरूप श्रीकृष्ण (श्रीमाधव) की मैं वन्दना करता हूँ, जिनकी कृपा मुझे वाचाल हो जाता है और पंगु पर्वत को लांघ जाता है—उन श्रीकृष्ण की मैं ना करता हूँ ।

सात्पर्य

मूख मनोर्धमियों के मूर्ख अनुयायी परमानन्दस्वरूप भगवान् श्रीकृष्ण की ना के अर्थ को नहीं समझ सकते । श्रीशंकराचार्य ने भगवान् श्रीकृष्ण को अपना नाम अर्पित किया है । जिससे उनके कुछ अनुयायी, अपने महान् स्वामी शिवजी के तार श्रीशंकर के द्वारा स्थापित किए गए उदाहरण से, वास्तविकता को समझ नहीं सकते परन्तु श्रीपाद शंकर के ही अनेक अनुयायी हैं जो कि भगवान् श्रीकृष्ण को नाम करना अस्वीकार करते हैं और उसके स्थान पर श्रीमद्भगवद्गीता में तिकतावाद को लाद कर भोले-भाले लोगों को मागध्रष्ट किया करते हैं । इतना नहीं वे गीता पर अपनी टीकाओं के द्वारा निर्दोष पाठकों को उलझा देते हैं, स्वरूप पाठकों को यह सुअवसर कभी भी नहीं मिल पाता कि सब कारणों के कारण, भगवान् श्रीकृष्ण की वन्दना कर के वे कृतार्थ हो सकें । मानवता पर यह ससे भयकर आघात है कि गीता के अर्थ को विकृत रूप में प्रस्तुत करने के द्वारा नव जाति को कृष्ण-विज्ञान अर्थात् श्रीकृष्णभावनामृत के प्रति अन्धकार में रखा गया ।

य ब्रह्मा वरुणेन्द्रवृद्धमरुत स्तुन्वन्ति विष्यं स्तवं-
 वंदं साङ्गयदक्रमोपनिषदंगीयन्ति यं सामगा ।

ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो

यस्यान्त न विदु सुरामुरगणा देवाय तस्मै नम ॥ ६ ॥

उन परम प्रकाशवान को नमस्कार है जिनकी—सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी, इन्द्र, रुद्र, महत् एवं दिव्य व्यक्ति स्तुति के द्वारा यश-गान करते हैं। श्लोको द्वारा यश गान किया जाता है, सामवेद के गायक जिनका गान और उपनिषद् अपनी पूर्ण गायक मण्डलियों के साथ जिनकी महिमा को करते हैं, पूण ध्यान में मग्न योगी लोग मन में जिनका दर्शन करते हैं, एवं असुरों का समूह जिनका अन्त नहीं पा सकता है, उन परम ईश्वर श्रीकृष्ण को सर्वतोभावेन प्रणाम है—उनको हम नमस्कार करते हैं। नमस्कार करते हैं। उनको हम नमस्कार करते हैं।

तात्पर्य

अपने इस ध्यान के इस नौवें श्लोक के गान के द्वारा जो कि से उद्घृत है। श्रीशंकराचार्य ने संकेत किया है कि भगवान् श्रीकृष्ण लिए पूज्यनीय है जिनमें स्वयं श्रीशंकर भी सम्मिलित हैं। वे सांसारिक, निराशावादी, मनोघर्मी योगी, 'शून्य' दार्शनिक और भौतिक कष्टों के दण्ड के भागी दूसरे मनुष्यों के संकेत देते हैं—भगवान् श्रीकृष्ण को केवल नमस्कार का। भगवान् श्रीकृष्ण जिनकी ब्रह्मा, श्रीशिव, वरुण, इन्द्र और अन्य सभी देवता किया करते हैं। उन्होंने, किन्तु श्रीविष्णु के नाम का वणन नहीं किया है, श्रीविष्णु और श्रीकृष्ण अभिन्न है। वेद और उपनिषद् उस विधि को संपन्न के लिए बनाए गए हैं जिसके द्वारा हम भगवान् श्रीकृष्ण की शरण में योगी लोग उनको (श्रीकृष्ण को) ध्यान के द्वारा अपने भीतर रखते प्रयत्न करते हैं। दूसरे शब्दों में, उन सभी देवताओं और राक्षसों को जो यह जानते कि चरम लक्ष्य की अवधि कहीं है, श्रीशंकराचार्य शिक्षा देते हैं। और मूढ़ों को विशेष उपदेश देते हैं कि उनके चरणचिह्नों का अनुसरण लोग भगवान् श्रीकृष्ण और उनके वचनामृत श्रीमद्भगवद्गीता को नमस्कार केवल इन कार्यों के द्वारा ही राक्षसों का लाभ होगा, अपने भोले भाले श्रीकृष्ण को नाम मात्र के मनोघम या दिखावटी ध्यान विधियों के मागभ्रष्ट करने श्रीपाद शंकर प्रत्यक्ष रूप से श्रीकृष्ण को नमस्कार करते हैं, उन मूढ़ों को के लिए कि तुम जिस प्रकाश की खोज कर रहे हो, यहाँ है सूर्य के समान प्रकाश।

परन्तु पतित असुर उलूक (उल्लू) के समान हैं जो प्रकाश के भय के कारण अपने नेत्र नहीं खोलेंगे। ये उलूक सदृश मनुष्य भगवान् श्रीकृष्ण और उनके वचनामृत भगवद्गीता के चरम प्रकाश के दर्शनार्थ अपने नेत्र बंद भी नहीं खोलेंगे।

किन्तु वे अपने दुर्भाग्यशाली पाठकों और अनुयायियों को मार्गभ्रष्ट करने के लिए उलूक के समान अपने बन्द नेत्रों से ही गीता पर टीका लिखेंगे। श्रीपाद शंकर, परन्तु, अपने अल्पज्ञ अनुयायियों को प्रकाश का दान करते हैं और दिखलाते हैं कि भगवद्गीता एवं भगवान् श्रीकृष्ण ही प्रकाश के एकमात्र उद्गम हैं। यह सब सत्य के निरच्छल अन्वेषकों को शिक्षा देने के लिए है कि वे भगवान् श्रीकृष्ण को प्रणाम करें और इस प्रकार बिना किसी सन्देह के भगवान् के शरणागत हो सकें। यही जीवन की परम सिद्धि है और यही श्रीशंकराचार्य की सर्वोच्च शिक्षाएँ हैं। श्रीपाद शंकर की शिक्षाओं ने ज्ञान की भूमि भारतवर्ष से श्रीबुद्ध के शून्य दर्शन का पलायन कर दिया था। ४८ तत्सत् ।

श्रीकृष्णभावनामृत अभियान एक प्रामाणिक वैदिक मार्ग है।

११ १ १९७० को लॉस एंजिल्स टाइम्स में श्रीकृष्णभावनामृत अभियान पर प्रकाशित एक लेख का अध्ययन करने के पश्चात् श्रील प्रभुपाद मैनीसोलम विश्वविद्यालय बर्कल के दर्शन एवं दक्षिणी एशियन भाषाओं के प्राध्यापक डा. जे. ए. स्टॉल के साथ एक असाधारण पत्र-व्यवहार आरम्भ करत है ।

लॉस एंजिल्स टाइम्स के लेख से उद्धरण

“यू सी बकले मे दर्शन एवं पीर्वात्य भाषाओं के प्राध्यापक तथा भारतीय दर्शन के प्रशिक्षक, डॉ० जे० एफ० स्टाल विश्वास करते हैं कि कृष्ण-सम्प्रदाय एक प्रामाणिक भारतीय धर्म है और इसके अनुयायी निश्चल एवं गम्भीर हैं। उनके अनुसार सघ के सदस्यों मे तीव्र गति से वृद्धि का कारण आज के युवा-पीढी में एक विशेष प्रवृत्ति है। वह प्रवृत्ति है, चर्च जाने की सयोजित विधि को अस्वीकार करना, परन्तु साथ ही साथ योग साधनाओं के प्रति विश्वास को पूर्ण करने के लिए खोज भी करते रहना।” वे इंगित करते हैं, किन्तु इन व्यक्तियों ने क्रिश्चियन, मुस्लिम और यहूदी मत को छोड़ दिया है उनका उन धर्मों के साकार भगवान् के प्रति विश्वास प्रायः खो चुका है। ऐसे लोग परतत्त्व से रहित यौगिक धर्म की खोजकर रहे है।

“ये लोग हिन्दू मत की ओर मुड़े हैं परन्तु अचरज की बात है कि यह पन परम साकारवाद का है, स्टाल ने कहा। वे एक साकार ईश्वर श्रीकृष्ण को स्वीकार करते हैं और यही बात क्रिश्चियन मत मे हैं। मैं अनुभव करता हूँ कि उन लोगों ने अपनी क्रिश्चियन पृष्ठभूमि के कुछ विचारों को एक हिन्दू सम्प्रदाय मे परिवर्तित कर दिया है।”

“वे यह भी अनुभव करते है कि भक्त-गण दर्शन का विकास करने के लिए कीर्तन अथवा जप मे अत्यधिक समय व्यतीत करते हैं, इन आधारी पर उन्हें

और—संकाय (विभाग) के अन्य सदस्यों ने श्रीकृष्णभावनामृत में एक व्यवहारिक पाठ्यक्रम को अंक प्रदान करने की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया है। इस पाठ्यक्रम की शीत ऋतु के अध्ययन काल में सम्प्रदाय के वकाले स्थित मन्दिर के अध्यक्ष हास केरी (श्रद्धेय हंसदत्त स्वामी) द्वारा शिक्षा दी जाएगी।

लॉस एंजिलस टाइम्स को लिखा गया श्रील प्रभुपाद का पत्र—

सम्पादक

१४ जनवरी, १९७०

लॉस एंजिलस टाइम्स,

प्रिय महोदय,

मैं ११-१-१९७० रविवार को लॉस एंजिलस टाइम्स में, 'कृष्ण-कीर्तन' के शीर्षक से प्रकाशित लेख की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि हिन्दू धर्म भगवान् अर्थात् श्रीविष्णु के साकार धारणाओं पर पूण रूप से आधारित है। भगवान् की निराकार धारणा एक उप विषय है अर्थात् श्री भगवान् के तीन पक्षों में से एक है। अन्ततः परम सत्य भगवान् हैं, परमात्मा पक्ष की धारणा उनकी सर्वव्यापकता का एकदेशीय पक्ष है और निराकार धारणा भगवान् की महानता एवं नित्यता का पक्ष है। परन्तु ये सब पक्ष मिल कर 'पूर्ण' का निर्माण करते हैं।

डॉ० जे० एफ० स्टाल का यह कथन सही नहीं है कि कृष्ण-भक्ति का माग क्रिश्चियन और हिन्दू धर्मों का सयुक्त रूप है, (जैसे कि इस भक्ति-माग की मन-गढन्त रचना की गई हो) यदि क्रिश्चियन, मुस्लिम या बौद्ध धर्म साकार ईश्वर को स्वीकार करते हैं तो इसका स्वागत है, परन्तु कृष्ण-धर्म युग प्राचीन काल से साकार को स्वीकार करता रहा है कि जबकि क्रिश्चियन, मुस्लिम और बौद्ध धर्म (मत) अस्तित्व में ही नहीं आए थे। वैदिक धारणा के अनुसार साकार ईश्वर के द्वारा अपने नियमों के रूप में धर्म का मौलिक निर्माण होता है। श्रीभगवान्, जो मनुष्यों से सदैव श्रेष्ठ हैं, के अतिरिक्त किसी भी व्यक्तिके द्वारा धर्म की रचना नहीं की जा सकती। धर्म केवल भगवान् का ही नियम है।

दुर्भाग्यवश, इस देश में मेरे से पूर्व आए सभी स्वामियों ने भगवान् के साकार पक्ष का पर्याप्त ज्ञान दिए बिना ही उनके निराकार पक्ष पर बल दिया। श्रीमद्-भगवद्गीता में, अतः कहा गया है कि केवल मन्द बुद्धि वाले मनुष्य ही भगवान् को मूल रूप में निराकार मानते हैं और वे यह भी स्वीकार करते हैं कि जब वे अवतार लेते हैं, तो एक कल्पित रूप स्वीकार करते हैं। कृष्ण भक्ति का दर्शन, वेदों की प्रामाणिकता पर आधारित है और वह यह है कि मौलिक रूप से परम सत्य

श्रीभगवान् है। उनके आशिक प्रकाश का विस्तार भगवान् के एकदेशीय पक्ष के सभे सभी के हृदयो मे स्थित है और निराकार ब्रह्म ज्योति सभी स्थानो मे प्रकाश और ताप है। श्रीमद्भगवद्गीता मे यह स्पष्ट कहा गया है कि परम सत्य की खोज करने के वैदिक माग का लक्ष्य साकार ईश्वर को प्राप्त करना है। जो परम सत्य के दूसरे पक्ष अर्थात् परमात्मा अथवा ब्रह्म पक्ष से ही सन्तुष्ट हो जाते हैं, उन्हें अल्प बुद्धि का माना जाता है। कुछ ही दिन पूर्व हमने श्री ईशोपनिषद् पर भाष्य प्रकाशित किया है और इस लघु पुस्तिका मे हमने इस विषय पर विस्तार से चर्चा की है।

जहाँ तक हिन्दू धर्म का सम्बन्ध है, भारतवर्ष मे लाखो कृष्ण-मन्दिर हैं और एक भी हिन्दू ऐसा नहीं है जो श्रीकृष्ण का पूजन न करता हो। अतएव यह श्रीकृष्णभावनामृत अभियान कोई मनगढ़न्त विचार नहीं है। हम समस्त विद्वानों, दाशनिको, धर्म-तत्त्व-वेत्ताओ और जन साधारण को निमन्त्रण देते हैं कि विवेचनात्मक अध्ययन के द्वारा इस अभियान को समझें। और यदि कोई गम्भीरता पूर्वक इसका अध्ययन करेगा तो वह इस महान् अभियान की उत्कृष्ट स्थिति को समझ जाएगा।

कीर्तन-विधि भी प्रामाणिक है। कृष्ण-नाम के निरन्तर कीर्तन के विषय में प्रोफेसर स्टाल की विरक्ति की भावना निश्चय ही इस बात का प्रमाण है कि श्रीकृष्णभावनामृत के इस प्रामाणिक अभियान से सम्बन्धित ज्ञान का उनके पास अभाव है। श्रीमान् हंसदूत के पाठ्यक्रम को अंक प्रदान करने की प्रार्थना को अस्वीकार करने के स्थान पर उनको और कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले के अन्य सभी विद्वान प्राख्याताओ को इस प्रामाणिक अभियान की सत्यता को धर्म पूर्वक सुनना चाहिए। वर्तमान भगवद्विहीन समाज मे इस अभियान की आवश्यकता है। (बाद मे इस पाठ्यक्रम के लिए अंक प्रदान कर दिए गए थे) केवल यही एक ऐसा अभियान है जो भ्रान्त युवा पीढी की रक्षा कर सकता है। इस देश के सभी उत्तरदायी सरक्षको को निमन्त्रण दूँगा कि वे इस अतीव महत्त्वपूर्ण आन्दोलन को समझें और तत्पश्चात् हमे यथा सम्भव सुविधाएँ प्रदान करें, जितने सभी लोगो के कल्याण के लिए इस अभियान का प्रसार किया जा सके।

सद्यन्वयाद,

आपका,
अभयचरणारविन्द, भक्तिवेदान्त स्थान,
हरे कृष्ण अभियान के गुरु महाशय

श्रील प्रभुपाद एव डाक्टर स्टाल के मध्य पत्रों का आदान-प्रदान

गामी ए० सी० भक्तिवेदान्त

२३ जनवरी, १९७०

य स्वामीजी,

लॉस एंजिल्स टाइम्स को लिखें गए आपके पत्र की प्रतिलिपि मुझे भेजने लिए धन्यवाद। वह पत्र अब डेली कैलीफोर्निया में भी प्रकाशित हुआ है। मैं चिन्ता हूँ कि आप मुझसे सहमत होंगे कि साक्षात्कार (इन्टरव्यू) एव प्रेस को लिखे ए पत्रों के माध्यम से धार्मिक अथवा दार्शनिक विषयों पर चर्चा करने से विज्ञापन अतिरिक्त और कोई विलेप लाभ नहीं होता। परन्तु फिर भी आप मुझे अपने विचारों को यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत करने की अनुमति दें।

प्रथम तो यह कि मैं जानता हूँ कि कृष्ण-भक्ति प्राचीन है। (यद्यपि, निश्चय ही इतनी पुरानी नहीं, जितने कि वेद) और वह कभी भी क्रिश्चियन, मुस्लिम या हूदी धर्म से प्रभावित नहीं हुई। (मैंने इस सम्बन्ध में बौद्ध धर्म का कभी कोई ज्ञान नहीं दिया था।) सापेक्ष दृष्टिकोण से साकार और निराकारवाद में अन्तर स्पष्ट सा है, परन्तु सरलता की दृष्टि से इस अन्तर को स्वीकार करते हुए, मैंने यह देख कर आश्चर्य प्रकट किया था कि जो लोग पाश्चात्य सस्कृति में पले हुए हैं—वह सस्कृति जो कि साकार ईश्वर पर बल देती है वे एक ऐसे भारतीय पन्थ को ग्रहण कर रहे हैं जिसका प्रयोजन भी वही है। जब पाश्चात्य एकेश्वरवाद से असन्तुष्ट लोग एक ऐसे भारतीय दर्शन को ग्रहण कर लें जो परम सत्य के निराकार स्वरूप पर बल देता हो, तो मुझे अधिक आश्चर्य नहीं होगा।

द्वितीय विचार यह है कि कृष्ण-नाम के कीर्तन पर मैंने उद्विग्नता (विरक्ति) को कभी भी न तो व्यक्त किया और न ही उसका अनुभव किया है। मैं इस पर उत्तेजित नहीं हुआ करता जैसा कि कुछ लोग हो जाते हैं, वरन् मैं इसे सन्देह करता हूँ। परन्तु यह एक निर्विवाद तथ्य है कि भगवद्गीता (वेदों की तो बात ही दूर है) के इस प्रकार निरन्तर कीर्तन पाठ की आवश्यकता नहीं होती है। गीता में पूर्ण रूप से भिन्न-भिन्न विषय वस्तुएँ हैं, जिनमें से कुछ को मैं भारतीय दर्शनों के अपने पाठ्यक्रमों में सविस्तार स्थान देता हूँ।

सधन्यवाद,

आपका ही

जे० एफ० स्टाल

दर्शन एव दक्षिणी एशियाई भाषाओं के प्राध्यापक,

३० जनवरी १९५५

जे० एफ० स्टाल,
प्राध्यापक, दर्शन एवं दक्षिणी एशियाई भाषाएँ,
कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय,
बर्कले, कैलीफोर्निया

प्रिय प्रोफेसर स्टाल

मैं आपके २३ जनवरी, १९५० के कृपापत्र के लिए अनेकानेक धन्यवाद दे रहा हूँ। अपने पत्र के अन्तिम परिच्छेद में आपने वणन किया है कि आप हमें कृष्ण मन्त्र के कीर्तन से उत्तेजित नहीं होते, जबकि कुछ लोग उत्तेजित हो जाते हैं, वरन् आप उसे पसन्द करते हैं। इससे मुझे अत्यन्त सन्तोष प्राप्त हुआ है और मैं आपकी पत्रिका भगवद्-दर्शन (बैक टू गॉडहेड) के अंक २८ की एक प्रति भेज रहा हूँ। मैं आप देखूँगे कि विद्यार्थियों ने ओहिओ स्टेट विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में कृष्ण मन्त्र के कीर्तन को कितना पसन्द किया था, यद्यपि वे सभी विद्यार्थी ही कीर्तन के पन्थ में नए थे। वास्तव में यह नाम-सकीर्तन हृदय को अत्यधिक हृष्ट देता है। और जन साधारण के हृदय में आध्यात्मिक भावना अर्थात् श्रीकृष्णभाव मृत को जाग्रत कराने का सर्वोत्तम साधन है।

यह आध्यात्मिक साक्षात्कार की सर्वाधिक सरल विधि है और वदाम इत्यादि अनुमोदन है। बृहन्नारदीय पुराण में यह स्पष्ट कहा गया है कि केवल हरि (इन्द्र) का नाम ही लोग को भौतिक अस्तित्व की समस्याओं से बचा सकता है और इन्द्र अतिरिक्त इस कलियुग में और कोई विकल्प (उपाय) नहीं है, कोई विकल्प नहीं है और कोई विकल्प नहीं है।

पाश्चात्य सभ्यता एकेश्वरवादी है, परन्तु पश्चिमी देशों के लोग भारतीय मनोधर्म निराकार पक्ष के द्वारा माग-भ्रष्ट किए जाते हैं। पश्चिम का युवा वर्ग हतोत्साहित है, क्योंकि उसे एकेश्वरवाद के विषय में उद्यम के साथ शिक्षा नहीं दी जाती। वे शिक्षा देने और समझाने की इस विधि से सन्तुष्ट नहीं हैं। श्रीकृष्ण भावनामृत अभियान उनके लिए एक वरदान है, क्योंकि उनको प्रामाणिक रूप से पद्धति के अन्तर्गत पाश्चात्य एकेश्वरवाद को समझने का वास्तव में प्रशिक्षण मिल जाता है। हम केवल सैद्धान्तिक चर्चा ही नहीं करते, वरन् हम वैदिक नियमों की प्रक्रिया द्वारा शिक्षा भी ग्रहण करते हैं।

परन्तु मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ कि पत्र के अन्तिम परिच्छेद में आपने कहा, "यह तो एक निर्विवाद तथ्य है कि भगवद्गीता (वेदों की बात तो दूर रहे, वे निरन्तर कीर्तन करने की आवश्यकता नहीं है।" मैं सोचता हूँ कि आपने भगवद्गीता [६.१४] के निम्नलिखित श्लोक के अतिरिक्त और भी अनेक समानार्थ श्लोकों को छोड़ दिया है

सतत कीर्तयन्तो मा यतन्तरच वृडप्रता ।

नमस्यन्तरच मा भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥

मोह से मुक्त एव अपने भगवद्-साक्षात्कार में सिद्ध महात्माओं के काय-कलाप यहाँ वर्णन किए गए हैं सतत कीर्तयन्तो मा, वे सदा ही (सतत) मेरे यश का कीर्तन (कीर्तयन्त) करते हैं तथा—नित्य युक्त उपासते—सदैव मेरी श्रीकृष्ण की उपासना करते रहते हैं ।

तो मैं यह नहीं जानता कि आप इसे 'निर्विवाद' कैसे कह सकते हैं और यदि आप इस विषय पर वेदों से सन्देह चाह तो मैं अनेकानेक सन्देह दे सकता हूँ । वेदों में प्रधान अप्राकृत शब्द ओकार भी श्रीकृष्ण है । प्रणव ओकार वेदों का दिव्य मार-तत्त्व है । वेदों का पालन करने का अर्थ है वैदिक ग्रन्थों का गान करना और कोई भी वैदिक मन्त्र ओकार के बिना पूण नहीं है । माण्डुक्य उपनिषद् में ओकार को परम-ईश्वर भगवान् का सर्वाधिक शुभ शब्द-प्रतिनिधि कहा गया है । इसे पुनः अथर्व वेद में भी प्रमाणित किया गया है । ओकार परम ईश्वर भगवान् का शब्द ध्वनि प्रतिनिधि है और इसीलिए वेदों का प्रधान शब्द है । इस सम्बन्ध में परम ईश्वर भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं, प्रणव सद्येदेयु "समस्त वैदिक मन्त्रों में मैं ॐ अक्षर हूँ ।" [गीता ७८]

इतना ही नहीं, भगवद्गीता में १५वें अध्याय के श्लोक १५ में श्रीकृष्ण कहते हैं, "मैं प्रत्येक के हृदय में स्थित हूँ । सभी वेदों के द्वारा मुझे ही जानना है मैं वेदान्त का रक्षिता हूँ और वेदों को यथार्थ जानने वाला मैं ही हूँ ।" श्रीभगवान् सभी के हृदय में स्थित हैं इसे मुण्डक और श्वेताश्वतर उपनिषद् दोनों में ही वर्णन किया गया है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया भगवात् और व्यक्तिगत जीवात्मा दोनों शरीर में इस प्रकार बैठे हुए हैं, जिस प्रकार कि दो मित्र पक्षी वृक्ष के ऊपर बैठे रहते हैं । एक पक्षी वृक्ष के फल अर्थात् सासारिक क्रियाओं के कमफल को भोग रहा है और दूसरा पक्षी अर्थात् परमात्मा साक्षी दे रहा है, केवल अवलोकन कर रहा है ।

अतएव वेदान्तिक अध्ययन का लक्ष्य, परम ईश्वर भगवान् श्रीकृष्ण को समझना है भगवद्गीता के आठवें अध्याय के श्लोक १३ में इस विषय पर बत दिया गया है, जहाँ कहा है कि योग विधि के द्वारा, अन्ततः पावन अक्षर ॐ का उच्चारण करते हुए मनुष्य श्रीभगवान् के परम धाम को प्राप्त करता है । वेदान्तसूत्रों में, जिसका आप निश्चय ही अध्ययन कर चुके हैं, चौथे अध्याय अधिकरण चार सूत्र २२ में निश्चय रूप से कहा गया है, अनावृत्ति शब्दात्—"शब्द-ध्वनि के द्वारा मनुष्य मुक्त हो जाता है ।" भक्ति के द्वारा, भगवान् के यथार्थ ज्ञान के द्वारा मनुष्य भगवान् के धाम में जा सकता है और वह इस ससार में कभी भी वापस नहीं लौटता । यह कैसे सम्भव है, उत्तर है, भगवन्नाम के निरन्तर कीर्तन के द्वारा ।

इस तथ्य को आदश शिष्य अर्जुन के द्वारा स्वीकार किया गया है, किन्तु योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण से अध्यात्म विज्ञान के निष्कर्ष को पूण रूप से। श्रीकृष्ण को परब्रह्म स्वीकार करते हुए अर्जुन उनका सम्बोधन करते हैं, स्वने हृषीकेश “जगत् आपका नाम सुन कर हर्षित हो उठता है और इस प्रकार सब लोग आपसे अनुरक्त हो जाते हैं।” [गीता ११ ३६] यहाँ कीर्तन की विधि का पत सत्य (पर ब्रह्म) भगवान् से सम्पक स्थापित करने के प्रत्यक्ष साधन के रूप में प्रामाणित किया गया है। केवल कृष्ण-नाम के कीर्तन के द्वारा आत्मा परम पुण श्रीकृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाती है और फलस्वरूप वह अपने गृह, भावों के धाम में लौट सकती है।

नारद पंचरात्र में कहा जाता है कि समस्त वैदिक अनुष्ठान मन्त्र की जान—हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे—इन आठ शब्दों में सम्मिलित है। उसी प्रकार कलिसन्तरण उपनिषद् में आता है कि यह सोलह शब्द—हरे हरे हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे—हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे—इन रूप से इस कलियुग के प्रभाव को निष्फल करने के लिए बनाए गए हैं। यह फल मन्त्र कलियुग अर्थात् भौतिकवाद से पूण युग के पतनोन्मुख और दोषयुक्त प्रभाव का प्रतिकार करने में विशेष सहायक है।

यह सब विषय-वस्तु मेरे ग्रन्थ, “भगवान् श्रीचैतन्य महाप्रभु का शिष्यामृत में अत्यन्त विस्तार के साथ प्रस्तुत की गई है।

अतएव, कीर्तन की विधि न केवल जीवन की व्यवहारिक सिद्धि प्राप्त करने की सर्वोत्कृष्ट पद्धति है, वरन् एक प्रामाणिक वैदिक सिद्धान्त भी है। महानन्द वैदिक त्रिद्वान् एव भक्त, भगवान् श्रीचैतन्य देव के द्वारा इस सिद्धान्त का उद्घाटन किया गया था। भगवान् श्रीचैतन्य को हम लोग श्रीकृष्ण का अवतार स्वीकार करते हैं। हम उनके प्रामाणिक चरणचिह्नों का केवल अनुसरण कर रहे हैं।

श्रीकृष्णभावनामृत अभियान का कायक्षेत्र विश्वव्यापी है। मूर्ख अध्यात्मिक स्तर के सच्चिदानन्द जीवन को प्राप्त करने की हमारी विधि कर्ण वन्दना अथवा शुष्क सिद्धान्त नहीं है। वेदों में पारमार्थिक जीवन का रूप सिद्धान्तिक, शुष्क या निराकार रूप में नहीं दिया गया है। वेदों का लक्ष्य किन्तु भगवद् प्रेम की प्राप्ति करना मात्र ही है। और इस सुसंगत निष्कर्ष की व्यवस्था अनुभूति श्रीकृष्णभावनामृत अभियान अर्थात् हर कृष्ण मन्त्र के कीर्तन द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार क्योंकि आध्यात्मिक साक्षात्कार का लक्ष्य केवल एत और वह है भगवान् का प्रेम, अतः अप्राप्त विषय का ममयने में कर्ण स्थापन ईर्ष्या का काय करते हैं। प्रामाणिक वैदिक मार्ग के शिक्षार्थी के अनिर्णय विभिन्न दत्ता के प्रेमल अपूण विचार ही भगवद्गीता को खण्डित रूप देने हैं।

प्रस्तुत किये गए विविध प्रतीत होने वाले समस्त प्रस्तावों के मध्य समन्वय करने या समाधानात्मक तत्त्व, वेदों का सार अर्थात् श्रीकृष्णभावना (भगवत्प्रेम) है।

आपको पुनः धन्यवाद देता हुआ,

आपका ही,

अभयचरणारविन्द भक्तिवेदान्तस्वामी

ामी ए सी भक्तिवेदान्त,

८ फरवरी, १९७०

य स्वामी जी,

आपके ३० जनवरी के दीर्घ एवं श्विपूण पत्र भेजने की दयालुता के लिये आपको अत्यन्त धन्यवाद, साथ भेजी गई (बैंक टू गॉडहेड) की प्रति मुझे प्राप्त हो गई। अब तक यहाँ मैंने आपके सध के सदस्या के साथ कुछ चर्चाएँ की थी, परन्तु रे दृष्टिकोण में वे पूण रूप में सन्तोषजनक नहीं रही। परन्तु अब मेरे पास आपका कही अधिक प्रामाणिक पत्र है, जिसके फलस्वरूप यह चर्चा उच्चतर स्तर पर आरम्भ होती है।

इतना होने के पश्चात् भी, मुझे भय है कि आपने मुझे प्रतीति नहीं कराई कि वे सब शास्त्र, जो आपने उद्धृत किए हैं, वे केवल कृष्ण-नाम का कीर्तन ही धारित करते हैं। मैं उनमें से केवल सर्वाधिक महत्वपूर्ण शास्त्रों का सन्दर्भ ता हूँ।

भगवद्गीता [६१४] में कीर्तयन्त का अर्थ कृष्ण-नाम का कीर्तन ही नहीं। इसका अर्थ यश, कीर्तन, गान, चर्चा के साथ ही साथ गीत, श्लोक, वणन, यात्रा वार्तालाप हो सकता है। टीकाकारों ने इस शब्द को इसी रूप में लिया है। कर अपनी टीका में इस शब्द की केवल आवृत्ति भर करते हैं, परन्तु आनन्दगिरि अपनी व्याख्या में 'कीर्तन' का वेदान्त-श्रवण प्रणव-जपश्च की वण में रखा है। इसका अर्थ हुआ, "वेदान्त का श्रवण करना और ॐ का जप करना।" (ॐ श्रीकृष्ण यह भगवद्गीता में कहा गया है, परन्तु वहाँ श्रीकृष्ण का और दूसरी वस्तुओं का रूप में भी परिचय दिया गया है)। परन्तु गीता स्मृति है। ऐसा वेदों में नहीं जो कि श्रुति माने जाते हैं। दूसरे टीकाकार, हनुमान अपने पंशाच भाष्य में कहते हैं कि 'कीर्तयन्त' का अर्थ भाष्मान अर्थात् "किसी विषय में चर्चा करना है।"

इस तथ्य को आदश शिष्य अर्जुन ने द्वारा स्वीकार किया गया है, जिन्होंने योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण से अध्यात्म विज्ञान के निष्कर्ष का पूण रूपण सीधा। श्रीकृष्ण को परब्रह्म स्वीकार करते हुए अर्जुन उनका सम्बोधन करते हैं, स्थाने हृषीकेश "जगत् आपका नाम सुन कर हर्षित हो उठना है और इस प्रकार सभी लोग आपसे अनुरक्त हो जाते हैं।" [गीता ११ ३६] यहाँ कीर्तन की विधि को परम सत्य (पर ब्रह्म) भगवान् से सम्पन्न स्थापित करने के प्रत्यक्ष साधन के रूप में प्रामाणिक किया गया है। केवल कृष्ण-नाम के कीर्तन के द्वारा आत्मा परम पुरुष श्रीकृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाती है और फलस्वरूप वह अपने गृह, भगवान् के धाम में लौट सकती है।

नारद पंचरात्र में कहा जाता है कि समस्त वैदिक अनुष्ठान मन्त्र और ज्ञान—हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे—इन आठ शब्दों में सम्मिलित है। उसी प्रकार कलिसन्तरण उपनिषद् में आता है कि यह सोलह शब्द—हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे—हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे—विशेष रूप से इस कलियुग के प्रभाव को निष्फल करने के लिए बनाए गए हैं। यह महा मन्त्र कलियुग अर्थात् भौतिकवाद से पूण युग के पतनी मुख और दोषयुक्त प्रभाव का प्रतिकार करने में विशेष सहायक है।

यह सब विषय-वस्तु मेरे ग्रन्थ, "भगवान् श्रीचैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत" में अत्यन्त विस्तार के साथ प्रस्तुत की गई है।

अतएव, कीर्तन की विधि न केवल जीवन की व्यवहारिक सिद्धि प्राप्त करने की सर्वोत्कृष्ट पद्धति है, वरन् एक प्रामाणिक वैदिक सिद्धान्त भी है। महानतम वैदिक विद्वान् एव भक्त, भगवान् श्रीचैतन्य देव के द्वारा इस सिद्धान्त का उद्घाटन किया गया था। भगवान् श्रीचैतन्य को हम लोग श्रीकृष्ण का अवतार स्वीकार करते हैं। हम उनके प्रामाणिक चरणचिह्नों का केवल अनुसरण कर रहे हैं।

श्रीकृष्णभावनामृत अभियान का कायक्षेत्र विश्वव्यापी है। मौनिक अध्यात्मिक स्तर के सच्चिदानन्द जीवन का प्राप्त करने की हमारी विधि कपोल वल्पता अथवा शुष्क सिद्धान्त नहीं है। वेदों में पारमार्थिक जीवन का वर्णन सैद्धान्तिक, शुष्क या निराकार रूप में नहीं किया गया है। वेदों का लक्ष्य विशुद्ध भगवद् प्रेम की प्राप्ति करना मात्र ही है। और इस सुमग्न निष्कर्ष की व्यवहारिक अनुभूति श्रीकृष्णभावनामृत अभियान अर्थात् हरे कृष्ण मन्त्र के कीर्तन द्वारा ही जाती है। तो इस प्रकार क्योंकि आध्यात्मिक साक्षात्कार का लक्ष्य केवल एक है और वह है भगवान् का प्रेम, अतः अप्राकृत विषय को समझने में वेद एक व्यापक इकाई का कार्य करते हैं। प्रामाणिक वैदिक माग के शिक्षार्थी के अनिर्वचन विभिन्न दला के केवल अपूर्ण विचार ही भगवद्गीता को खण्डित रूप देते हैं। वेदों

मे प्रस्तुत किये गए विविध प्रतीत होने वाले समस्त प्रस्तावों के मध्य समन्वय करने वाला समाधानात्मक तत्त्व, वेदों का सार अर्थात् श्रीकृष्णभावना (भगवत्प्रेम) है।

आपको पुनः धन्यवाद देता हुआ,

आपका ही,
अभयचरणारविन्द भक्तिवेदान्तस्वामी

स्वामी ए सी भक्तिवेदान्त,

८ फरवरी, १९७०

प्रिय स्वामी जी,

आपके ३० जनवरी के दीर्घ एवं रुचिपूर्ण पत्र भेजने की दयालुता के लिये आपको अत्यन्त धन्यवाद, साथ भेजी गई (बैंक टू गॉडहेड) की प्रति मुझे प्राप्त हो गई है। अब तक यहाँ मैंने आपके सघ के सदस्यों के साथ कुछ चर्चाएँ की थी, परन्तु मेरे दृष्टिकोण से वे पूरे रूप से सन्तापजनक नहीं रही। परन्तु अब मेरे पास आपका कहीं अधिक प्रामाणिक पत्र है, जिसके फलस्वरूप यह चर्चा उच्चतर स्तर पर आरम्भ होती है।

इतना होने के पश्चात् भी, मुझे भय है कि आपने मुझे प्रतीति नहीं कराई है कि वे सब शास्त्र, जो आपने उद्धृत किए हैं, वे केवल कृष्ण-नाम का कीर्तन ही निर्धारित करते हैं। मैं उनमें से केवल सर्वाधिक महत्वपूर्ण शास्त्रों का सन्दर्भ देता हूँ।

भगवद्गीता [६.१४] में कीर्तयन्त का अर्थ कृष्ण-नाम का कीर्तन ही नहीं है। इसका अर्थ यश, कीर्तन, गान, चर्चा के साथ ही साथ गीत, श्लोक, वणन, अथवा वात्सलाप हो सकता है। टीकाकारों ने इस शब्द को इसी रूप में लिया है। शकर अपनी टीका में इस शब्द की केवल आवृत्ति भर करते हैं, परन्तु आनन्दगिरि ने अपनी व्याख्या में 'कीर्तन' को वेदान्त-श्रवण प्रणव-जपश्च की वण म रखा है। इसका अर्थ हुआ, "वेदान्त का श्रवण करना और ॐ का जप करना।" (ॐ श्रीकृष्ण हैं यह भगवद्गीता में कहा गया है, परन्तु वहाँ श्रीकृष्ण का और दूसरी वस्तुओं के रूप में भी परिचय दिया गया है)। परन्तु गीता स्मृति है। ऐसा वेदों में नहीं है, जो कि श्रुति माने जाते हैं। दूसरे टीकाकार, हनुमान अपने पंशाच भाष्य में कहते हैं कि 'कीर्तयन्त' का अर्थ भाष्मान अर्थात् "किसी विषय में चर्चा करना है।"

मैं सोचता हूँ कि इस शब्द के वास्तविक अर्थ से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हमें सम्पूर्ण श्लोक के अनुसार सभी को सदा ही कीर्तन में संलग्न रहना आवश्यक नहीं है। परन्तु यह श्लोक केवल यही कहता है कि कुछ महात्मा ऐसा करते हैं। यह अगले श्लोक से और स्पष्ट हो जाता है, जो कहता है कि अन्ये, 'दूसरे' ज्ञानयज्ञों में संलग्न होते हैं यजन्तेमाम "भेरा पूजन करते हैं ज्ञान के द्वारा।" 'भगवद्गीता' एक उदार ग्रन्थ है और वह विविध प्रकार के धार्मिक मार्गों के प्रति सहनशील है, यद्यपि वह एक पक्ष की तुलना में अन्य पक्ष पर अधिक बल देती है (अर्थात् सबफल त्याग)।

अन्ततः, वेदान्तसूत्रों के अन्तिम सूत्र में, अनावृत्ति शब्दात् अर्थ शब्द का अर्थ शास्त्र या वेदों के प्रकाश ज्ञान से है, जैसा कि सन्दर्भ एव टीकाकारों के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है। शंकर इसके समर्थन में कई श्लोक उद्धृत करते हैं, जिसके अन्त में, "इत्यादि शब्देभ्यः" आता है। श्री शंकर इस सूत्र में शब्द का अर्थ मन्त्राय वावाचि "मन्त्र, वचन इत्यादि।" भी करते हैं। वाचस्पति मिश्र भामति में इसका समर्थन करते हैं, एवं इसके आगे एक विरोधी विचार को जोड़ कर और अधिक स्पष्ट करते हैं कि इसके विपरीत विचार-धारा श्रुति-स्मृति-विरोध श्रुति और स्मृति के विरुद्ध है।" आपके दयापूर्ण ध्यान के लिए एक बार पुनः धन्यवाद देता हुआ।

आपका ही अपना,
जे एफ स्ताल

१५ फरवरी, १९७०

जे एफ स्ताल,
प्राख्याता, दशन एव एशियाई भाषाएँ

प्रिय डॉ स्ताल,

मुझे रविवार, ८ फरवरी १९७० का पत्र प्राप्त कर अत्यन्त हर्ष हुआ। मुझे पत्र का विवरण जान कर भी अत्यधिक प्रसन्नता हुई।

आपको यह प्रतीति कराने के लिए कि सभी शास्त्र कृष्ण-नाम का कीर्तन निर्धारित करते हैं, मैं केवल भगवान् श्रीचैतन्य महाप्रभु का ही प्रमाण प्रस्तुत कर सकता हूँ। भगवान् श्रीचैतन्य ने परामर्श दिया, कीर्तनीय सदा हरि ["हरि अर्थात्

श्रीकृष्ण का सदैव कीर्तन किया जाना चाहिए।" (श्री शिक्षाष्टक-३)] उसी प्रकार श्रीमध्वाचार्य उद्धृत करने हैं, वेदे रामायणे चैव हरि सर्वत्र गीयते । वेदो और रामायण मे प्रत्येक स्थान पर श्री हरि का ही गान किया गया है । उसी प्रकार भगवद्गीता [१५ १५] मे भगवान् श्रीकृष्ण कहते है, वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो सभी वेदो के द्वारा मुझे ही जानना है ।"

इस प्रकार हम पाते है कि सभी शास्त्रो मे लक्ष्य परम पुरुष है । ऋग्वेद [१ २२ २०] मे मन्त्र है ॐ तद् विष्णो परम पदम् सदा पश्यन्ति सूरय देवता-गण श्रीविष्णु के उस परम धाम का सदैव दशन करते ह ।" अतएव, सम्पूर्ण वैदिक पद्धति का तात्पर्य भगवान् श्रीविष्णु को समझना है और कोई भी शास्त्र प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर श्रीविष्णु के यश का ही कीर्तन कर रहा है ।

भगवद्गीता के श्लोक का अर्थ निश्चय ही यश, कीर्तन, गान और चचा करना है जैसा कि आपने कहा है । परन्तु किसका यश, कीर्तन या गान करना है ? निश्चय ही श्रीकृष्ण का । इस विषय मे माम् (मेरा) शब्द का प्रयोग हुआ है । अत हम तब अमहमत नही होते, जब एक मनुष्य श्रीकृष्ण का यश-गान करता है, जैसे श्रीशुकदेव ने श्रीमद्भागवत मे किया था । यह भी कीर्तन है । परम ईश्वर भगवान् श्रीकृष्ण के ऐसे यश-गान का वैदिक साहित्य मे सर्वोच्च स्थान है और इसको हम निम्नलिखित श्लोक से समझ सकते है

निगमकल्पतरोगलित फलं शुक्रमुखादमृतद्रवसयुतम् ।

पिबत भागवत रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुविभावुका ॥

"हे विवेकी मनुष्यो, श्रीमद्भागवत वैदिक साहित्य रूपी कल्पवृक्ष का एक परिपक्व फल है, ऐसा जानो । यह शुकदेव गोस्वामी के अधरो से उत्पन्न हुआ है अतएव अमृत के समान रसमय फल, मुक्त पुरुषो द्वारा भी और अधिक आस्वादीय हो गया है ।" [श्रीमद्भागवत १ १ ३]

ऐसा कहा जाता है कि महाराज परीक्षित ने केवल श्रवण के द्वारा मुक्ति प्राप्त की और उसी प्रकार शुकदेव गोस्वामी ने केवल कीर्तन के द्वारा मुक्ति पाई । हमारी भक्ति मे उसी एक लक्ष्य अर्थात् भगवद् प्रेम को प्राप्त करने की विभिन्न विधियाँ है और पहली विधि है श्रवणम् (सुनना) । यह श्रवण विधि श्रुति कहलाती है । अगली विधि कीर्तन है । कीर्तन-विधि स्मृति है । हम श्रुति एव स्मृति दोनो को साथ ही साथ स्वीकार करते है । हम श्रुति को माँ और स्मृति को बहन मानते है क्योंकि एक बालक माँ से सुनता है और फिर बहन मे वणन के द्वारा पुन उसे सीखता है ।

श्रुति और स्मृति समान रूप से उपयोगी दो साहित्य हैं । श्रील रूप गोस्वामी, इसलिए कहते हैं [श्रीभक्तिरसामृतसिन्धु १ २ १०१]

श्रुतिस्मृतिपुराणाविपचरात्रविधि विना ।

ऐकान्तिको हरेर्भक्तिरुत्पातायैव कल्पते ॥

अर्थात् श्रुति, स्मृति, पुराण और पचरात्र के आधार के बिना ऐकान्तिकी (विशुद्ध) भक्ति कदापि नहीं प्राप्त होती है। अतएव, जो कोई भी शास्त्रों के आधार के बिना भक्ति के भावों का प्रदर्शन करता है वह केवल उत्पात ही फैलाता है। वहाँ दूसरी ओर यदि हम केवल श्रुति पर ही अडे रहे, तब हम वेदवादरत बन जाते हैं। भगवद्गीता में ऐसे वेदवादरत मनुष्यों का कोई विज्ञेय मूल्यांकन नहीं किया गया है।

अतएव भगवद्गीता, स्मृति होते हुए भी समस्त वैदिक साहित्य का सार है। सर्वोपनिषदों का गाव गीता एक गाय के समान है जो वेदों और उपनिषदों का सार रूप दूध प्रदान कर रही है। शंकराचार्य सहित सभी आचार्य भगवद्गीता को इसी रूप में स्वीकार करते हैं। इसलिए आप भगवद्गीता की प्रामाणिकता अस्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि यह स्मृति है। यह विचार श्रुति-स्मृति-विरोधी है।" जैसा कि आपने सही रूप में कहा है।

आनन्दगिरि के इस उद्धरण के सम्बन्ध में कीर्तनम् का अर्थ "वेदान्तप्रणव जपश्च" (वेदान्त का श्रवण करना और ओम् का जप करना) होता है, यही कहना पर्याप्त है कि श्रीकृष्ण वेदान्तकृत है। तो वेदान्त-श्रवणम् का इससे महान् अवसर और फल प्राप्त होगा कि वेदान्त का श्रीकृष्ण से श्रवण किया जाय ?

अगले श्लोक के सम्बन्ध में जिसमें कि यह वचन है कि ज्ञानयन्त्रेण यजन्तो माम् अर्थात् पूजा के विषय तो श्रीकृष्ण ही हैं, जैसा कि माम् (मेरी) से दर्शाया गया है। इस विधि का वचन श्रीईशोपनिषद् के श्लोक ११ में भी आता है

विद्या चाविद्या च यस्तद् वेदोभय सह ।

अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते ॥

"जा अविद्या और विद्या को साथ साथ तत्त्व से जानता है, एकमात्र वही बारम्बार होने वाली जन्म-मृत्यु को पार करके पूर्णामृत का आस्वादन करता है।"

विद्या अर्थात् दिव्य ज्ञान की प्राप्ति मनुष्यों के लिए आवश्यक है, नहीं तो अविद्या (माया) की वृद्धि उनको भौतिक स्तर पर एक बद्ध अवस्था में बाँध कर रखती है। भौतिक अस्तित्व भवरोग का अर्थ है इन्द्रियतृप्ति की खोज करना अथवा उसमें वृद्धि करना। इस प्रकार इन्द्रियतृप्ति के ज्ञान (अविद्या) का अर्थ है बारम्बार होने वाली जन्म-मृत्यु के चक्र में फँसते जाना। जो ऐसे ज्ञान अर्थात् अविद्या में तल्लीन हैं वे प्रवृत्ति के नियमों के द्वारा किसी प्रकार की भी शिक्षा नहीं ग्रहण करते। वे मायिक (भ्रामक) वस्तुओं के सौन्दर्य से मोहित होकर बारम्बार वही काम किया करते हैं। विद्या अर्थात् वास्तविक ज्ञान का, वही दूसरी ओर, अर्थ है कि

प्राकृत दिव्य विज्ञान में वृद्धि करने के साथ ही साथ अविद्यामूलक कर्मों की विधि का भी पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करना। फलस्वरूप, मुक्ति के पथ का अविचल भाव से अनुसरण किया जा सकता है।

सम्भूति-अमृत अश्नुते—पूर्ण अमृतत्व का आनन्द ही मुक्ति है। इस अमरत्व का आस्वादन श्रीभगवान् के शाश्वत धाम में होता है और सर्व कारणों के कारण परम ईश्वर भगवान् के भजन का फल है, सम्भवात्। तो इस वास्तविक ज्ञान अर्थात् विद्या का अर्थ है भगवान् श्रीकृष्ण का भजन करना। यही ज्ञान अर्थात् ज्ञान का यजन (पूजन) है।

यह ज्ञान-यज्ञेन यजन्तो माम्, ज्ञान की सिद्धि है जैसा कि भगवद्गीता [७ १६] में कहा गया है

बहूना जन्मानामन्ते ज्ञातवान्मा प्रपद्यते ।

वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुलभ ॥

“बहुत जन्म जन्मान्तरो के पश्चात् यथार्थ ज्ञानी मुझे समस्त कारणों के परम कारण जान कर मेरी शरण ग्रहण करता है। ऐसा महात्मा अत्यन्त दुलभ है।”

यदि हम ज्ञान के इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचते और कृष्ण-ज्ञान से रहित शुष्क ज्ञान प्राप्त करने में संलग्न रहते हैं, तो ज्ञान प्राप्त करने का हमारा यह कठोर परिश्रम धान के छिलके को कूटने के समान है। धान और चावल के खाली छिलके एक ही समान दिखाई पड़ते हैं। और जो यह जानता है कि धान से किस प्रकार चावल प्राप्त किया जाय वह बुद्धिमान् है। परन्तु जो कुछ फल पाने की आशा से रिक्त (खाली) छिलके को कूट रहा है वह तो केवल अपना परिश्रम व्यर्थ ही नष्ट कर रहा है। उसी प्रकार, यदि कोई वेदा का लक्ष्य श्रीकृष्ण को प्राप्त किए बिना ही वेदों का अध्ययन करता है तो वह अपना बहुमूल्य समय केवल व्यर्थ ही नष्ट करता है।

तो श्रीकृष्ण के भजन-पूजन के ज्ञान का संबन्ध अनेकानेक जन्म-मरण के पश्चात् तभी हो पाता है जब मनुष्य वास्तव में बुद्धिमान बनता है। जब वह इस प्रकार से बुद्धिमान बन जाता है तब वह श्रीकृष्ण को सब कारणों का कारण पहचान कर उनके शरणागत होता है। इस प्रकार के महात्मा बहुत दुलभ है। तो जिन लोगों ने श्रीकृष्ण को अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया है, अर्थात् सर्वतोभावेन श्रीभगवान् के शरणागत हो गए हैं, वे सुदुर्लभ महात्मा हैं। वे साधारण महात्मा नहीं हैं।

भगवान् श्रीचैतन्य की कृपा से जीवन की वह चरम सिद्धि की अवस्था निःशुल्क ही सर्वत्र वितरित की जा रही है। इसका प्रभाव भी अत्यधिक उत्साहजनक है। नहीं तो कैसे इन युवक एवं युवतियों ने इस अप्राकृत शब्द ध्वनि ‘हरे कृष्ण’

का केवल कीर्तन करने से ही इतने शीघ्र सुदुर्लभ महात्माओं का पद प्राप्त कर लिया है। उनके पास वैदिक सम्प्रति की कोई भी पृष्ठभूमि नहीं थी। और केवल इस कीर्तन के आधार पर इनमें से अधिकांश जो बहुत अधिक निश्चल है भक्ति मार्ग पर स्थिर है। पापमय जीवन के चार सिद्धान्तों के स्तर पर उनका पतन नहीं हो रहा है। ये चार पाप हैं—(१) मासाहार, (२) अवैध स्त्री अथवा पुरुष सम्बन्ध, (३) चाय, कॉफी और तम्बाकू सहित नशीली वस्तुओं को लेना और (४) जुआ खेलना, और वेदान्तसूत्र का यही अन्तिम सूत्र है अर्थात् अनावृत्ति शब्दात् “शब्द ध्वनि के द्वारा मनुष्य मुक्त हो जाता है।”

हमें फल के द्वारा निष्पत्ति करना है (फलेन परिचोयते)। हमारे शिष्यों को इस प्रकार का आचरण करने की आज्ञा दी गई है और अब इनका कोई पतन नहीं हो रहा है। ये लोग विशुद्ध पारमार्थिक जीवन के स्तर पर घने हुए हैं। और उपरोक्त अविद्या अर्थात् इन्द्रियवृत्ति के सिद्धान्त की वृद्धि करने में इनकी कोई आकांक्षा नहीं है। यह इस बात की कसौटी है कि इनके द्वारा वेदों को उचित रूप से समझा गया है। ये लोग इस सांसारिक स्तर पर फिर नहीं लौटते हैं, क्योंकि वे भगवद् प्रेममय रूपी अमृतमय फल का रसास्वादन कर रहे हैं।

“सर्वफल त्याग, (मनुष्य के सब कमफल का त्याग) भगवद्गीता में स्वयं श्रीभगवान् के द्वारा ही इन शब्दों में समझाया गया है सचधर्मा परित्यज्य मामेक शरणं ब्रज प्रत्येक वस्तु का त्याग कर केवल मेरी (श्रीकृष्ण की) शरण लो।”

“हरे कृष्ण महामन्त्र का अर्थ है, हे कृष्ण की परम शक्ति और हे भगवान् कृष्ण कृपया करके मुझे अपनी नित्य सेवा में सलग्न कर लीजिए।” हम लोग प्रत्येक वस्तु का त्याग कर चुके हैं और केवल श्रीभगवान् की सेवा में सलग्न हैं। श्रीकृष्ण हमें जो आज्ञा देते हैं केवल उसी काय को करना ही हमारा एकमात्र प्रयोजन है। हम कम, ज्ञान और योग के समस्त फलों को त्याग चुके हैं और यही विशुद्ध भक्ति अर्थात् ‘भक्ति रत्नमा’ की अवस्था है।

आपका ही,
अभयचरणारविन्द भक्तिवेदान्तस्वामी

स्वामी ए० सी० भक्तिवेदान्त
संस्थापकाचार्य
अन्तर्राष्ट्रीय श्रीकृष्णभावनामृत सघ
प्रिय स्वामी जी,

२५ फरवरी, १९७०

आपके १५ २ १९७० के अति रुचिपूर्ण पत्र के लिए अनेकानेक धन्यवाद।

मन्तव्य होता है, क्योंकि भिन्न सिद्धान्त प्रस्तुत किए बिना कोई भी एक प्रसिद्ध दाशनिक नहीं बन सकता। अतएव उचित निष्कर्ष पर पहुँचना कठिन है। जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, निष्कर्ष यदी निकलता है कि अधिकारी (महाजन) के निर्णय को स्वीकार कर लिया जाय। हम लोग भगवान् श्रीचैतन्य महाप्रभु की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं। श्रीचैतन्य महाप्रभु श्रीकृष्ण से अभिन्न हैं और उनका दृष्टिकोण वैदिक शास्त्र के अनुसार ही है। वह यह है कि इस युग में जीवन की समस्त समस्याओं का एक मात्र हल नाम-कीर्तन है और ऐसा वास्तव में व्यवहारिक अनुभव के द्वारा दर्शाया जा चुका है।

कुछ समय पूर्व भगवान् श्रीचैतन्य महाप्रभु के अविर्भाव की तिथि पर हमारे शिष्यों के द्वारा बकले में एक विशाल नगर संकीर्तन (शोभा-यात्रा) का आयोजन किया गया था। इस सम्बन्ध में जनता ने अपनी सम्मति इस प्रकार दी, "मनुष्यों का यह समूह उन लोगों के समान नहीं है जो खिडकियाँ तोड़ने के लिए और उत्पात करने के लिए एकत्रित होते हैं।" पुलिस के द्वारा भी इस सम्मति को इन शब्दों में सिद्ध किया गया था, "श्रीकृष्णभावनामृत अभियान के सदस्यों ने पुलिस के साथ पूरा रूप से सहयोग किया और सम्पूर्ण शोभा-यात्रा के अन्तर्गत शान्ति बनाए रखने का भक्तों का प्रयत्न इतना सफल रहा कि पुलिस-व्यवस्था की न्यूनतम आवश्यकता पड़ी।"

उसी प्रकार डेट्रॉयट अमेरिका में एक विशाल शान्ति यात्रा हुई और हमारे भक्तों का, भीड़ में देवदूत के रूप में मूल्यांकन किया गया। तो यह श्रीकृष्णभावनामृत अभियान वर्तमान समय में यथार्थतः रामबाण औषधि के रूप में आवश्यक है। यह रामबाण औषधि मनुष्य समाज की सभी समस्याओं का निराकरण कर सकती है।

और दूसरे उद्धरण इस काल में बहुत महत्व के सिद्ध नहीं होंगे। एक औषधि की दुकान में अनेकानेक औषधियाँ हो सकती हैं और वे सभी सच्ची हो सकती हैं, परन्तु आवश्यकतानुसार एक अनुभवी चिकित्सक विशेष रोग के लिए विशेष दवा ही नियत करता है। हम इस विषय में यह नहीं कह सकते हैं, "यह भी औषधि है और वह भी औषधि है।" जी नहीं। जिस औषधि से व्यक्ति-विशेष को लाभ हो वही उस व्यक्ति की औषधि है—फलेन परिचीयते।

आपका अपना ही,

अभय चरणारविन्द भक्तिवेदान्त स्वामी

श्रील प्रभुपाद के द्वारा अन्तिम टिप्पणी

न्यायालय में एक विषय को निश्चित करने के लिए दो विधि-परामर्श दाता (एडवोकेट) विधि (कानून) के प्रामाणिक ग्रन्थों से अपने-अपने युक्तिसंगत तर्क प्रस्तुत करते हैं। परन्तु यह न्यायाधीश पर निर्भर है कि किसी एक के अनुकूल निणय दे। जब विरोधी विधि-परामर्श दाता अपने-अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं, तो दोनों के ही तर्क वैध और प्रामाणिक हैं, परन्तु निणय उस आधार पर दिया जाता है कि कौन सा तर्क उस विशेष मुकदमे में प्रयुक्त किये जाने के योग्य है।

भगवान् श्रीचैतन्य महाप्रभु शास्त्रों के प्रमाण पर अपना निणय देते हैं कि व्यक्ति को दिव्य इन्द्रियातीत स्तर तक उन्नत कराने का केवल एक साधन है और वह है भगवन्नाम का कीर्तन। तथा वास्तव में हम देख सकते हैं कि यह विधि प्रभावशाली है। हमारे शिष्यों का, जिन्होंने इस विधि को गम्भीरतापूर्वक ग्रहण किया है, व्यक्तिगत रूप में परीक्षण किया जा सकता है और कोई भी निष्पक्ष न्यायाधीश सरलतापूर्वक देख लेगा कि ये भक्त-गण, किसी भी दार्शनिक, धर्मप्रेमी, योगी या कर्मियों की तुलना में अपने दिव्य साक्षात्कार में कहीं अधिक उन्नत हैं।

हमें परिस्थितियों की अनुकूलता के अनुसार प्रत्येक वस्तु स्वीकार करनी है। किसी विशेष परिस्थिति में दूसरी विधियों का त्याग करने का यह अर्थ नहीं है कि त्याग की गई विधियाँ प्रामाणिक नहीं हैं। परन्तु कभी-कभी कुछ समय के लिए देश, काल और पात्र पर विचार करते हुए प्रामाणिक होते हुए भी उन विधियों को त्यागना पड़ता है। हमें व्यवहारिक फल के द्वारा प्रत्येक वस्तु की कसौटी करनी चाहिए। ऐसी कसौटी के आधार पर इस युग में हरे कृष्ण महामन्त्र का निरन्तर कीर्तन, निःसन्देह अत्यधिक प्रभावशाली सिद्ध हुआ है।

श्रीकृष्णभावनामृत हिन्दू पन्थ अथवा देवी सस्कृति?

कभी भारत एव विदेशों में रहने वाले भारतीय माना करते थे कि हम हिन्दू धर्म का प्रचार कर रहे हैं परन्तु वास्तव में हम ऐसा नहीं कर रहे हैं लोग यह न सोचें कि हम एक साम्प्रदायिक धर्म का प्रचार कर रहे हैं। जी नहीं। हम केवल यह प्रचार कर रहे हैं कि श्रीभगवान् से किस प्रकार प्रेम किया जाय हम एक ऐसी आध्यात्मिक सस्कृति प्रस्तुत कर रहे हैं जो जीवन की समस्त समस्याओं को हल कर सकती है अतएव सम्पूर्ण विश्व में उस सस्कृति का स्वीकार कर लिया गया है।

यह एक भ्रम है कि श्रीकृष्णभावनामृत अभियान हिन्दू धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहा है, किन्तु वास्तविकता तो यह है कि श्रीकृष्णभावनामृत अर्थात् कृष्णभक्ति किसी भी रूप में एक ऐसा मत अथवा धर्म नहीं है, जो अन्य मतों अथवा धर्मों को पराजित करने का प्रयत्न करे। अपितु, यह तो सम्पूर्ण मानव समाज के लिए एक परमावश्यक सांस्कृतिक अभियान है। इसमें किसी भी विशेष साम्प्रदायिक मत पर विचार नहीं किया जाता। यह सांस्कृतिक आन्दोलन विशेष रूप से जन-साधारण को यह शिक्षित करने के लिए बनाया गया है कि वे किस प्रकार श्रीभगवान् से प्रेम कर सकते हैं।

कभी कभी भारत में और विदेशों में भी रहने वाले भारतीय यह सोचते हैं कि हम हिन्दू धर्म का प्रचार कर रहे हैं, परन्तु वास्तव में हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हमें भगवद्गीता में, 'हिन्दू' नामक शब्द नहीं मिलेगा। नि सदेह सम्पूर्ण वैदिक साहित्य में भी 'हिन्दू' नामक कोई शब्द ही नहीं। इस शब्द का प्रारम्भ मुसलमानों के द्वारा हुआ था जो कि भारत के सीमावर्ती राज्य जैसे अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और पश्चिम में रहते थे। भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों का विभाजन सिन्धु नदी से होता है और क्योंकि मुस्लिम सिन्धु शब्द का उचित उच्चारण नहीं कर सकते थे, अतः उन्होंने उस नदी को 'हिन्दू' कहा। उन्होंने सिन्धु नदी के उस पार में रहने वाले निवासियों को 'हिन्दू' कह कर पुकारा। भारत में, वैदिक भाषा

के अनुसार पुराणियां म्नेच्छ अपवा यवत बहे जाते है । उसी प्रकार 'स्त्रि' मुसलमानों के द्वारा दिया गया एन नाम है ।

भारत की सामाजिक संस्कृति का यन्त्र भगवद्गीता में आता है, जहाँ यह कहा गया है कि प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के मनुष्य हैं । इन मनुष्यों को प्रायः चार सामाजिक और चार आध्यात्मिक भागों में बाँटा जाता है । सामाजिक एवं आध्यात्मिक प्रणाली का यह वर्गीकरण वर्णाश्रम धर्म कहलाता है । चार वर्ण (सामाजिक श्रेणियाँ) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं । चार आश्रम (आध्यात्मिक श्रेणियाँ) ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास हैं । वर्णाश्रम, व्यवस्था का वर्णन पुराणों में भी आता है । वैदिक संस्कृति की इस वर्णाश्रम संस्था का सद्यः सभी मनुष्यों का ऐसी निष्ठा देता है जिसे वे भगवान् अर्थात् श्रीकृष्ण के ज्ञान में विश्वास कर सकें । यही सम्पूर्ण वैदिक वाक्य है ।

भगवान् श्रीकृष्ण महाप्रभु ने एक महान् भक्त श्रीरामानन्द राय से जब पचाई की तो भगवान् ने उदात्त पूछा, "मानव जीवन का आधारभूत सिद्धान्त क्या है ? श्रीरामानन्द राय ने उत्तर दिया कि मानव सम्प्रदाय का सभी आरम्भ होता है जब वर्णाश्रम धर्म को स्वीकार कर लिया जाय । वर्णाश्रम धर्म के स्तर पर आने के पूर्व मानव सम्प्रदाय का कोई प्रकाश ही नहीं उठता । अतएव, श्रीकृष्णभावनामृत अभियान मानव सम्प्रदाय की इस उन्नत प्रणाली को स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा है । यह प्रणाली श्रीकृष्णभावनामृत या दैव वर्णाश्रम अर्थात् संस्कृति के नाम से जानी जाती है ।

भारत में, वर्णाश्रम प्रणाली का अब एक विरुद्ध रूप हो चुका है और इस प्रकार ब्राह्मण (सर्वोच्च सामाजिक श्रेणी) के परिवार में जन्मा हुआ मनुष्य यह दावा करता है कि उसे भी ब्राह्मण के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए । परन्तु शास्त्रों के द्वारा ऐसे दावों को स्वीकार नहीं किया गया है । गोत्र (पारिवारिक वंश) के अनुसार उस मनुष्य के पूर्वज भले ही ब्राह्मण हों, परन्तु यथार्थ वर्णाश्रम धर्म, मनुष्यों के द्वारा प्राप्त गुणों पर आधारित हैं । जन्म या वंश का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है अतः हम लोग हिन्दुओं की वर्तमान कालीन पद्धति का प्रचार नहीं कर रहे हैं । विशेषकर ऐसे हिन्दुओं की पद्धति जो शंकराचार्य से प्रभावित हैं, क्योंकि श्रीशंकराचार्य ने शिक्षा दी कि परम सत्य निराकार है और इस प्रकार उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से श्रीभगवान् की सत्ता को अस्वीकार किया है ।

श्रीशंकराचार्य का प्रयोजन (मिशन) विशेष सत्य को प्राप्त करने के लिए था, वे बौद्धवाद के प्रभाव के पश्चात् वैदिक प्रभाव की पुनः स्थापना करने के लिए प्रगट हुए थे । बौद्ध मत को सम्राट् अशोक का संरक्षण प्राप्त हुआ, इसलिए २६०० वर्ष पूर्व बौद्ध धर्म व्यावहारिक रूप से सारे भारतवर्ष में फैल गया था । वैदिक

साहित्य के अनुसार, बुद्धदेव भगवान् श्रीकृष्ण के एक अवतार हैं। उनमें एक विशेष शक्ति थी और वे एक विशेष उद्देश्य के लिए प्रगट हुए थे। उनकी विचारधारा अथवा मत अनेक लोगों द्वारा स्वीकारा गया, परन्तु श्रीबुद्ध ने वेदों की प्रामाणिकता (मत्ता) को अस्वीकार किया। जब बौद्धवाद फैल रहा था तो उस समय के अन्तर्गत भारत और अन्य स्थानों में वैदिक संस्कृति का प्रसार रुक-सा गया था। शंकराचार्य का एकमात्र उद्देश्य बौद्धवाद के दशन को दूर भगाना था, अतः उन्होंने मायावाद की पद्धति प्रस्तुत की।

सही अर्थ में तो मायावाद नास्तिकता ही है, क्योंकि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य यह 'कल्पना' करता है कि भगवान् है। मायावाद का दशन अनादि काल से है। वर्तमान भारतीय धर्म या संस्कृति की प्रणाली शंकराचार्य के मायावाद पर आधारित है। मायावाद दर्शन एक प्रकार से बौद्ध दर्शन के साथ समझौता है, अर्थात् मायावाद प्रच्छन्न बौद्धवाद है। मायावाद के अनुसार वास्तव में कोई ईश्वर नहीं है यदि ईश्वर है तो भी वह निराकार है, और सर्वव्याप्त है इसलिए उसकी किसी भी रूप में कल्पना की जा सकती है। यह निष्कर्ष वैदिक साहित्य के अनुसार नहीं है। वैदिक साहित्य में अनेकानेक देवताओं के नाम हैं जिनकी पूजा विभिन्न उद्देश्यों के लिए की जाती है, परन्तु सभी अवस्थाओं में भगवान् विष्णु को परम नियन्ता के रूप में स्वीकार किया जाता है। वास्तविक वैदिक संस्कृति तो यही है।

श्रीकृष्णभावनामृत का दशन न भगवान् को और न ही देवताओं के अस्तित्व को अस्वीकार करता है, परन्तु मायावादियों के लिए अन्ततः सभी कुछ शून्य है। वे कहते हैं कि किसी के भी रूप की कल्पना की जा सकती है—चाहे श्रीविष्णु हो या दुर्गा, शिवजी हो या सूर्य देवता—प्रायः समाज में इन्हीं देवताओं की पूजा की जाती है। परन्तु सचमुच में मायावाद इसमें से किसी का भी अस्तित्व नहीं मानता। मायावादी कहते हैं कि व्यक्ति निराकार, निर्विशेष ब्रह्म पर मन एकाग्र नहीं कर सकता। इसलिए इनमें से किसी भी रूप की कल्पना की जा सकती है। यह नई पद्धति है, जिसे पंचोपासना कहते हैं। श्रीशंकराचार्य के द्वारा इसका आरम्भ किया गया था, परन्तु श्रीमद्भगवद्गीता ऐसे किसी भी प्रकार के भिन्नान्त की शिक्षा नहीं देती और इसलिए यह पद्धति प्रामाणिक नहीं है।

भगवद्गीता देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार करती है। वेदों में देवताओं का वर्णन आता है और उनके अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। परन्तु देवताओं को, श्रीशंकराचार्य की विधि के अनुसार न समझना चाहिए और न ही उनके सिद्धान्त के अनुसार पूजा करनी चाहिए। देवताओं की पूजा को भगवद्गीता में अस्वीकार किया गया है। गीता स्पष्ट कहती है [७ २०]

कामैस्तंस्तंह तजाना, प्रपद्यन्तेऽन्यदेवता ।

त त नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया ॥

“भौतिक कामनाओं के द्वारा जिनके ज्ञान को हर लिया गया है, वे ही अन्य देवताओं की शरण लेकर अपने प्रकृति के अनुसार, उपासना के विधि-विधान का पालन करते हैं।” इतना ही नहीं, भगवद्गीता में फिर भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं [२ ४४]

भोगेश्वर्यप्रसवताना तयापहृतचेतसाम् ।

ध्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते ॥

“जो मनुष्य इन्द्रियों के भोग में एव प्राकृत ऐश्वर्यों में अत्यन्त आसक्त है अथवा इन वस्तुओं से, जिनका चित्त विमोहित हो रहा है, उनकी बुद्धि में भगवान् की निश्चयात्मिका भक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती।” भिन्न देवताओं के पीछे जाने वाले लोग हृत-ज्ञाना कह कर वणन किए जा चुके हैं, जिसका अर्थ होता है “जिनके ज्ञान का हरण हो चुका है।” इससे भी आगे भगवद्गीता में प्रमाणित किया गया है [७ २३] .

अन्तवत्तु फल तेषा तद्भवत्यल्पमेधसान् ।

देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥

“अल्प बुद्धि वाले मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं और ऐसी पूजा के फल सीमित एव क्षणभंगुर होते हैं। देवताओं का जो पूजन करते हैं वे देव लोको में जाते हैं, जबकि मेरे भक्त मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं।” देवताओं के द्वारा दिए गए पुरस्कार अस्थायी हैं, क्योंकि किसी प्रकार की भी भौतिक सुविधा अस्थायी देह के सम्बन्ध के आधार पर ही अनिवाय रूप से काय करती है। आधुनिक वैज्ञानिक विधियों के द्वारा या देवताओं से मित्रे वरदानों के द्वारा हमें जो कुछ भी भौतिक सुविधाएँ प्राप्त हो जाएँ, वे सभी इस शरीर के साथ ही समाप्त हो जाएँगी, परन्तु पारमार्थिक विकास कभी भी समाप्त नहीं होता है।

लोग यह न सोचें कि हम एक साम्प्रदायिक धर्म का प्रचार कर रहे हैं। जी नहीं। हम केवल यह प्रचार कर रहे हैं कि श्रीभगवान् के साथ विस प्रकार प्रेम किया जाय। भगवान् के अस्तित्व के विषय में अनेकानेक सिद्धान्त हैं। उदाहरण के लिए, नास्तिक लोग कभी भी भगवान् में विश्वास नहीं करगे। नोबल पुरस्कार विजेता प्रो जेस्कयस मॉनॉड जैसे नास्तिक व्यक्ति घोषणा करते हैं कि प्रत्येक वस्तु एक संयोग है (यह ऐसा सिद्धान्त है जो चार्वाक जैसे भारत के नास्तिक दार्शनिकों के द्वारा हजारों वर्ष पहले ही प्रस्तुत कर दिया गया था)। अन्य दूसरे दशन भी हैं, जैसे कम-मीमांसा दशन। यह दशन मानता है कि यदि कोई अपना काय सुन्दरता और ईमानदारी के साथ करता जाय, तो भगवान् को बिना बाँच में लाए ही, अपने आप ही उन कार्यों के फल उसे प्राप्त हो जाएँगे। प्रमाण के लिए, ऐसे सिद्धान्तों को

प्रस्तुत करने वाले यह तब देते हैं कि यदि कोई किसी छूत के राग से पीड़ित और उसे दूर करने के लिए औषधि ने तो राग ठीक हो जाएगा, परन्तु सम्बन्ध में हमारा तब यह है कि उस मनुष्य को सर्वोत्तम औषधि दिए जाने पर उसकी मृत्यु हो सकती है। फला या परिणामा की भविष्यवाणी सदैव नहीं की जा सकती। इसलिए एक उच्चतर सत्ता है, दधनेत्रेण, एक परम संचालक। यदि ऐसा न हो, तो यह वैसा होता कि एक धनी एवं पुण्यात्मा मनुष्य का पुत्र सड़को घूमने वाला एक हिप्पी (आवारा) बन जाता है या एक मनुष्य जो दिन-रात बट परिश्रम करके धनी बनता है, उसे चिबित्सक कह देना है, "अब आप जी के पाके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भोजन नहीं कर सकते।"

काम-मीमांसा के सिद्धान्त के अनुसार भगवान् के किमी पद्म निर्देशन बिना ही यह संसार चल रहा है। यह सिद्धान्त कहता है कि प्रत्येक वस्तु का कारण 'काम' (काम-हेतुकम्) है। काम-वासना के द्वारा पुरुष स्त्री की ओर आकर्षित होता है और मैथुन हो जाने के कारण संयोग से स्त्री गर्भवती बन जाती है। वास्तव स्त्री को गर्भवती बनाने की कोई योजना नहीं होती, परन्तु एक प्राकृतिक क्रमानुसार जब स्त्री-पुरुष का मिलन होता है तो परिणाम उत्पन्न हो जाता है। भगवद्गीता के सोलहवें अध्याय में इस नास्तिक सिद्धान्त का वर्णन किया गया है जो आसुरी सिद्धान्त है। यह सिद्धान्त कहता है कि वास्तव में संयोग और स्वाभाविक आकर्षण के कारण ही ऊपर लिखे गए ढंग से प्रत्येक वस्तु क्रियाशील हो रही है। यह आसुरी सिद्धान्त इस विचार का समर्थन करता है कि यदि कोई सन्तान उत्पन्न करने की योजना चाहे तो वह गर्भ-निरोधक विधियों का भी प्रयोग कर सकता है।

वास्तव में, प्रत्येक वस्तु के पीछे एक महान्—वैदिक योजना है। वैदिक साहित्य इस विषय में निर्देश देते हैं कि कैसे स्त्री और पुरुष का मिलन हो, किस प्रकार वे सन्तान उत्पन्न करें और काम-जीवन का उद्देश्य क्या है। श्रीकृष्ण भगवद्गीता में कहते हैं कि वेदों में स्वीकार किया गया वैध काम-जीवन अर्थात् वैदिक विधि-विधान के निर्देशन के अन्तर्गत आनेवाला काम-जीवन उचित है और उनके द्वारा (भगवान् के द्वारा) स्वीकार करने के योग्य है। परन्तु 'संयोग' के कारण होने वाला काम-जीवन उनके द्वारा स्वीकृत नहीं है। यदि कोई 'संयोग' से काम की ओर आकर्षित होता है और सन्तान उत्पन्न हो जाती है तो उन्हें वर्ण-संकर अर्थात् अनावश्यक सन्तान कहा जाता है। यह निम्नस्तर के पशुओं का ढंग है। "मनुष्यों के लिए यह ग्राह्य नहीं है। मनुष्यों के लिए एक योजना है। हम यह सिद्धान्त नहीं स्वीकार कर सकते कि मानव जीवन के प्रति कोई योजना नहीं है या प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति 'संयोग' और भौतिक आवश्यकता के कारण हुई है।

श्रीशंकराचार्य का सिद्धान्त है कि भगवान् नहीं है और अपना वाय भ

करते जाओ और किसी भी रूप में भगवान् की कल्पना कर लो जिससे कि समाज में शान्ति और समानता स्थापित की जा सके। यह सिद्धान्त लगभग 'सयोग' और 'आवश्यकता' के इसी विचार पर आधारित है। किन्तु हमारा मांग पूण रूप में भिन्न है और सत्ता प्रमाण पर आधारित है। श्रीकृष्ण इस दैवी वणाश्रम धर्म का समर्थन करते हैं, न कि आजकल समझी जाने वाली जाति-व्यवस्था का। इस आधुनिक जाति-व्यवस्था की तो अब भारतवर्ष में भी निन्दा की जाती है और इसकी निन्दा की ही जानी चाहिए, क्योंकि जन्म के अनुसार विभिन्न प्रकार के मनुष्यों का वर्गीकरण वैदिक या दैवी जाति-व्यवस्था नहीं है।

समाज में अनेक वर्ग के मनुष्य हैं—कुछ यन्त्री (इंजीनियर) हैं, कुछ चिकित्सक (डॉक्टर) कुछ रसायनशास्त्री, तो कुछ व्यापारी। विविध प्रकार के इन वर्गों को जन्म के अनुसार नहीं, किन्तु गुण के आधार पर पहचाना जाता है। वैदिक साहित्य के द्वारा जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था की कही भी अनुमति नहीं दी गई है और न ही हम लोग इसको स्वीकार करते हैं। हमें ऐसी जाति व्यवस्था से कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार जन्म के आधार पर जाति-व्यवस्था वर्तमान में भारत के लोगों के द्वारा भी अस्वीकार की जाती है। वही दूसरी ओर, हम ब्राह्मण बनने का और इस प्रकार जीवन की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करने का सभी को अवसर देते हैं।

वर्तमान समय में ब्राह्मण (आध्यात्मिक निर्देशक) और क्षत्रिय (प्रशासन करने वाले मनुष्य) का अभाव है और क्योंकि सम्पूर्ण विश्व शूद्रों के द्वारा अर्थात् श्रमिक वर्ग के मनुष्यों के द्वारा शासित किया जा रहा है, इसीलिए समाज में अनेकानेक असंगत स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं। इन असंगत स्थितियों को दूर करने के लिए ही हमने यह श्रीकृष्णभावनामृत अभियान का आश्रय लिया है। यदि वास्तव में ब्राह्मण वर्ग की पुनर्स्थापना हो जाती है तो समाज-कल्याण के अन्य पक्ष अपने आप ही कार्यान्वित हो जाएंगे। जैसे यदि मस्तिष्क मन्तुलन में है तो शरीर के अन्य दूसरे भाग, उदाहरण के लिए भुजाएँ, उदर और चरण सभी सुन्दर ढंग से काय करते हैं।

इस उद्देश्य का चरम लक्ष्य लोगों को यह शिक्षा देना है कि श्रीभगवान् से किस प्रकार प्रेम किया जाय। भगवान् श्रीचैतन्य महाप्रभु इस निष्कर्ष का अनुमोदन करते हैं कि मानव जीवन की चरम सिद्धि यह शिक्षा प्राप्त करना है कि भगवान् से किस प्रकार से प्रेम किया जाय। श्रीकृष्णभावनामृत अभियान का हिन्दू धर्म अथवा अन्य किसी धार्मिक व्यवस्था से कुछ भी प्रयोजन नहीं है। कोई भी क्रिश्चियन में हिन्दू मत में परिवर्तित होने की रुचि नहीं रखेगा। उसी प्रकार, कोई भी हिन्दू सज्जन क्रिश्चियन मत ग्रहण करने को तत्पर नहीं होगा। ऐसा परिवर्तन उन

मनुष्यों के लिए है, जिनका कोई विशेष सामाजिक स्तर नहीं है, परन्तु प्रत्येक व्यक्ति भगवान् के दर्शन और विज्ञान को समझने में रचि और उमे गम्भीरतापूर्वक ग्रहण करने में रुचिशील रहेगा। यह अत्यन्त ही स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि श्रीकृष्णभावनामृत अभियान, तथाकथित हिन्दू धर्म का प्रचार नहीं कर रहा है। हम एक आध्यात्मिक संसृति प्रदान कर रहे हैं जो जीवन की समस्त समस्याओं को हल कर सकती है। अतएव इसे सम्पूर्ण विश्व में स्वीकार कर लिया गया है।

कृष्ण एवं क्राइस्ट

कृष्ण अथवा क्राइस्ट एक नाम है

यह सन् १९७४ है। श्रील प्रभुपाद अपने अनेक शिष्य एल फादर इमैन्युअल जुगुक्लासेन के साथ कृष्ण-केन्द्र के फ्रैंकफर्ट, पश्चिमी जर्मनी के मन्दिर के निकट प्रातःकालीन भ्रमण कर रहे हैं। फादर इमैन्युअल निदरलैटिक मत के उच्चकोटि के साधु हैं। यह निरीक्षण करके कि श्रील प्रभुपाद रोजरी के समान ही एक ध्यान करने की जपमाला साध में लिए हुए हैं फादर इमैन्युअल व्याख्या करते हैं कि वे भी निरन्तर प्रार्थना करते रहते हैं। श्रील प्रभुपाद एल फादर इमैन्युअल के मध्य हुआ वार्तालाप इस प्रकार है

श्रील प्रभुपाद—क्राइस्ट शब्द का क्या अर्थ है ?

फादर इमैन्युअल—क्राइस्ट शब्द ग्रीक शब्द क्रोस्टोस से निकला है जिसका अर्थ होता है, 'अभिपिक्त व्यक्ति'।

श्रील प्रभुपाद—क्रीस्टोस, कृष्ण शब्द का ग्रीक भाषान्तर है।

फादर इमैन्युअल—यह तो अत्यन्त रुचिकर है।

श्रील प्रभुपाद—जब एक भारतीय श्रीकृष्ण को पुकारता है, तो वह प्रायः कहता है, 'कृष्ट'। 'कृष्ट' संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 'आकर्षण'। तो जब हम भगवान् को 'क्राइस्ट' 'कृष्ट', अथवा 'कृष्ण' कह कर सम्बोधित करते हैं तो ये शब्द उसी एक सर्वाकर्षक भगवान् के सूचक हैं। जब जीसस ने कहा, "हमारे पिता, आप स्वग मे है, आपका नाम शुद्धिकारक है।" भगवान् का वह नाम 'कृष्ट' या 'कृष्ण' था। क्या आप सहमत हैं ?

फादर इमैन्युअल—मैं सोचता हूँ कि जीसस ने हमको ईश्वर के पुत्र के रूप में ईश्वर का वास्तविक नाम दिया है—क्राइस्ट। हम ईश्वर को 'पिता' पुकार सकते हैं परन्तु यदि हम ईश्वर को उनके वास्तविक नाम से पुकारना चाहते हैं तो हमको 'क्राइस्ट' कहना पड़ेगा।

श्रील प्रभुपाद—जी हाँ। 'क्राइस्ट' कृष्ट को ही कहने का दूसरा ढंग है और 'कृष्ट' भगवान् का नाम अर्थात् 'कृष्ण' को उच्चारण करने का दूसरा ढंग है। जीसस ने कहा कि व्यक्ति को भगवान् के नाम का यश गाना चाहिए, परन्तु कल ही मैंने सुना कि एक धर्म ज्ञानी कहते थे कि भगवान् का कोई नाम नहीं है—कि हम उनको केवल

‘पिता’ कह कर ही पुकार सकते हैं। एक पुत्र भले ही अपने पिता को ‘पिता’ कहकर पुकार सकता है, परन्तु पिता का एक विशेष नाम भी होता है। उसी प्रकार, ‘ईश्वर’ भगवान् का सामान्य नाम है, परन्तु उनका विशेष नाम कृष्ण है। अतः चाहे आप ईश्वर को ‘क्राइस्ट’, ‘कृष्ट’ या ‘कृष्ण’, कहकर बुलाएँ, अन्ततः आप उन्हीं एक भगवान् को ही सम्बोधित कर रहे हैं।

फादर इमैनुअल—जी हाँ, यदि हम ईश्वर के वास्तविक नाम के विषय में कहते हैं तो हमें अवश्य ही ‘क्रोस्टोस’ कहना पड़ेगा। हमारे धर्म में त्रियेक (ट्रिनिटी) ईश्वर है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हम विश्वास करते हैं कि केवल ईश्वर के पुत्र के द्वारा ही हम ईश्वर का नाम जान सकते हैं। जीसस क्राइस्ट ने पिता का नाम प्रकाशित किया और इसीलिए क्राइस्ट नाम को ईश्वर का, ईश्वरादिष्ट नाम मानते हैं।

श्रील प्रभुपाद—वास्तव में, इससे कुछ अन्तर नहीं पड़ता—कृष्ण या क्राइस्ट—नाम एक ही है। मुख्य वस्तु तो यह है कि वैदिक शास्त्रों के इन आदेशों का पालन किया जाए कि इस युग में भगवन्नाम कीर्तन युग धर्म है। इसका सबसे अधिक सरल ढंग महामन्त्र का कीर्तन करना है—

हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे ।

हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे ॥

राम और कृष्ण भगवान् के नाम हैं और हरे भगवान् की शक्ति है। तो जब हम महामन्त्र का कीर्तन करते हैं तो हम श्रीभगवान् को उनकी शक्ति के साथ सम्बोधित कर रहे हैं। यह शक्ति दो प्रकार की होती है—अप्राकृत (आध्यात्मिक) और प्राकृत (भौतिक)। वर्तमान में हम भौतिक शक्ति के जाल में फँसे हुए हैं। इसलिए हम श्रीकृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे दया करके हमें भौतिक शक्ति की सेवा से मुक्त कराएँ और आध्यात्मिक शक्ति की सेवा में हमको स्वीकार करें। यही हमारा सम्पूर्ण दशन है। हरे कृष्ण का अर्थ है, “हे भगवान् की शक्ति, हे भगवान् (कृष्ण), कृपा करके मुझे अपनी सेवा में संलग्न कर लीजिए।” सेवा करना हमारा स्वभाव ही है। किसी न किसी प्रकार हम इन सासारिक वस्तुओं की सेवा कर रहे हैं, परन्तु जब यह सेवा आध्यात्मिक शक्ति की सेवा में परिणत हो जाएगी तभी हमारा जीवन पूरा है। भक्तियोग (भगवान् की प्रेममयी सेवा) के साधन करने का अर्थ है, उपाधियों से मुक्त हो जाना और केवल भगवान् की ही सेवा में संलग्न रहना। उपाधियाँ क्या हैं? स्वयं को ‘हिन्दू’, ‘मुसलमान’, ‘क्रिश्चियन’ इत्यादि समझना। हम लोगो ने क्रिश्चियन, हिन्दू और मुसलमान धर्मों की रचना कर ली है, परन्तु जब हम उपाधियों से रहित धर्म के स्तर पर आते हैं, ऐसा स्तर जिसमें

हम यह नहीं सोचते कि हम हिन्दू, क्रिश्चियन या मुसलमान हैं, तभी हम शुद्ध धर्म अर्थात् भक्ति का आचरण कर सकते हैं।

फादर इमैनुअल—मुक्ति ?

श्रील प्रभुपाद—जी नहीं, भक्ति। जब हम भक्ति करते हैं तो मुक्ति (सासारिक कष्टों से छुटकारा) उसमें सम्मिलित रहती है। भक्ति के बिना मुक्ति का प्रश्न ही नहीं है, परन्तु यदि हम भक्ति के स्तर पर काय करें, तो उसमें मुक्ति स्वतः सम्मिलित रहती है। इस तथ्य को हम भगवद्गीता [१४ २६] से सीखते हैं

मा च योऽध्यमिचारेण भक्तियोगेन सेवते ।

स गुणान्तमतीत्यतान्ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥

“जो पूणरूपेण मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा मेरी सेवा करता है, किसी भी स्थिति में उससे पतित नहीं होता, वह अविलम्ब प्रकृति के गुणों का उत्सर्जन करके ब्रह्मभूत स्तर प्राप्त करता है।”

फादर इमैनुअल—क्या श्रीकृष्ण ब्रह्म है ?

श्रील प्रभुपाद—श्रीकृष्ण परब्रह्म है। ब्रह्म की अनुभूति तीन पक्ष में होती है, निराकार ब्रह्म, अन्तर्यामी परमात्मा और साकार ब्रह्म के रूप में। श्रीकृष्ण परम पुरुष हैं और वे परब्रह्म हैं, क्योंकि अन्ततः भगवान् एक व्यक्ति हैं। श्रीमद्भागवत [१ २ ११] में यह सिद्ध किया गया है

वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्व यजज्ञानमद्वयम् ।

ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते ॥

“विद्वान् आध्यात्मवादी जो परम सत्य को जानते हैं वे इस अद्वय वस्तु को, ब्रह्म, परमात्मा या भगवान् के नाम से पुकारते हैं।” भगवान् का स्वरूप, ईश्वर साक्षात्कार की सीमा है। भगवान् में ऐश्वर्य पूण रूप से होते हैं, वे सबसे अधिक बलवान्, सबसे अधिक धनवान्, सबसे अधिक सुन्दर, सबसे अधिक प्रसिद्ध, सबसे अधिक बुद्धिमान् और सबसे अधिक विरक्त हैं।

फादर इमैनुअल—जी हाँ, मैं इससे सहमत हूँ।

श्रील प्रभुपाद—क्योंकि श्रीभगवान् अद्वय (परम) हैं इसलिए उनका नाम, उनका रूप और उनके गुण भी परम हैं और भगवान् से अभिन्न हैं। अतः भगवान् के नाम कीर्तन करने का अर्थ है प्रत्यक्ष रूपेण उनसे सम्बद्ध होना। जब व्यक्ति भगवान् से सम्बद्ध होता है तो वह दैवी गुणों को प्राप्त करता है और जब वह पूर्ण रूप से शुद्ध होता है तो वह भगवान् का पार्षद बन जाता है।

फादर इमैनुअल—परन्तु भगवान् के नाम के सम्बन्ध में हमारी बुद्धि (समझ) सीमित है।

श्रील प्रभुपाद—जी हाँ। हम लोग सीमित हैं, परन्तु भगवान् असीमित, अनन्त हैं।

और क्योंकि वे असोमित या परम हैं, उनके अनन्त नाम है। भगवान् का प्रत्येक नाम भगवान् है। जैसे-जैसे हमारी आध्यात्मिक बुद्धि का विकास होता है वैसे-वैसे हम भगवान् के नामों को समझते जाते हैं।

फादर इमैन्युअल—क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। हम किश्चयन लोग भी ईश्वर के प्रेम का प्रचार करते हैं और उस प्रेम की अनुभूति करने का एव भगवान् की सर्व प्रकार से सेवा करने का हम प्रयत्न भी करते हैं। अब, आपके अभियान और हमारे आन्दोलन के मध्य क्या अन्तर है? आप अपने शिष्यों को पश्चिमी देशों में भगवान् के प्रेम का प्रचार करने के लिए क्यों भेजते हैं, जबकि जीसस क्राइस्ट का किश्चयन धर्म भी उसी सन्देश को प्रस्तुत कर रहा है?

श्रील प्रभुपाद—समस्या तो यह है कि किश्चयन भगवान् की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। क्या आप सहमत हैं?

फादर इमैन्युअल—जो हाँ, काफी अंश में आपका कहना सही है।

श्रील प्रभुपाद—तब फिर किश्चयनों के भगवद्-प्रेम का अर्थ ही क्या हुआ? यदि आप श्रीभगवान् की आज्ञाओं का पालन नहीं करते तो आपका प्रेम ही नहीं। इसलिए हम लोग यह शिक्षा देने आए हैं कि भगवान् से प्रेम करने का अर्थ क्या होता है, यदि आप उनसे प्रेम करते हैं तो आप उनकी आज्ञाओं को भंग नहीं कर सकते। और यदि आप आज्ञाकारी नहीं हैं तो आपका प्रेम सच्चा नहीं है।

आज पूरे ससार में यही हो रहा है कि लोग भगवान् को नहीं, वरन् स्वान (कुत्ते) से प्रेम करते हैं। इसलिए श्रीकृष्णभावनामृत अभियान के लिए यह आवश्यक है कि वह लोगों को सिखाए कि हम किस प्रकार भगवान् से अपने भूले हुए प्रेम को जाग्रत कर सकते हैं। न केवल किश्चयन, वरन् हिन्दू, मुसलमान, और दूसरे धर्मों के लोग भी दोषी हैं। उन्होंने केवल अपने ऊपर 'किश्चयन', 'हिन्दू', या 'मुसलमान', नामक रबर की एक मोहर भर लगा ली है, परन्तु वे भगवान् की आज्ञा का पालन नहीं करते। यही तो समस्या है।

अतिथि—क्या आप बता सकते हैं कि किश्चयन लोग किस रूप में आज्ञाकारी नहीं हैं।

श्रील प्रभुपाद—जी हाँ। प्रथम तो यह कि वे लोग, "तुम हत्या नहीं करोगे" नामक आदेश को भंग करते हैं, क्योंकि वे कसाईखाने (पशुवधशालाएँ) चला रहे हैं। क्या आप सहमत हैं कि यह आदेश भंग किया जाता है?

फादर इमैन्युअल—व्यक्तिगत रूप से मैं सहमत हूँ।

श्रील प्रभुपाद—सुन्दर। तो यदि किश्चयन भगवान् से प्रेम करना चाहते हैं, तो उन्हें पशुओं की हत्या अवश्य रोकनी चाहिए।

फादर इमैन्युअल—परन्तु क्या यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है

धील प्रभुपाद—यदि आप एक वस्तु का भूल जाएँ, ता आपकी गणना में त्रुटि या गलती हो जाती है। उसके पश्चात् चाहे आप जो भी जोड़ें या घटाएँ, उस गणना में त्रुटि हो चुकी है और उसके बाद की प्रत्येक वस्तु त्रुटिपूर्ण होगी। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि शास्त्र के जिस भाग को हम पसन्द करते हैं, उसको स्वीकार करें और जिसको पसन्द नहीं करते हैं, उसको त्याग दें। और इतने पर भी हम आशा करें कि फल वही प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए, मुर्गी अपने पिछले भाग से अण्डा देती है और चोंच से भोजन करती है। एक किसान भले ही यह सोच सकता है, "मुर्गी का अगला भाग बहुत पछोला है, क्योंकि मुझे मुर्गी को भोजन देना पड़ता है। श्रृंखला यही होगी कि मैं अगले भाग को काट दूँ।" परन्तु यदि सिर बट गया तो फिर अण्डे ही नहीं होंगे क्योंकि शरीर मृत हो जाता है। उसी प्रकार, यदि हम शास्त्रों के कठिन भाग को न मानें और जो भाग हमें पसन्द है उसका पालन करें, तो ऐसा मनोधर्म हमारे कोई सहायता नहीं करेगा। हमें शास्त्र के सभी आदेशों का यथानुरूप पालन करना होगा। यह नहीं कि जो आज्ञाएँ हमारे अनुकूल हैं हम केवल उन्हीं का पालन करें। तो यदि आप प्रथम आज्ञा, "तुम हत्या नहीं करोगे" का ही पालन नहीं करते तब फिर भगवान् के प्रेम का प्रश्न ही कहाँ उठता है ?

अतिथि—क्रिश्चियन लोग मानते हैं कि यह आदेश मनुष्यों की हत्या के लिए प्रयुक्त होता है, पशुओं की हत्या के लिए नहीं।

धील प्रभुपाद—इसका अर्थ तो यह हुआ कि ब्राइस इतने बुद्धिमान् नहीं थे कि वे सही शब्द का प्रयोग कर सकें—नर हत्या। एक शब्द हत्या है और एक शब्द नर हत्या। क्या आप सोचते हैं कि जीसस इतने बुद्धिमान् नहीं थे कि वे सही शब्द का प्रयोग कर सकें, अर्थात् हत्या के स्थान पर नर-हत्या शब्द का प्रयोग कर सकें। हत्या का अर्थ है किसी प्रकार का बध विशेषकर पशुओं की हत्या। यदि जीसस का अभिप्राय केवल मनुष्यों की हत्या से होता तो नर-हत्या शब्द का प्रयोग उन्होंने किया होता।

फादर डैमन्युअल—परन्तु ओन्ड टेस्टमेन्ट में "तुम हत्या नहीं करोगे" इस आदेश का तात्पर्य नर हत्या से ही है। और जब जीसस ने कहा, "तुम हत्या नहीं करोगे," उन्होंने इस आदेश का और विस्तार किया, जिसका अर्थ यह निकलता है कि मनुष्य न केवल दूसरे मनुष्यों की हत्या करने से बचे, परन्तु उनके साथ प्रेम का व्यवहार करें। उन्होंने कभी दूसरे जीवों के साथ मनुष्य के सम्बन्ध के विषय पर कुछ नहीं कहा, परन्तु उन्होंने केवल मनुष्य के साथ मनुष्य के सम्बन्ध पर ही कहा। जब उन्होंने कहा, "तुम हत्या नहीं करोगे", तो उनका इसमें मानसिक और भावनात्मक अर्थ भी था। दूसरे शब्दों में, आप दूसरों का अपमान न करें या उसे हानि न पहुँचाएँ अथवा उनके साथ अभद्र व्यवहार न करें, इत्यादि।

श्रील प्रभुपाद—हम इस या उस टेस्टमेंट से सम्बद्ध नहीं हैं, परन्तु आदेशों में प्रयोग किए गए शब्दों से ही केवल हमारा प्रयोजन है। यदि आप इन शब्दों की किसी अन्य ढंग से व्याख्या करना चाहते हैं तो यह दूसरी बात है। हम नोग तो सीधा अर्थ लेते हैं। “तुम हत्या नहीं करोगे” का अर्थ है, “क्रिश्चियन लोगों को हत्या नहीं करनी चाहिए।” अपने वर्तमान कार्यों को करते रहने के उद्देश्य से आप भले ही अनेकानेक व्याख्याएँ प्रस्तुत कर सकते हैं। परन्तु हम अत्यन्त ही स्पष्ट रूप से समझते हैं कि इस प्रकार के अर्थ-निर्णय की कोई भी आवश्यकता नहीं है। व्याख्या की आवश्यकता तो तब होती जब विषय स्पष्ट न होता। परन्तु यहाँ अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है। “तुम हत्या नहीं करोगे।” एक स्पष्ट निर्देश है। तो हम इसके अर्थ-निर्णय करने के चक्कर में फँसे ही क्यों ?

फादर इमैन्युअल—क्या फल-फूल खाना भी हत्या नहीं है ?

श्रील प्रभुपाद—वैष्णव सिद्धान्त यह शिक्षा देता है कि हमें वृक्षों की भी अन्नवश्यक हत्या नहीं करनी चाहिए। भगवद्गीता [६:२६] में श्रीकृष्ण कहते हैं
पत्र पुष्प फल तोय यो मे भक्त्या प्रयच्छति ।

तदह भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मन ॥

“यदि कोई प्रेम एव भक्ति के साथ मुझको पत्र, पुष्प अथवा जल अर्पण करता है तो मैं उसको ग्रहण करता हूँ।” हम श्रीकृष्ण को केवल उसी प्रकार का भोजन अपण करते हैं, जिसकी वे माग करते हैं, और तत्पश्चात् हम कृष्ण-प्रसाद (अवशेष भोजन) ग्रहण करते हैं। यदि श्रीकृष्ण को शाकाहारी भोजन अपण करना पाप था तो वह श्रीकृष्ण का पाप होगा, हमारा नहीं। परन्तु भगवान् अपाप-विद्वान् हैं अर्थात् उनको पाप स्पष्ट तक नहीं कर सकता है। वे सूर्य के समान हैं जो इतना शक्तिशाली है कि वह भूत तक को भी शुद्ध कर सकता है। हमारे लिए ऐसा करना असम्भव है। श्रीकृष्ण एक राजा के समान हैं, जो हत्यारे को फाँसी का दण्ड दे सकते हैं परन्तु स्वयं दण्ड के परे हैं, क्योंकि वे अत्यन्त शक्तिशाली हैं। श्रीभगवान् को अपण किए गए भोजन को खाना, युद्ध में सैनिक के द्वारा हत्या करने के समान है। युद्ध में, जब सेनापति एक मनुष्य को आक्रमण करने की आज्ञा देता है तो शत्रु की हत्या करने वाले आज्ञाकारी सैनिक को पदक प्राप्त होगा। परन्तु यदि वही सैनिक अपनी इच्छा से किसी की हत्या कर देता है तो उसको दण्ड मिलेगा। उसी प्रकार जब हम केवल कृष्ण-प्रसाद अर्थात् श्रीकृष्ण को अर्पित किए गए भोजन का अवशेष ग्रहण करते हैं तो हम किसी भी प्रकार का पाप नहीं करते। जिसे भगवद्गीता [३:१३] में सिद्ध किया गया है

यज्ञशिष्टाशिनः सतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषं ।

भुञ्जते ते त्वघ पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ॥

“यन से बचे अन्न का भोजन करने वाले भगवान् के भक्त सब पापों से मुक्त हो जाते हैं परन्तु जो स्वयं के इन्द्रियभोग के लिए भोजन बनाते हैं वे ता पाप ही खाते हैं।”

फावर इमैन्गुअल—कृष्ण पशुओं को खाने की आज्ञा नहीं दे सकते ?

श्रील प्रभुपाद—जी हाँ—पशु योनियों में आज्ञा है परन्तु सभ्य मनुष्य, धार्मिक मनुष्य पशुओं की हत्या करने और उनको खाने के लिए नहीं बनाए गए हैं। यदि आप पशुओं की हत्या करना रोक दें और ब्राइस्ट के नामा का कीर्तन करें, तो प्रत्येक वस्तु पूण और सुव्यवस्थित हो जाएगी। मैं आप लोगों को शिक्षा देने के लिए नहीं, बरन् केवल यह निवेदन करने के लिए आया हूँ कि कृपा करके भगवान् के नाम का कीर्तन कीजिए। बाइबिल भी आपसे यही माँग करती है तो आप दया पूर्वक सहयोग दें और साथ में कीर्तन करें। यदि श्रीकृष्ण के नाम का कीर्तन करने में आपका पूर्व विरोध है तो आप 'श्रीस्टोस' या 'कृष्ट' नाम का कीर्तन कीजिए—इन दोनों में कुछ भी अन्तर नहीं है। श्रीचैतन्य ने कहा है नाम्नामकारि बहुधा निजसबशक्ति। भगवान् के लाखों-शरोडो नाम हैं, क्योंकि भगवान् के नाम में और स्वयं भगवान् में कोई अन्तर नहीं है, इसलिए प्रत्येक भगवन्नाम में भगवान् के समान ही शक्ति है।” अतएव, यदि आप 'हिन्दू', 'क्रिश्चियन', या 'मुसलमान' जैसी उपाधियों को मानते भी हों, फिर भी यदि आप अपने शान्तो में पाए जाने वाले भगवान् के नाम का केवल कीर्तन करें तो आपको आध्यात्मिक स्तर प्राप्त हो जाएगा। मानव जीवन आत्म-साक्षात्कार के लिए बनाया गया है अर्थात् यह सीखने के लिए कि श्रीभगवान् से किसी प्रकार प्रेम किया जाए। मनुष्य की यथार्थ सुन्दरता यही है। आप चाहे इस वक्तव्य को हिन्दू के रूप में, क्रिश्चियन के रूप में या मुसलमान के रूप में पालन करें इससे कुछ अन्तर नहीं पड़ता। परन्तु इस वक्तव्य का पालन अवश्य कीजिए।

फावर इमैन्गुअल—मैं सहमत हूँ।

श्रील प्रभुपाद—(१०८ मनके की जप-माला की ओर संकेत करते हुए)—हमारे पास सदा ही यह जप-माला रहती है, जैसे आपके पास आपकी रोजर्री है। आप जप कर रहे हैं, परन्तु दूसरे क्रिश्चियन भी क्यों नहीं जप करते। उनको मानव जीवन के इस सुअवसर को क्यों खोना चाहिए। कुत्ते और बिल्ली कीर्तन नहीं कर सकते परन्तु हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मनुष्य की जिह्वा (जीभ) है। यदि हम भगवान् के नामों का कीर्तन करें, तो हमारी कोई भी हानि नहीं होगी, इसके विपरीत हमको महान् लाभ मिलेगा। मेरे शिष्य-गण निरन्तर हरे कृष्ण जप करने का साधन करते हैं। ये चलचित्र (सिनेमा) जा सकते थे या और भी रे कार्यों में संलग्न हो सकते थे, परन्तु उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है। ये भक्त

न मछली और न ही मास या अण्डा खाते हैं, नशा नहीं करते, मद्यपान नहीं करते धूम्रपान नहीं करते, ये जुआ नहीं खेलते, ये हवाई-फिले बनाने में व्यस्त नहीं रहते और ये अवैध यौन-सम्बन्ध नहीं रखते हैं। परन्तु ये भगवन्नाम कीर्तन अवश्य करते हैं। यदि आप हमारे साथ सहयोग करना चाहें, तो चर्चों में जाकर, 'क्राइस्ट', 'कृष्ट' या 'कृष्ण', का कीर्तन कीजिए। इसमें क्या आपत्ति की जा सकती है ?

फादर इमैन्जुअल—बुछ भी नहीं। मुझे तो आपके संघ में सम्मिलित होने पर हृष ही होगा।

श्रील प्रभुपाद—जी नहीं, हम आपसे क्रिश्चियन चर्च के प्रतिनिधि के रूप में निवेदन कर रहे हैं। चर्चों को बन्द रखने के स्थान पर, उन्हें हम लोगों को क्यों न दे दिया जाय ? हम दिन में चौबीसों घण्टे भगवान् के नाम का कीर्तन करेंगे। अनेक स्थानों पर हम लोगों ने चर्च खरीदे हैं जो व्यावहारिक रूप से बन्द पड़े हुए थे, क्योंकि कोई भी उन चर्चों में जा नहीं रहा था। लन्दन में मैंने देखा कि सैकड़ों चर्च बन्द पड़े हुए हैं या सासारिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग में लाये जा रहे हैं। हमने लॉस एन्जिलस में एक ऐसा ही चर्च खरीदा है। उस चर्च को इसीलिए बेचा गया क्योंकि वहाँ कोई नहीं आता था। परन्तु यदि आप उसी चर्च में आज जाएँ तो आप देखेंगे कि हजारों की संख्या में लोग वहाँ आते हैं। कोई भी बुद्धिमान् व्यक्ति पाच मिनट में ही यह समझ सकता है कि श्रीभगवान् क्या है, इसके लिए पाच घण्टे की आवश्यकता नहीं पड़ती।

फादर इमैन्जुअ—मैं सहमत हूँ।

श्रील प्रभुपाद—परन्तु लोग सहमत नहीं हैं। उनका रोग है कि वे इस विषय को समझना ही नहीं चाहते।

अतिथि—मैं सोचता हूँ कि भगवान् को समझना बुद्धि का नहीं वरन् विनम्रता का प्रश्न है।

श्रील प्रभुपाद—विनम्रता का अर्थ ही बुद्धि होना है। विनम्र और सौम्य व्यक्ति ही श्रीभगवान् के राज्य को प्राप्त करते हैं। यह तो बाइबिल में कहा गया है, है ना ? परन्तु धूर्तों का सिद्धान्त यह है कि सभी लोग भगवान् हैं और आजकल यह विचार लोकप्रिय बन गया है। इसलिए कोई भी ना विनम्र है और न सौम्य। यदि प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि वह भगवान् है, तो वह विनम्र और सौम्य बने ही क्यों ? इसलिए मैं अपने शिष्यों को सिखाता हूँ कि किस प्रकार विनम्र और सौम्य बनना चाहिए। वे मन्दिर में और गुरु को सदा ही प्रणाम करते हैं और इस प्रकार वे उन्नति करते हैं। विनम्रता और सौम्यता के गुणों के द्वारा अतिशीघ्र ही आध्यात्मिक साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है। वैदिक शास्त्रों में यह कहा गया है, "जिनका श्री-

भगवान् और भगवान् के प्रतिनिधि गुरुदेव में अटूट विश्वास है, उनके लिए वैदिक शास्त्रों के अर्थ अपने आप प्रकाशित हो जाते हैं ।

फावर इमैन्युअल—परन्तु क्या यह विनम्र व्यवहार सभी के साथ ही नहीं किया जाना चाहिए ।

श्रील प्रभुपाद—जी हाँ, परन्तु दो प्रकार के आदर होते हैं—विशेष और साधारण । श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी है कि हमें अपने लिए किसी भी प्रकार के मान सम्मान की आशा नहीं करनी चाहिए, परन्तु दूसरों को सदा ही मान देना चाहिए, चाहे वह भले ही हमारा अनादर करे । परन्तु भगवान् और उनके शुद्ध भक्त का विशेष आदर किया जाना चाहिए ।

फावर इमैन्युअल—जी हाँ, मैं सहमत हूँ ।

श्रील प्रभुपाद—मैं साचता हूँ कि क्रिश्चियन पादरी श्रीकृष्णभावनामृत अभियान में सहयोग दे । वे क्राइस्ट अथवा क्रिस्टोस के नाम का कीर्तन करें और पशुओं का वध करना रोक दें । यह कार्यक्रम बाइबिल की शिक्षाओं के अनुसार है यह मेरा दशन नहीं है । कृपया इसके अनुसार कार्य कीजिए और आप देखेंगे कि विश्व की दशा में किस प्रकार परिवर्तन आ जाएगा ।

फावर इमैन्युअल—मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ ।

श्रील प्रभुपाद—हरे कृष्ण ।

क्राइस्ट, क्रिश्चियन और कृष्ण

"वैष्णव-भगवान् के शुद्ध भक्त-पर-दुःख दुःखी होते हैं, अर्थात् दूसरो का कष्ट देख कर उन्हें दुःख होता है, अतएव जीसस क्राइस्ट ने-दूसरों को उनके दुःखों से मुक्त करने के लिए-क्रॉस पर चढ़ना स्वीकार किया। परन्तु उनके अनुयायी इतने कृतघ्न हैं कि उन्होंने निश्चय किया है, "क्राइस्ट हमारे लिए दुःख पाते रहें और हम लोग पाप करते रहेंगे।" वे क्राइस्ट से इतना अधिक प्रेम करते हैं कि वे सोचते हैं, 'प्रिय क्राइस्ट, हम अत्यधिक निर्बल हैं। हम पाप करना त्याग नहीं सकते। तो कृपया आप हमारे लिए दुःख उठाइए ।"

श्रीमद्भागवत ग्रन्थ कहता है कि भगवद् भावना के किसी भी प्रामाणिक प्रचारक में तितिक्षा (सहनशीलता) और करुणा (दया) के गुण अवश्य ही होने चाहिए। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट के जीवन में हम इन दोनों ही गुणों को देखते हैं। वे इतने सहनशील थे कि क्रॉस पर चढ़ते समय भी उन्होंने किसी को भी दोषी नहीं ठहराया और वे इतने दयालु थे कि उन्होंने भगवान् से उन्हीं व्यक्तियों को क्षमा करने की प्रार्थना की जो उनको मारने का प्रयत्न कर रहे थे। (जि मन्देह, उन लोगों के द्वारा क्राइस्ट वास्तव में कभी भी नहीं मारे जा सकते थे। परन्तु वे लोग ऐसा सोच रहे थे कि वे उनकी हत्या कर सकते हैं, तो इस प्रकार वे लोग एक महान् अपराध कर रहे थे।) क्राइस्ट ने क्रॉस पर चढ़ते समय भी प्रार्थना की, "हे पिता इनको क्षमा कर दीजिये। ये लोग नहीं जानते कि ये क्या रहे हैं।"

भगवद्-भावना का प्रचारक सभी जीवों का सुहृद् (मित्र) होता है। जीसस क्राइस्ट ने इसका उदाहरण अपनी इच्छा के द्वारा दिया, "तुम हत्या नहीं करोगे।" परन्तु क्रिश्चियन लोग इस उपदेश की असद् व्याख्या करना चाहते हैं। वे यह सोचते हैं कि पशुओं में कोई आत्मा नहीं होती और इसलिए वे सोचते हैं कि वे कसाईखानों (पशु वध-शालाएँ) में करोड़ों निर्दोष पशुओं की स्वच्छन्दतापूर्वक हत्या कर सकते हैं। यद्यपि अनेकानेक व्यक्ति हैं जो क्रिश्चियन होने का व्यवसाय करते हैं परन्तु एक ऐसा व्यक्ति पाना अत्यन्त कठिन होगा जो दृढतापूर्वक जीसस क्राइस्ट के उपदेशों का पालन करता हो।

वैष्णव परन्दु ख दु खी होना है, अर्थात् दूसरा का कष्ट देघार उह दु ख होता है, अतएव जीसस ब्राइस्ट ने—दूसरा का उनके दु खों में मुक्त करन के लिए—क्रास पर चढ़ना स्वीकार किया। परन्तु उनके अनुयायी इतने कृतघ्न हैं कि उन्होंने निश्चय किया है “ब्राइस्ट हमारे लिए दु ख पाते रह और हम लोग पाप करते रहेगे।” वे ब्राइस्ट से इतना अधिक प्रेम करते हैं कि वे सोचते हैं, “प्रिय ब्राइस्ट, हम अत्यधिक निबल है। हम पाप करना त्याग नहीं सकते। ता कृपया आप हमारे लिए दु ख उठाइए।”

जीसस ब्राइस्ट न मिघाया, “तुम हत्या नहीं करोगे।” परन्तु उनके अनुयायियों ने अब निश्चय किया है कि हम किसी न किसी प्रकार हत्या करगे ही। और उन्होंने विशाल आधुनिक एवं वैज्ञानिक कमाईघराने घोले हैं। यदि हममें कोई पाप है भी, तो ब्राइस्ट हमारे लिए दु ख उठाएंगे। यह एक सर्वाधिक घृणित निष्कर्ष है।

क्राइस्ट अपने भक्ता के द्वारा पहले किए गए पापों के कष्ट का स्वीकार कर सकते हैं। परन्तु सबसे पहले उनके भक्तों को समझदार होना पडेगा, “मैं अपने पापों के लिए जीसस ब्राइस्ट को क्या कष्ट दूँ ? मुझे पापों का करना ही बन्द कर देना चाहिये।”

कल्पना कीजिए कि एक मनुष्य, अपने पिता का प्रिय पुत्र—हत्या (खून) करता है। और कल्पना कीजिए कि वह साचना है, “यदि इसमें कोई दण्ड मिलने वाला है तो मेरे पिता मेरे लिए कष्ट उठा सकते है।” क्या कानून इसकी अनुमति देगा ? जब हत्यारे को बन्दी बनाया जाता है और वह यह कहने लगे कि, “नहीं, नहीं, आप मुझे छोड सकते है और मेरे पिता को बन्दी बना लीजिए, मैं उनका दुलारा पुत्र हूँ।” क्या पुलिस कर्मचारी उस मूख को बिनती मानेगे ? उसने हत्या की है परन्तु वह सोचता है कि दण्ड उसके पिताजी को मिले। क्या यह एक समझदार प्रस्ताव है ? नहीं। तुमने हत्या की है तो फासी भी तुमको ही मिलेगी। उसी प्रकार जब आप पाप करते है, तो आपको कष्ट होगा—जीसस क्राइस्ट को नहीं। भगवान् का यही नियम है।

जीसस क्राइस्ट एक महापुरुष थे। वे भगवान् के पुत्र अथवा भगवान् के प्रतिनिधि थे। उनमें कोई दोष नहीं था। फिर भी उनको ब्राँस पर चढाया गया। वे भगवद्-भावना का वितरण करना चाहते थे, परन्तु बदने म लोग ने उनकी क्रास पर चढा दिया—इतने कृतघ्न थे वे लोग। वे लोग उनके प्रचार का मूल्याकन नहीं कर सके। परन्तु हम उनका मूल्याकन करते हैं और भगवान् के प्रतिनिधि के रूप में उनका पूर्ण सम्मान करते है।

नि सदेह क्राइस्ट ने जिस सदेश का प्रचार किया वह उनके विशेष देश

कान और पात्र के अनुसार ही था। परन्तु निश्चय ही वे भगवान् के प्रतिनिधि थे अतः हम लॉर्ड जीसस क्राइस्ट की आराधना करते हैं और उनको अपना प्रणाम अर्पित करते हैं।

एक बार, मैलबोर्न में क्रिश्चियन पादरी का एक समुह मुझसे भेट करने के लिये आया। उन्होंने पूछा, "जीसस क्राइस्ट के विषय में आपका क्या विचार है?" मैंने उनसे कहा, "वे हमारे गुरु हैं। वे भगवद्-भावना का प्रचार कर रहे हैं, इसलिए वे हमारे गुरु हैं।" उन लोगों ने इस उत्तर को अत्यधिक महत्व दिया।

वास्तव में, जो कोई भी भगवान् के यश का प्रचार कर रहा है, उसे अवश्य ही गुरु के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। जीसस क्राइस्ट ऐसे ही एक महा-पुरुष थे। हम उनको एक साधारण मनुष्य न समझें। शास्त्र कहते हैं कि जो भी गुरु महाराज को एक साधारण मनुष्य मानता है उसकी नारकीय बुद्धि है। यदि जीसस क्राइस्ट एक साधारण मनुष्य होते तो वे भगवद्-भावना का वितरण नहीं कर सकते थे।

समस्त जीवों में आत्मा विद्यमान

इस्कॉन के परिस केन्द्र में श्रील प्रभुपाद कार्डिनल जीन डैनीलो से चर्चा करते हैं, "बाइबिल केवल यह तो नहीं कहता, 'मनुष्यों की हत्या नहीं करो', यह तो स्पष्ट कहता है, 'तुम हत्या नहीं करोगे' आप इसका अर्थ निर्णय अपनी सुविधा के अनुसार क्यों करते हैं? जब भोजन न मिले तब कोई भले ही भुखमरी से रक्षा करने के लिए मांस खा सकता है। यह एक दूसरी बात है। परन्तु यह सबसे बड़ा पाप है कि केवल अपनी जिह्वा की सन्तुष्टि के लिए नियमित रूप से पशुपक्ष-शालाओं को बनाए रखा जाय।"

श्रील प्रभुपाद—जीसस क्राइस्ट ने कहा, "तुम हत्या नहीं करोगे।" तो ऐसा क्यों है कि क्रिश्चियन लोग पशु-हत्या में सलग्न हैं ?

कार्डिनल—निश्चय ही क्रिश्चियनिटी में हत्या करना निषेध है, परन्तु हम विश्वास करते हैं कि मनुष्य के जीवन में और पशुओं के जीवन में अन्तर होता है। मनुष्या का जीवन पवित्र है, क्योंकि मनुष्य भगवान् की प्रतिछाया है—अतः मनुष्यों की हत्या करना निषेध है।

श्रील प्रभुपाद—परन्तु बाइबिल केवल यह तो नहीं कहता, "मनुष्यों की हत्या नहीं करो।" वह तो स्पष्ट कहता है, "तुम हत्या नहीं करोगे।"

कार्डिनल—हम विश्वास करते हैं कि केवल मनुष्य जीवन ही पवित्र है।

श्रील प्रभुपाद—यह आपका अपना अर्थ निगम है। आदेश तो यही है, "तुम हत्या नहीं करोगे।"

कार्डिनल—मनुष्य के लिए पशुओं की हत्या करना आवश्यक है जिससे उनको भोजन प्राप्त हो सके।

श्रील प्रभुपाद—मनुष्य अन्न, शाक, फल और दूध का भोजन कर सकते हैं।

कार्डिनल—मांस नहीं ?

श्रील प्रभुपाद—जा नहीं। मनुष्य शाकाहारी भोजन करने के लिए बनाए गए हैं। शेर आपके फल खाने के लिए नहीं आता। पशु के लिए मांस उसका निर्धारित भोजन है, परन्तु मनुष्य का भोजन शाक-सब्जी, फल, अन्न और दूध से बन पदार्थ हैं। तो आप यह कैसे कह सकते हैं कि पशुओं की हत्या करना पाप नहीं है।

कार्डिनल—हम विश्वास करते हैं कि यह केवल अभिप्राय का प्रश्न है। यदि पशुओं की हत्या भूखे लोगों को भोजन देने के लिए की जाए तो यह न्यायोचित है।

श्रील प्रभुपाद—परन्तु आप गाय पर विचार करें, हम उसका दूध पीते हैं, अतः वह हमारी माँ है। क्या आप सहमत हैं ?

कार्डिनल—जी हाँ। निश्चय ही।

श्रील प्रभुपाद—तो यदि गाय आपकी माँ है, तो आप कैसे उसकी हत्या का समर्थन कर सकते हैं ? आप उससे दूध लेते हैं और जब वह वृद्ध हो जाती है और आपको दूध नहीं दे सकती, तो आप उसका वध कर देते हैं। क्या यह एक बहुत मानवोचित प्रस्ताव है ? भारतवर्ष में जो मासाहारी हैं उनको सलाह दी गई है कि वे कोई निम्न श्रेणी का पशु जैसे बकरी, सूअर या भैंस की हत्या न करें। परन्तु गौ हत्या तो सबसे महान् पाप है। श्रीकृष्णभावनामृत अर्थात् कृष्ण-भक्ति के प्रचार में हम लोगों से कहते हैं कि वे किसी प्रकार का मांस न खाएँ और मेरे शिष्य-गण दृढता के साथ इस सिद्धान्त का पालन करते हैं। परन्तु यदि, किसी विशेष परिस्थिति में दूसरे लोगों को मांस खाना ही पड़ जाय, तो वे किसी निम्न पशु का मांस खा सकते हैं। गायों की हत्या मत कीजिए। यह सबसे महान् पाप है। और जब तक मनुष्य पापी बना रहता है तब तक वह भगवान् को नहीं समझ सकता। मनुष्यों का प्रमुख प्रयोजन है भगवान् को समझना और उनसे प्रेम करना। परन्तु यदि आप पापी बने रहें, तो आप कभी भी भगवान् को समझने योग्य नहीं बन सकेंगे—उनसे प्रेम करने के विषय में तो कहना ही क्या है।

कार्डिनल—मैं सोचता हूँ कि शायद यह एक आवश्यक वस्तु नहीं है। महत्वपूर्ण वस्तु तो ईश्वर से प्रेम करना है। एक धर्म के व्यवहारिक आदेश दूसरे धर्म से भिन्न हो सकते हैं।

श्रील प्रभुपाद—तो बाइबिल में ईश्वर का व्यवहारिक आदेश है कि आप हत्या नहीं कर सकते, अतः गायों की हत्या करना आपके लिए पाप है।

कार्डिनल—ईश्वर भारतीयों से कहते हैं कि हत्या करना अच्छा नहीं है और वे यहूदियों से कहते हैं कि

श्रील प्रभुपाद—नहीं, नहीं। जीसस क्राइस्ट ने सिखाया, "तुम हत्या नहीं करोगे।" आप इसका अर्थ निम्न अपनी सुविधानुसार क्यों करते हैं।

कार्डिनल—परन्तु जीसस ने ईस्टर पर मेमने की बलि देने की आज्ञा दी थी।

श्रील प्रभुपाद—परन्तु उन्होंने पशुवधशालाएँ (बसाईखाने) नहीं बनाये।

कार्डिनल—(हँसते हैं) जी नहीं—परन्तु उन्होंने मांस खाया था।

श्रील प्रभुपाद—जब कोई भोजन न प्राप्त हो तब कोई भूखमरी से रक्षा करने के लिए मांस भले ही खा सकता है। यह एक दूसरी वस्तु है परन्तु यह सबसे बड़ा

पाप है कि अपनी जिह्वा (जीभ) भी सन्तुष्टि के लिए नियमित रूप से पशुवश शालाओ को बनाए रखा जाय। वास्तव में जब तक वर्गाईग्राम खान की इस निदयी प्रथा को बन्द नहीं किया जाता तब तक आपका समाज 'मानव' समाज नहीं हो सकेगा। और यद्यपि कभी-कभी जीवित रहने के लिए पशुओं की हत्या करना भेद ही आवश्यक है, परन्तु कम से कम वे मानव की हत्या नहीं की जानी चाहिए। यह केवल मानवोचित शानीनता है। श्रीकृष्णभावनामृत अभियान में हमारी पद्धति यह है कि हम लोगों भी प्रारंभ के पशु हत्या की अनुमति नहीं देते हैं। श्रीकृष्ण कहते हैं, पत्र पुष्प फल तोय यो मे भक्षत्या प्रयच्छति—“शाक, फल, दूध और अन्न मुझे भक्तिपूर्वक अपग किए जाने चाहिए।” [गीता ६ २६] हम केवल वृष्ण-प्रसाद, श्रीकृष्ण को अपग किए गए भोजन का अवशेष ही लेते हैं। वृष्ण हमें विविध फल देते हैं, परन्तु वृक्षों की हत्या नहीं की जाती। निःसन्देह, एक जीव दूसरे जीव का भोजन है, परन्तु इसका अर्थ यह तो नहीं हुआ कि आप भोजन के लिए अपनी माँ की हत्या कर सकते हैं। गाय निरीह एक निर्दोष पशु है वह हमें दूध देती है। आप उसका दूध लेते हैं—और फिर वसाईखाने में उसकी हत्या कर देते हैं। यह पाप है।

शिष्य—श्रील प्रभुपाद, क्रिश्चर्याटि में मासाहार की अनुमति इस विचार पर आधारित है कि जीवन की निम्न योनिया में, मनुष्यों के समान आत्मा नहीं होती।

श्रील प्रभुपाद—यह विचार भ्रष्टतापूर्ण है। सबसे पहले तो हम शरीर के भीतर आत्मा की उपस्थिति का समझना है। तब हम देख सकते हैं कि मनुष्य में आत्मा है और गाय में नहीं। गाय एक मनुष्य की क्या विभिन्न विशेषताएँ हैं। यदि हम विशेषताओं में अंतर दिखाई पड़े, तभी हम कह सकते हैं कि पशु में आत्मा नहीं होती। परन्तु यदि हम देखते हैं कि पशु और मनुष्य की एक जैसी ही विशेषताएँ हैं, तब आप कैसे कह सकते हैं कि पशु में आत्मा नहीं होती। सामान्य लक्षण है कि पशु भोजन करता है, आप भी भोजन करते हैं, पशु सोता है और आप भी सोते हैं, पशु मैथुन करता है आप मैथुन करते हैं, पशु आत्मरक्षा करता है और आप भी आत्मरक्षा करते हैं। तो पशु और मनुष्य में क्या अंतर है ?

कार्डिनल—हम स्वीकार करते हैं कि पशुओं में मनुष्यों के समान जैव अस्तित्व हो सकता है, परन्तु उनमें आत्मा नहीं है। हम विश्वास करते हैं कि आत्मा केवल मनुष्यों में होती है।

श्रील प्रभुपाद—हमारी भगवद्गीता कहती है सबयोनियु, “जीवन की सभी योनियों में आत्मा रहती है।” यह शरीर कपड़े के सूट (कोट और पैण्ट) के समान है। आपके काल वस्त्र हैं, और मैं गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए हूँ। परन्तु वस्त्र के भीतर आप एक मनुष्य हैं और मैं भी एक मनुष्य हूँ। उसी प्रकार, विभिन्न योनिया

के विभिन्न शरीर, विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के समान ही है। चौरासी लाख योनियाँ या वस्त्र हैं, परन्तु प्रत्येक योनियों में एक जीवात्मा है, जो श्रीभगवान् का एक अंश है। कल्पना कीजिए एक मनुष्य के दो पुत्र हैं और समान रूप से गुणी नहीं हैं। एक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो सकता है दूसरा एक साधारण श्रमिक मजदूर परन्तु पिता यह दावा करता है कि दोनों ही उसके पुत्र हैं। वह ऐसा कोई अन्तर नहीं देखता कि जो पुत्र न्यायाधीश है वह बहुत महत्वपूर्ण है और जो श्रमिक है उस पुत्र का महत्व नहीं है। और यदि न्यायाधीश पुत्र कहे, "प्रिय पिताजी, आपका दूसरा पुत्र अनुपयोगी है, इसलिए मैं उसको काट डालता हूँ और खा लेता हूँ," क्या पिता इसकी आज्ञा देगा।

कार्डिनल—निश्चय ही नहीं, परन्तु यह विचार कि सभी प्रकार के जीवन ईश्वर के जीवन के अंग हैं, हम लोगों के लिए स्वीकार करना थोड़ा-सा कठिन है। मानव जीवन और पशु जीवन में महान् अन्तर है।

श्रील प्रभुपाद—वह अन्तर चेतना से विकास के कारण है। मनुष्य शरीर में विकसित चेतना है। एक वृक्ष में भी आत्मा है परन्तु वृक्ष की चेतना बहुत अधिक विकसित नहीं है। यदि आप वृक्ष को काटें तो वह प्रतिरोध नहीं करता। वास्तव में, वह प्रतिरोध करता है, परन्तु बहुत ही कम अंश में। जगदीशचन्द्र बोस नाम के एक भारतीय वैज्ञानिक थे, जिन्होंने ऐसा यन्त्र बनाया जो यह दर्शाता है कि पेड़ पौधे भी काटे जाने पर पीड़ा का अनुभव करने में समर्थ हैं। और हम प्रत्यक्ष रूप से भी देख सकते हैं कि जब कोई एक पशु की हत्या करने के लिए आता है तो वह पशु प्रतिरोध करता है, वह रोता है और भयभीत स्वर में पुकारता है। तो यह केवल चेतना के विकास का प्रश्न है, परन्तु सभी जीवों में आत्मा होती है।

कार्डिनल—परन्तु तात्त्विक दृष्टिकोण से, मनुष्य का जीवन पवित्र है। मनुष्य के सोचने का स्तर पशुओं के स्तर से उच्च है।

श्रील प्रभुपाद—वह उच्च स्तर क्या है? पशु अपने शरीर का निर्वाह करने के लिए भोजन करता है और मनुष्य भी अपने शरीर का निर्वाह करने के लिए भोजन करते हैं। गाय खेत में घास खाती है और मनुष्य अपने यन्त्रों से पूरा विशाल कसाईखाने से मांस खाता है। परन्तु आपके पास एक विशाल यन्त्र और वीभत्स दृश्य है, जबकि पशु केवल घास खाते हैं, तो इसका यह अर्थ तो नहीं हुआ कि आप इतने विकसित हैं कि केवल आपके शरीर में ही आत्मा है और पशु के शरीर में कोई आत्मा नहीं है। यह तक विरुद्ध (असंगत) है। हम भली भाँति देख सकते हैं कि पशु और मनुष्य की आधारभूत विशेषताएँ एक ही हैं।

कार्डिनल—परन्तु केवल मनुष्यों में ही हम जीवन का अर्थ जानने के लिए एक तात्त्विक अन्वेषण (खोज) पाते हैं।

धील प्रभुपाद—जी हाँ। तो आप तात्त्विक दृष्टिकोण से ही अन्वेषण कीजिए कि आप क्यों यह विश्वास करते हैं कि पशु में आत्मा नहीं है। यही तत्त्व-मीमासा है। यदि आप तात्त्विक दृष्टिकोण से सोच रहे हैं, तो यह ठीक है। परन्तु यदि आप एक पशु के समान सोच रहे हैं, तब आपके तात्त्विक अध्ययन का उपयोग ही क्या है? तात्त्विक का अर्थ होता है, "प्राकृत वस्तु से परे।" दूसरे शब्दों में, "आध्यात्मिक (अप्राकृत)।" भगवद्गीता में श्रीकृष्ण कहते हैं—सर्वघोनिषु कौन्तेय—"प्रत्येक प्राणी में आत्मा होती है," यही तात्त्विक ज्ञान है। तो अब आप श्रीकृष्ण शिष्यों को तात्त्विक स्वीकार कीजिए अथवा आपको एक तृतीय श्रेणी के भूख की सम्मति को तात्त्विक मानना पड़ेगा आप किसको स्वीकार करते हैं?

कार्डिनल—परन्तु ईश्वर ऐसे पशुओं की सृष्टि ही क्यों करते हैं जो दूसरे को खाते हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी सृष्टि में दोष है।

धील प्रभुपाद—यह दोष नहीं है। श्रीभगवान् अत्यन्त दयालु हैं। यदि आप पशु को खाना चाहते हैं तो आपको इसकी पूर्ण सुविधा देंगे। अगले जन्म में भगवान् आपको एक शेर का शरीर प्रदान करेंगे जिससे आप अत्यन्त उन्मुक्त ढंग से मांस खा सकें। "तुम पशुवधशालाएँ क्यों चला रहे हो? मैं तुम्हें दाँत और पंजे दूँगा। अब मांस खाओ।" मासाहारी इस प्रकार के दण्ड की ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। मासाहारी अगले जन्म में शेर, भेड़िए, बिल्ली और कुत्ते बनते हैं जिससे उनको मांस खाने की अधिकाधिक सुविधा प्राप्त हो सके।

पांच

कलियुग
में
योगाभ्यास

परा चेतना

परमात्मा सभी के हृदय में वर्तमान एवं सर्वत्र स्थित रहने के कारण प्रत्येक के अस्तित्व के विषय में चेतन है। यह सिद्धान्त कि आत्मा और परमात्मा एक हैं, स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि एक व्यक्तिगत आत्मा की चेतना, परा चेतना के रूप में कार्य नहीं कर सकती। इस परा चेतना की तभी प्राप्ति हो सकती है जब व्यक्तिगत चेतना का परा चेतना से सामन्वय कर दिया जाय और सामजस्य स्थापित करने की यह विधि शरणागति अर्थात् श्रीकृष्णभावनामृत कहलाती है।'

श्रीकृष्णभावनामृत अर्थात् कृष्ण-भक्ति प्रशिक्षित भक्ति-योगियो का सर्वोच्च योग है। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान् श्रीकृष्ण के द्वारा प्रस्तुत प्रामाणिक योगाभ्यास सूत्र एवं पतञ्जलि योगमार्ग के द्वारा समर्थित योग साधन, आजकल साधन किए जा रहे हठयोग से भिन्न है। इसी हठयोग को पश्चिमी देशों में 'योग' के नाम से प्रायः जाना जाता है।

वास्तविक योगाभ्यास का अर्थ है इन्द्रियो पर नियन्त्रण करना और ऐसा नियन्त्रण हो जाने के पश्चात्, भगवान् श्रीकृष्ण के श्रीनारायण स्वरूप पर मन को एकाग्र करना। भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं भगवान् हैं तथा शंख, चक्र, गदा एवं पद्म से सुशोभित चार भुजाओं वाले अन्य दूसरे विष्णु स्वरूप श्रीकृष्ण के स्वाश हैं।

भगवद्गीता में इसका अनुमोदन किया गया है कि हमें श्रीभगवान् के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। मन को एकाग्र करने का अभ्यास करने के लिए, धार्मिक वातावरण के द्वारा पवित्र किए गए एकान्त स्थान में जाकर व्यक्ति को बैठना पड़ता है, और योगी को ब्रह्मचर्य के विधि विधाना का पालन करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, वह सुदृढता के साथ आत्म-संयम और ब्रह्मचर्य (स्त्री-संग से पूण रूप से दूर) से युक्त जीवन व्यतीत करे। कोई भी धनी आवादी के नगर में, (उच्छृङ्खल) जीवन बिताते हुए योग का अभ्यास नहीं कर सकता। उच्छृङ्खल जीवन के अन्तगत किसी प्रतिबन्ध के बिना ही काम-भोग और परम लोभी जिह्वा (जीभ) का निःसंकोच प्रयोग सम्मिलित है। हम यह पहले ही कह चुके हैं कि योगाभ्यास का अर्थ है इन्द्रियो पर नियन्त्रण करना और इन्द्रियो पर नियन्त्रण का आरम्भ होता है जीभ

पर नियन्त्रण करने से। आप जीभ को सब प्रकार के निषिद्ध भोजन और मदिरा पान करने की अनुमति देते हुए योग के अभ्यास में किसी प्रकार की भी उन्नति नहीं कर सकते हैं। यह एक बहुत ही खेदजनक तथ्य है कि अनेकानेक मार्ग-भ्रष्ट अप्रमाणिक तथाकथित योगी, न केवल भारतवर्ष में वरन् पश्चिमी देशों में भी जा कर लोगों की योग करने की रुचि का दुरुपयोग करके उनका शोषण कर रहे हैं। ऐसे अप्रमाणिक योगी सार्वजनिक रूप से यह कहने का भी साहस कर बैठते हैं कि मनुष्य मदिरा पान करने के साथ-साथ ध्यान भी कर सकता है।

पाँच हजार वर्ष पूर्व, भगवद्गीता के संवाद में, भगवान् श्रीकृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को योग का अभ्यास करने का परामर्श दिया। परन्तु अर्जुन ने योग के कठोर विधि और नियमों का पालन करने में अपनी अयोग्यता स्पष्ट रूप से व्यक्त की थी। हमें प्रत्येक कार्यक्षेत्र में व्यवहारिक बनना चाहिए। हम योग के नाम पर कुछ अद्भुत आसन (शारीरिक व्यायाम) करने में ही अपना बहुमूल्य समय व्यर्थ नष्ट न करें। हृदय में स्थित चतुर्भुज परमात्मा की खोज करना और ध्यान में निरन्तर उनका दर्शन करना ही वास्तविक योग है। ऐसा (नित्य निरन्तर) ध्यान 'समाधि' कहलाता है। किन्तु यदि कोई व्यक्ति शून्य या निराकार पर ध्यान करना चाहे, तो योगाभ्यास के द्वारा कुछ भी प्राप्त करने में बहुत लम्बे समय की आवश्यकता पड़ेगी। हम अपने मन को किसी शून्य या, निराकार पर एकाग्र नहीं कर सकते। वास्तविक योगाभ्यास तो यह है कि सभी के हृदय में निवास करने वाले चतुर्भुज श्रीनारायण के स्वरूप पर मन को स्थिर करना।

कभी-कभी यह कहा जाता है कि ध्यान के द्वारा व्यक्ति भ्रुगमतापूर्वक ही यह समझ जाएगा कि श्रीभगवान् सभी के हृदय में सदैव स्थित हैं, भगवान् सभी के हृदय में स्थित हैं। न केवल वे मनुष्यों के हृदय में हैं वरन् वे कुत्ते और बिल्ली के हृदय में भी स्थित हैं। भगवद्गीता यह धोषणा करती हुई इसे प्रमाणित करती है कि ईश्वर, जगत् के परम नियन्त्रक सभी के हृदय में स्थित है, ईश्वर सब भूताना हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति—[गीता १८-६१]। वे केवल सभी के हृदय में ही उपस्थित नहीं अपितु परमाणु के भीतर भी हैं। कोई स्थान रिक्त नहीं है, कोई स्थान भगवान् की उपस्थिति के बिना नहीं है।

श्रीभगवान् का वह पक्ष जिसके द्वारा वे प्रत्येक स्थान में उपस्थित हैं, परमात्मा कहलाता है। आत्मा का अर्थ है व्यक्तिगत जीव (चेतना) और परमात्मा का अर्थ है व्यक्तिगत परम चेतन। आत्मा और परमात्मा दोनों ही का अपना-अपना स्वरूप (व्यक्तित्व) है। किन्तु उनके बीच अन्तर यह है कि आत्मा केवल एक विशेष स्थान में उपस्थित है जबकि परमात्मा सर्वत्र उपस्थित है।

इस सम्बन्ध में, सूर्य का उदाहरण बहुत सुन्दर है। एक व्यक्तिगत मनुष्य

भले ही एक स्थान पर स्थित रह सकता है, परन्तु सूय की एक विशिष्ट व्यक्तिगत सत्ता होने पर भी वह प्रत्येक व्यक्तिगत मनुष्य के सिर पर उपस्थित है। श्रीमद् भगवद्गीता में इसे बहुत ही सुन्दर ढंग से समझाया गया है। इसलिए, सभी प्राणियों में भगवान् के समान गुण हैं। परन्तु परमात्मा और जीवात्मा में प्रकाश (विस्तार) के परिमाण में भेद है। भगवान् या परमात्मा अपना विस्तार साक्षात् विभिन्न रूपों में कर सकते हैं जबकि जीवात्मा ऐसा नहीं कर सकती।

परमात्मा की सबके हृदय में स्थिति होने के कारण सभी के भूत, वत्तमान और भविष्य के कार्यों को देख सकते हैं। उपनिषदों में परमात्मा को जीवात्मा के साथ बैठा हुआ सखा और साक्षी (गवाह) कहा गया है। मित्र के रूप में वे जीवात्मा को, उसके धर भगवान् के धाम में वापस ले जाने के लिए सदा ही अधीर रहते हैं। साक्षी के रूप में, वे जीव के कार्यों के सभी प्रकार के परिणामों को देने वाले हैं। जीवात्मा जो भी इच्छा करे, परमात्मा उसे प्राप्त करने में सब प्रकार की सुविधाएँ देते हैं। परन्तु वे अपने मित्र को उपदेश देते हैं जिससे वह अन्त में और दूसरे सभी कार्यों को छोड़कर केवल भगवान् की शरण में आ जाए। फलस्वरूप उसको सच्चिदानन्द जीवन (ज्ञान से पूर्ण चिरस्थायी आनन्द का नित्य जीवन) प्राप्त हो सके। सभी प्रकार के योगों के सम्बन्ध में सर्वाधिक प्रामाणिक और व्यापक रूप से अध्ययन किए जाने वाले ग्रन्थ श्रीमद्भगवद्गीता का यही अन्तिम उपदेश है।

भगवद्गीता का यह उपरोक्त उपदेश अन्तिम शब्द, योग साधन की सिद्धि की पराकाष्ठा (सीमा) है। भगवद्गीता में आगे कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रीकृष्णभावनामृत अर्थात् कृष्ण-भक्ति में सदैव मग्न रहता है वह सर्वोच्च योगी है। यह श्रीकृष्णभावनामृत है क्या ?

जीवात्मा जिस प्रकार अपनी चेतना के द्वारा सम्पूर्ण शरीर में सर्वत्र उपस्थित है, उसी प्रकार परमात्मा अपनी परा चेतना के द्वारा सम्पूर्ण सृष्टि में उपस्थित है। इस परम चेतना का अनुकरण जीवात्मा के द्वारा नहीं किया जा सकता। जीव का बोध (ज्ञानकारी) सीमित है। उदाहरण के लिए, मैं समझ सकता हूँ कि मेरे सीमित शरीर में क्या हो रहा है, परन्तु मैं यह अनुभव नहीं कर सकता कि दूसरे के शरीर में क्या हो रहा है। मैं अपनी चेतना के द्वारा अपने सम्पूर्ण शरीर में उपस्थित हूँ, परन्तु मैं अपनी चेतना के द्वारा किसी अन्य के शरीर में उपस्थित नहीं हूँ। किन्तु परमात्मा सभी में उपस्थित और प्रत्येक स्थान पर स्थित होने के कारण सभी के अस्तित्व के ज्ञाता है। यह सिद्धान्त कि आत्मा और परमात्मा एक हैं स्वीकार करने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि जीवात्मा की चेतना परा चेतना के रूप में कार्य नहीं कर सकती। यह परा चेतना केवल सभी प्राप्त की जा सकती है जब जीवात्मा की चेतना का परम चेतना के साथ सामंजस्य हो जाय

और यह सामंजस्य स्थापिन करने के विधि शरणागति अर्थात् श्रीकृष्णभावनामृत कहलाती है ।

भगवद्गीता की शिक्षाओ से हम बहुत ही स्पष्ट ढग से यह समझते है कि अर्जुन आरम्भ मे अपने सम्बन्धियों के साथ युद्ध नही करना चाहते थे । परन्तु भगवद्गीता को समझने के पश्चात् जब उन्होंने अपनी चेतना का सामंजस्य भगवान् श्रीकृष्ण की परा चेतना के साथ कर दिया, तो उनकी चेतना श्रीकृष्णभावनामृत बन गई । पूर्ण रूप से कृष्णभावनाभावित व्यक्ति श्रीकृष्ण के आदेशो के अनुसार ही कार्य करता है और इसलिए अर्जुन ने कुक्षेत्र का युद्ध करना स्वीकार कर लिया था ।

श्रीकृष्णभावनामृत के साधन के आरम्भ मे श्रीभगवान् का यह आदेश गुरु महाराज रूपी पारदर्शी माध्यम के द्वारा मिलता है । जब हम पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हो जाते है और विश्वसनीय गुरु महाराज के निर्देशन के अन्तगत श्रीकृष्ण मे विनम्र श्रद्धा विश्वास और प्रेम हो जाने के कारण, कर्म करते है तब सामंजस्य स्थापित करने की विधि और अधिक दृढ एव यथार्थ हो जाती है । इस अवस्था पर श्रीकृष्ण प्रेरणा द्वारा आदेश देते है । बाहर से भक्त को श्रीकृष्ण के विश्वसनीय प्रतिनिधि, गुरुदेव के द्वारा सहायता दी जाती है और भीतर से भगवान् सभी के हृदय मे स्थित होने के कारण चैत्य गुरु के रूप मे भक्त की सहायता करते है ।

“केवल यह समझ जाना कि भगवान् सभी के हृदय मे स्थित है,” सिद्धि नही है । हमे भगवान् से आन्तरिक और बाह्य दोनों ही रूपो मे परिचित होकर श्रीकृष्णभावनामृत मे काय करना पडेगा । मानव जीवन की यह चरम सिद्धि की अवस्था है और सभी योग साधनो मे सर्वोच्च साधन है ।

एक सिद्ध योगी के लिए आठ प्रकार की सिद्धियाँ (अलीकिक उपलब्धिया) होती हैं

- (१) परमाणु से भी छोटा हो जाना (अगिमा) ।
- (२) पर्वत से भी बडा हो जाना (महिमा) ।
- (३) हवा से भी अधिक हल्का हो जाना (लघिमा) ।
- (४) जो भी प्राप्त करने की इच्छा हो, उसे पा लेना (प्राप्ति) ।
- (५) इच्छा अनुसार किसी प्रकार के भौतिक पदार्थ की सृष्टि कर लेना उदाहरण के लिए एक लोक की सृष्टि करना (ईशित्व) ।
- (६) प्रभु के समान दूसरो को वशीभूत कर लेना (वशीत्व) ।
- (७) इस लोक मे या इस लोक से परे ब्रह्माण्ड मे किसी भी स्थान पर मुक्त रूप से यात्रा कर लेना (प्रकाम्य) ।

(८) अपनी मृत्यु का समय एव स्थान निश्चित कर लेना और इच्छा होने पर पुन जन्म लेना (कामायसायता) ।

परन्तु जब कोई भगवान् से आदेश प्राप्त करने की सिद्ध-अवस्था तक उन्नति कर लेता है तो वह ऊपर वर्णन की गई भौतिक उपलब्धियों की अवस्था से ऊँचा उठ जाता है ।

योग साधना में प्राणायाम (श्वास को रोकना) जिसका प्राय अभ्यास किया जाता है, वह साधना का केवल एक आरम्भ है । परमात्मा पर ध्यान इससे एक आगे का पग है । अद्भुत लौकिक सफलताओं की प्राप्ति भी केवल इससे एक ही पग आगे है । परन्तु परमात्मा के साथ प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित करके उनसे आदेश लेना, सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था है ।

प्राणायाम और ज्ञानयोग की विधियाँ इस युग के लिए बहुत कठिन हैं । वास्तव में वे पाँच हजार वर्ष पहले भी कठिन थी, नहीं तो अर्जुन ने भगवान् श्रीकृष्ण के प्रस्ताव को स्वीकार किया होता । यह कलियुग पतित युग कहलाता है । वर्तमान काल में, लोगों की आयु प्राय कम होती है और वे आत्मसाक्षात्कार या आध्यात्मिक जीवन को समझने में अत्यन्त सुमन्द होते हैं । इतना ही नहीं वे सबसे अधिक अभाग्य भी हैं और इसलिए यदि किसी में आत्मसाक्षात्कार की थोड़ी-सी रुचि हो भी, तो वह अनेकानेक कपटी लोगों के द्वारा मागध्रष्ट हो जाता है । योग की सिद्ध अवस्था की अनुभूति करने का यथार्थ में केवल एक ही ढंग है और वह है भगवद् गीता के सिद्धान्तों का उस प्रकार पालन करना, जिस प्रकार भगवान् श्रीचैतन्य महाप्रभु ने किया था । यह योगाभ्यास को सबसे अधिक सरल और सर्वोच्च सिद्धि है ।

भगवान् श्रीचैतन्य ने श्रीकृष्णभावनामृत वे योग का, केवल कृष्ण-नाम कीर्तन के द्वारा व्यवहारिक रूप से प्रचार किया था । श्रीकृष्ण के नामों का वर्णन वेदान्त, श्रीमद्भागवत और अनेक महत्वपूर्ण पुराणों में आया है । अधिकांश भारतीय इस योगाभ्यास का साधन करते हैं और अब अमेरिका एवं अन्य पश्चिमी देशों के नगरों में भी यह योगाभ्यास धीरे-धीरे फैल रहा है । इस युग के लिए यह बहुत सरल और व्यावहारिक है, विशेषतः उन लोगों के लिए जो योग में सफलता प्राप्त करने में गम्भीर हैं । कोई भी दूसरी विधि इस युग में सफल नहीं हो सकती है ।

स्वर्ण युग अर्थात् सत्य युग में ध्यानयोग की विधि का यथोचित रूप में पालन करना सम्भव था, क्योंकि लोग उस युग में औसत एक लाख वर्ष तक जीवित रहते थे ।

किन्तु वर्तमान युग में यदि आप व्यावहारिक योग में सफलता चाहते हैं तो इस महामन्त्र का कीर्तन कीजिए—

हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे ।

हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे ॥

इस महामन्त्र का कीर्तन करने से आप स्वयं ही यह अनुभव कर सकते हैं कि किस प्रकार आप उन्नति कर रहे हैं । व्यक्ति को यह स्वयं ही जानना चाहिए कि वह योगाभ्यास करने में कितनी उन्नति कर रहा है ।

भगवद्गीता में श्रीकृष्णभावनामृत अर्थात् कृष्ण-भक्ति के अभ्यास को राज-विद्या (सभी विद्याओं का राजा), राजगुह्यम्—आध्यात्मिक साक्षात्कार का सबसे अधिक गोपनीय साधन, पवित्रम् (पवित्रों में सबसे अधिक पवित्र), सुसुखम् (सुख पूर्वक किया जाने वाला) और अघ्ययम् (अविनाशी) कहा गया है ।

जिन्होंने इन सबसे अधिक श्रेष्ठ भक्ति-योग के साधन को ग्रहण किया है, वे साक्षी दे सकते हैं कि वे कितने सुन्दर ढंग से इस भक्ति के सुखद और सरल साधन का रसास्वादन कर रहे हैं । भक्ति का अर्थ है दिव्य कृष्ण प्रेम के कारण, श्रीकृष्ण की स्नेहमयी सेवा करना । योग का अर्थ है इन्द्रियो पर नियन्त्रण करना और भक्ति-योग का अर्थ है इन्द्रियो को शुद्ध करना । जब इन्द्रियाँ शुद्ध हो जाती हैं तो अपने आप ही नियन्त्रित भी हो जाती हैं । आप किसी कृत्रिम साधन के द्वारा इन्द्रियो के कार्यों को नहीं रोक सकते हैं, परन्तु यदि आप इन्द्रियो को शुद्ध कर ले, तो न केवल वे निकृष्ट सेवा करने से रुक जाती हैं वरन् वे श्रीभगवान् की अप्राकृत (दिव्य) सेवा में सार्थक रूप से सलग्न हो जाती हैं ।

श्रीकृष्णभावनामृत अर्थात् कृष्ण-भक्ति हमारे अनुमानों की रचना नहीं है । श्रीमद्भगवद्गीता में इसे निर्धारित किया गया है, इसके अनुसार जब हम कृष्ण-चिन्तन, कृष्ण-कीर्तन, कृष्ण-सेवन, कृष्ण-प्रसाद, कृष्ण-चर्चा और श्रीकृष्ण का अनन्य आश्रय लेते हैं, तो हम नि सन्देह श्रीकृष्ण के समीप लौट जाते हैं । श्रीकृष्ण-भावनामृत का यही सार सर्वस्व है ।

' श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं और वे एक अत्यधिक सरल विधि के द्वारा शिक्षा दे रहे हैं कि भगवत्प्रभु का किस प्रकार विकास किया जाय जनता साक्षात्कार की अनेकानेक विधियों के द्वारा उलझन में पड़ी हुई है। वह ध्यान अथवा योग यथार्थ अनुष्ठान विधियों का पालन नहीं कर सकती, यह सम्भव ही नहीं है। अतएव भगवान् श्रीचैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यदि कोई इस भगवन्नाम-कीर्तन की विधि को ग्रहण कर ले तो वह भगवत् साक्षात्कार स्तर की तात्कालिक प्राप्ति कर सकता है।

पीतावतार, भगवान् श्रीचैतन्य महाप्रभु, श्रीधाम मायपुर, नवद्वीप (पश्चिमी बंगाल) में लगभग पाँच सौ वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे। देश की यह प्रथा है कि जब शिशु का जन्म होता है तो ज्योतिषी को निमन्त्रित किया जाता है। जब भगवान् श्रीकृष्ण, पाँच हजार वर्ष पूर्व प्रकट हुए, तो उनके पिता द्वारा गग मुनि को बुलाया गया था। गर्गाचार्य ने कहा, "यह शिशु पूर्व में तीन वण शुक्ल, रक्त और पीत में प्रकट हुआ था और अब इसका कृष्ण वर्ण हुआ है।" शास्त्रों में श्रीकृष्ण का वण मेघ के समान काला कहा गया है। भगवान् श्रीचैतन्य को श्रीकृष्ण समझा जाता है, जो पीत वण में प्रकट हुए हैं। वैदिक शास्त्रों में इसके कई प्रमाण हैं कि श्रीचैतन्य महाप्रभु भगवान् श्रीकृष्ण के अवतार हैं और इसे विद्वानों एवं भक्तों के द्वारा प्रमाणित किया गया है। श्रीमद्भागवत में आता है [११ ५ ३२]

कृष्णवर्णं त्विष्याकृष्ण साङ्गोपाङ्गास्त्रिपाष्वम् ।

यज्ञैः सकीर्तनप्रार्थयजति हि सुमेधसः ॥

अर्थात् इस वर्तमान समय (कलियुग) में श्रीकृष्ण अर्थात् भगवान् के अवतार सदा ही श्रीकृष्ण का वर्णन करने में संलग्न रहेंगे। वे श्रीकृष्ण हैं परन्तु कृष्ण-भक्त के रूप में वे स्वयं अपना वर्णन करते हैं। और इस युग में उनके शरीर का रंग 'कृष्ण' (काला) नहीं होगा। इसका अर्थ हुआ कि वह रंग शुक्ल (सफेद), रक्त (लाल) अथवा पीत (सुनहरा या गौरा), हो सकता है क्योंकि ये चार रंग—सफेद, लाल, पीला और काला—विभिन्न युगों के अवतारों के रंग हैं। लाल, श्वेत, और काला रंग पूर्व के अवतारों के द्वारा ग्रहण किया जा चुका है अतः श्रीचैतन्य महाप्रभु के

द्वारा गोरा रंग स्वीकार किया गया। उनका रंग काला नहीं है, परन्तु वे श्रीकृष्ण हैं।

इस अवतार की दूसरी विशेषता यह है कि वे सदा ही अपने पार्षद (सहकारी) जनो के साथ रहते हैं। भगवान् श्रीचैतन्य महाप्रभु के चित्र मे हम देखेंगे कि सदा ही उनके साथ कीर्त्तन करते हुए अनेकानेक भक्त रहते हैं। जब-जब भगवान् अवतार लेते हैं तो उनके दो उद्देश्य होते हैं, जैसे कि भगवद्गीता [४ ८] मे कहा गया है। वहाँ श्रीकृष्ण कहते हैं—“जब-जब मैं प्रगट होता हूँ, तो मेरा उद्देश्य साधुओं का उद्धार और असुरो का नाश होता है।”

जब भगवान् श्रीकृष्ण प्रकट हुए तो उनको अनेक असुरो का वध करना पडा था। यदि हम भगवान् श्रीकृष्ण का चित्र देखे तो उनके पास शख, चक्र, गदा और पद्म रहते हैं। गदा और चक्र असुरो का वध करने के लिए है। इस ससार मे दो प्रकार के मनुष्य हैं—भसुर (अभक्त) और सुर (भक्त)। भक्त देवता भी कहलाते हैं और वे लगभग ईश्वर के ही समान हैं, क्योंकि उनमे दैवी गुण होते हैं। जो भक्त हैं उनको देवता कहा जाता है और जो अभक्त हैं, नास्तिक हैं, वे असुर कहलाते है। तो भगवान् श्रीकृष्ण दो प्रयोजन के लिए यहाँ आते है, भक्तो की रक्षा करने के लिए और दुष्टो का नाश करने के लिए। इस युग मे भगवान् श्रीचैतन्य महाप्रभु का मिशन भी यही है, भक्तो की रक्षा करना और अभक्तो को नष्ट करना। परन्तु इस युग मे भगवान् का अस्त्र भिन्न है। वह चक्र, गदा अथवा कोई घातक अस्त्र नहीं है—उनका अस्त्र है “संकीर्त्तन अभियान।” भगवान् श्रीचैतन्य महाप्रभु ने संकीर्त्तन अभियान का आरम्भ लोगो की आसुरी प्रवृत्ति का वध करने के लिए किया है। भगवान् श्रीचैतन्य महाप्रभु का यह विशेष महत्व है। इस युग मे लोग पहले से ही अपनी हत्या कर रहे हैं। उन्होने परमाणु अस्त्र की खोज की है, इसके द्वारा वे स्वय अपना वध कर लेंगे। तो इसलिए श्रीभगवान् के द्वारा उनका वध अथवा उद्धार करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। परन्तु श्रीमन्महाप्रभु लोगो की आसुरी प्रवृत्ति का वध करने के लिए प्रगट हुए। यह वध श्रीकृष्णभावनामृत अभियान के द्वारा सम्भव है।

इसलिए श्रीमद्भागवत मे यह कहा गया है कि श्रीचैतन्य महाप्रभु इस युग के भगवान् के अवतार हैं, और उनका पूजन कैसे किया जाता है? पूजा करने की विधि बहुत ही साधारण है। पार्षद सहित भगवान् श्रीचैतन्य का केवल एक चित्र रख लीजिए। बीच मे भगवान् श्रीचैतन्य और उनके चारो ओर उनके प्रधान पार्षद—धीनित्यानन्द प्रभु, श्रीअद्वैत प्रभु, श्रीगदाधर पण्डित और श्रील श्रीवास पण्डित। हमें इस पंचतत्त्व के चित्र को अपने सामने केवल रख भर लेना है। हम चित्र को कही भी रख सकते हैं। कोई भी इस चित्र को अपने घर मे रख सकता है, इस हरे

कृष्ण महामन्त्र का कीर्तन कर सकता है और इस विधि से भगवान् श्रीचैतन्य महाप्रभु की पूजा की जा सकती है। यह एक साधारण-सी विधि है। परन्तु इस साधारण विधि को ग्रहण कौन कर सकेगा? वेवल वे ही जिनके पास सदबुद्धि (सुमेधस) है। यदि कोई वेवल श्रीचैतन्य महाप्रभु का चित्र अपने घर पर रखता है और हरे कृष्ण कीर्तन करता है, तो वह भगवद्-साक्षात्कार कर लेगा। कोई भी इस सुगम विधि को ग्रहण कर सकता है। ऐसी सरल विधि में कष्ट का प्रश्न ही कहाँ उठता है। इसमें कोई खच नहीं है। कोई कर (टैक्स) नहीं है और न ही कोई बहुत बड़ा चर्च अथवा मन्दिर बनाने की आवश्यकता है। कोई भी, कहीं भी, मार्ग पर या वृक्ष के नीचे बैठ सकता है और हरे कृष्ण महामन्त्र के कीर्तन के द्वारा श्रीभगवान् की पूजा कर सकता है। इसलिए यह एक महान् अवसर है। उदाहरण के लिए, व्यापार या राजनीति में कभी-कभी व्यक्ति को एक महान् अवसर मिल जाता है। जो बुद्धिमान् राजनीतिज्ञ हैं वे इसका लाभ उठा कर, उस महान् अवसर के द्वारा पहली बार में ही सफलता प्राप्त कर लेते हैं। उसी प्रकार इस युग में जिन व्यक्तियों के पास पर्याप्त बुद्धि है, वे इस संकीर्तन अभियान को ग्रहण करते हैं और बहुत शीघ्र ही उन्नति कर लेते हैं।

भगवान् श्रीचैतन्य महाप्रभु को "गौरसुन्दर अवतार" कहा जाता है। अवतार का अर्थ है, "अवतरण करना" या "नीचे उतरना।" जिस प्रकार कोई व्यक्ति भवन की पाँचवीं मजिल या सौवीं मजिल से नीचे आ सकता है, उस प्रकार एक अवतार परब्योम (चिदाकाश) के वैकुण्ठ लोको से नीचे आता है। यह आकाश जो हम अपने नेत्र से या दूरबीन (टेलिस्कोप) के द्वारा देखते हैं वह केवल भौतिक आकाश है। परन्तु इस आकाश से परे एक दूसरा आकाश है, जिसे अपने नेत्र अथवा किसी यन्त्रों के द्वारा देख पाना सम्भव नहीं है। वह जानकारी भगवद्गीता में है यह कोई कल्पना नहीं है। भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं कि इस भौतिक आकाश (भूताकाश) के परे एक दूसरा आकाश है जिसे परब्योम (चिदाकाश) कहते हैं।

हमें भगवान् श्रीकृष्ण के वचनों को यथानुरूप ग्रहण करना है। उदाहरण के लिए हम बालको को शिक्षा देते हैं कि भारत के परे जर्मनी और इंग्लैण्ड नामक अन्य स्थान हैं और बालको को इन स्थानों के विषय में शिक्षक के माध्यम से सीखना पड़ता है, क्योंकि वे स्थान उनकी बुद्धि से परे हैं। इसी प्रकार, इस भौतिक आकाश के परे एक दूसरा आकाश है। हम उसके विषय में कोई प्रयोग नहीं कर सकते, जिस प्रकार कि एक छोटा-सा बालक जर्मनी अथवा इंग्लैण्ड को ढूँढने के लिए कोई प्रयोग नहीं कर सकता। यह सम्भव नहीं है। यदि हम ज्ञान चाहते हैं, तो हमें अधिकारी (महाजन) को स्वीकार करना ही पड़ता है। उसी प्रकार यदि

हम यह जानना चाहते हैं कि इस भौतिक जगत् के परे क्या है, तो हमको वैदिक प्रमाण को स्वीकार करना ही पड़ता है। नहीं तो उस विषय के गणना की कोई सम्भावना ही नहीं है। इस एक ब्रह्माण्ड में ही दूर स्थित लोको में नहीं जाया जा सकता है, तो फिर इस ब्रह्माण्ड के परे जाने के विषय में तो कहना ही क्या ? यह गणना की गई है कि आधुनिक यन्त्रों सहित इस ब्रह्माण्ड के सर्वोच्च लोक में जाने के लिए, व्यक्ति को चालीस हजार प्रकाश वर्ष तक यात्रा करनी पड़ेगी। तो हम इस सम्पूर्ण भौतिक आकाश के क्षेत्र तक में भी यात्रा नहीं कर सकते हैं। हमारे जीवन और साधन इतने सीमित हैं कि हमें इस भौतिक जगत् के विषय में भी यथोचित ज्ञान नहीं हो सकता है।

श्रीमद्भगवद्गीता में, जब अर्जुन ने भगवान् श्रीकृष्ण से प्रश्न किया, "क्या आप दया करके इसकी व्याख्या कीजिएगा कि आपकी शक्तियाँ किस प्रकार काय कर रही हैं ?" परम ईश्वर भगवान् श्रीकृष्ण ने इस विषय पर उनको अनेक उदाहरण दिए और अन्त में उन्होंने कहा, "प्रिय अर्जुन, मैं अपनी शक्तियों के विषय में क्या व्याख्या करूँ। वास्तव में तुम्हारे लिए यह समझ पाना सम्भव नहीं है। परन्तु तुम मेरी शक्तियों के विस्तार के विषय में केवल कल्पना कर सकते हो, यह भौतिक जगत् जिसमें करोड़ों ब्रह्माण्ड हैं, वह मेरी केवल एक चौथाई सृष्टि का प्रदर्शन है।" हम एक ब्रह्माण्ड की स्थिति तक की भी कल्पना नहीं कर सकते और इस प्रकार के असंख्य ब्रह्माण्ड हैं। इस भौतिक आकाश के परे परब्योम (चिदाकाश) है और उसमें भी लाखों वैकुण्ठ लोक हैं। यह समस्त जानकारी वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है। यदि मनुष्य वैदिक साहित्य को स्वीकार करे, तो वह यह ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यदि कोई स्वीकार नहीं करे, तो इसका और कोई दूसरा साधन नहीं है। यह हमारा चुनाव है। इसलिए वैदिक सभ्यता के अनुसार, जब कभी भी एक आचार्य प्रवचन देते हैं, तो वे तत्काल ही वैदिक साहित्य से सन्दर्भ प्रस्तुत करते हैं। और तभी अन्य लोग उनके कथन को स्वीकार करते हैं "हाँ, यह सही है।" न्यायालय में अधिवक्ता (वकील) न्यायालय के द्वारा दिए गए पहले के निगमों से सन्दर्भ देता है और यदि उसका मुकदमा ठोस है तो न्यायाधीश उसे स्वीकार कर लेता है। उसी प्रकार, यदि कोई वेदों से प्रमाण दे सके, तो यह ममज्ञा जाता है कि उसकी स्थिति वास्तविक है।

भगवान् श्रीचैतन्य महाप्रभु इस युग के अवतार हैं और वैदिक साहित्य में उनका वर्णन आता है। हम किसी को तब तक अवतार नहीं मान सकते, जब तक उस व्यक्ति में शास्त्रों में दिए गए लक्षण न पाए जाएँ। हम मनमानी ही, मतों के आधार पर भगवान् श्रीचैतन्य महाप्रभु को एक अवतार नहीं मान लेते हैं। आजकल तो यह एक प्रथा अर्थात् फैशन सा हो गया है कि कोई भी मनुष्य आकर

कह सकता है कि यह भगवान् है या भगवान् का एक अवतार है और कुछ पूर्व तथा घूर्त लोग उसको ऐसा मान भी लेंगे "अरे, यह भगवान् है।" हम अवतार को इस प्रकार स्वीकार नहीं करते। हम लोग वेदों से प्रमाण माँगते हैं। इन अवतारों के वर्णन वेदों में अवश्य ही होने चाहिए, तभी हम उसको अवतार मानते हैं वे जिस जिस स्थान पर प्रकट होंगे, उनका क्या रूप होगा, और वे किस प्रकार कर्म करेंगे। वैदिक प्रमाण वा यही स्वरूप है।

श्रीमद्भागवत में अवतारों की एक सूची है और उसमें बुद्धदेव के नाम का वर्णन आता है। यह श्रीमद्भागवत पाँच हजार वर्ष पूर्व लिखा गया था और वह भविष्य में होने वाले विभिन्न अवतारों का वर्णन करता है श्रीमद्भागवत कहता है कि भविष्य में भगवान्, श्रीबुद्धदेव के रूप में प्रकट होंगे, उनकी माँ का नाम अंबल होगा और वे गया नामक स्थान में प्रकट होंगे। तो श्रीबुद्धदेव दो हजार छह सौ वर्ष पूर्व हुए थे और श्रीमद्भागवत जो कि पाँच हजार वर्ष पूर्व लिखी गई थी, वर्णन करती है कि वे भविष्य में प्रकट होंगे। उसी प्रकार भगवान् श्रीचैतन्य महाप्रभु का भी वर्णन आता है और इस कलियुग के अन्तिम अवतार का भी भागवत में वर्णन किया गया है। वहाँ वर्णन आता है कि इस कलियुग के अन्तिम अवतार श्रीकल्कि हैं। वे शम्भल नामक स्थान में विष्णुयश नाम के ब्राह्मण के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। इस नाम का भारत में एक स्थान है और सम्भवतया यहाँ भगवान् प्रकट हों।

तो अवतार का वर्णन उपनिषद्, श्रीमद्भागवत, महाभारत और अन्य वैदिक साहित्य में अवश्य ही होना चाहिए। इस प्रकार वैदिक साहित्य के प्रमाणों और श्रील जीव गोस्वामी जैसे महान् प्रकाण्ड गोस्वामियों के भाष्य के आधार पर, हम भगवान् श्रीचैतन्य को श्रीकृष्ण के एक अवतार के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। श्रील जीव गोस्वामी विश्व के महान्तम विद्वान् एवं दार्शनिक थे।

भगवान् श्रीचैतन्य क्यों प्रकट हुए? भगवद्गीता में भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं, "सब प्रकार के धर्मों को त्याग कर केवल मेरी सेवा में संलग्न हो। मैं पापों के कारण मिलने वाले फल से तुम्हारी रक्षा करूँगा।" इस भौतिक जगत् में, इस बद्ध जीवन में, हम केवल पापमय फलों को सृष्टि कर रहे हैं। इसके अनिर्दिष्ट और कोई कार्य है ही नहीं। पापों के फल के कारण ही हमें यह शरीर प्राप्त हुआ है। यदि हमारे पापों की समाप्ति हो जाती तो हमको एक भौतिक शरीर न लेना पड़ता, हमें एक आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता।

आध्यात्मिक शरीर क्या होता है? आध्यात्मिक शरीर वह शरीर है जो जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि से मुक्त हो। वह शरीर सच्चिदानन्द है। विभिन्न इच्छाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के शरीरों की सृष्टि होती है। तब तक विविध के भौतिक शरीर स्वीकार करने ही पड़ेंगे। श्रीकृष्ण अर्थात् भगवान् इतने

दयालु हैं कि हम जो कुछ भी चाहते हैं वे दे देते हैं। यदि हम शेर का शरीर चाहे तो श्रीकृष्ण हमको वह अवसर भी देंगे। शेर के शरीर में शेर के समान बल है और ऐसे दाँत हैं जिनके द्वारा पशुओं को पकड़ कर उनके ताजे रक्त का पान किया जा सकता है। और यदि हम एक सन्त अर्थात् भगवान् की सेवा में सलग्न व्यक्ति का शरीर चाहते हैं, तो भगवान् हमको वैसे ही शरीर देंगे। यह भगवद्गीता में कहा गया है।

यदि कोई व्यक्ति आत्म-साक्षात्कार की विधि—योग में सलग्न हो और किसी प्रकार उस विधि को पूरा करने में असफल हो जाय, तो उसे एक दूसरा अवसर दिया जाता है। वह अवसर यह है कि उस व्यक्ति का विशुद्ध ब्राह्मण अथवा धनी मनुष्य के परिवार में जन्म होता है। यदि कोई इतना भाग्यशाली है कि उसे ऐसे परिवार में जन्म मिले, तो उसे आत्म-साक्षात्कार का महत्व समझने की समस्त सुविधाएँ प्राप्त होती हैं। जीवन के आरम्भ से ही, हमारे श्रीकृष्ण-भक्त बालक यह अवसर प्राप्त कर रहे हैं कि किस प्रकार भगवन्नाम कीर्तन एवं नृत्य करना सीखा जाय। तो जब वे बड़े होंगे तो उनमें परिवर्तन नहीं आएगा परन्तु वे स्वतः ही प्रगति करेंगे। ये बालक अत्यन्त सौभाग्यशाली हैं। चाहे उनका जन्म अमेरिका में हुआ हो अथवा युरोप में, बालक प्रगति करेंगे यदि उनके माता-पिता भक्त हो। उन्हें यह सुअवसर मिलेगा ही। यदि एक शिशु भक्तों के परिवार में जन्म लेता है, तो इसका अर्थ हुआ कि उसने अपने पिछले जन्म में योग की विधि का पालन किया था, परन्तु किसी संयोगवश वह उस विधि को पूरा नहीं कर सका। इसलिए बालक को दूसरा अवसर दिया जाता है जिससे वह भक्त अर्थात् उत्तम माता पिता की देख-रेख में आगे उत्थित करे। इस प्रकार, जैसे ही व्यक्ति भगवद्-भावनामृत के अपन विकास को पूर्ण कर लेता है, वैसे ही उनको फिर इस भौतिक जगत् में जन्म नहीं लेना पड़ता, परन्तु वह वैकुण्ठ जगत् में लीट जाता है। भगवान् श्रीकृष्ण भगवद्गीता में कहते हैं [४ ६]

जन्म कम च मे दिव्यमेव यो वेत्ति तत्त्वतः ।

त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नन्ति मामेति सोऽर्जुन ॥

अर्थात् हे अर्जुन, यदि कोई मेरे जन्म और कार्यों को समझ लेता है तो केवल ऐसा समझने के कारण ही उसको यह शरीर त्यागने के पश्चात् वैकुण्ठ जगत् में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। हमें यह शरीर त्यागना ही पड़ेगा आज, कल या परसों हम इससे बच नहीं सकते हैं, परन्तु जिसने श्रीकृष्ण को समझ लिया है उसे पुनः भौतिक शरीर नहीं लेना पड़ेगा। वह सीधे ही वैकुण्ठ जगत् में जाता है और वहाँ किसी एक वैकुण्ठ लोक में जन्म लेता है। तो श्रीकृष्ण कहते हैं कि जैसे ही किसी को यह भौतिक शरीर मिलता है—इससे कुछ अन्तर नहीं पड़ता कि वह शरीर

भारत में, चन्द्रमा में, सूर्य में, ब्रह्मलोक में अथवा इस भौतिक जगत् में भी हो-हमें यह जानना चाहिए कि यह हमारे पापों के कारण ही है। पापों के कई प्रकार हैं और उनके अनुसार ही मनुष्य की भौतिक शरीर मिलता है। इसलिए हमारी वास्तविक समस्या यह नहीं है कि हम अहार, निद्रा, भय (आत्म रक्षा) और मैदुन किस प्रकार करें। हमारी वास्तविक समस्या तो यह है कि कैसे हम वह शरीर प्राप्त करें जो भौतिक नहीं वरन् आध्यात्मिक हो। सभी प्रकार की समस्याओं का यही चरम हल है। तो श्रीकृष्ण निश्चित आश्वासन देते हैं कि यदि कोई उनकी शरण में आ जाय, यदि कोई पूर्ण रूप से कृष्ण-भक्त बन जाय, तो वे सब प्रकार के पापों से उसकी रक्षा करेंगे।

भगवान् श्रीकृष्ण के द्वारा भगवद्गीता में यह आश्वासन दिया गया था। परन्तु अनेकानेक मूर्ख व्यक्ति श्रीकृष्ण को समझ नहीं सके। भगवद्गीता में ऐसे लोगों का 'मूढ' कह कर वर्णन किया गया है। मूढ का अर्थ होता है 'महामूर्ख' और श्रीकृष्ण गीता में कहते हैं, "मूढ यह नहीं जानते कि मैं वास्तव में क्या हूँ!" तो बहुत से व्यक्तियों ने श्रीकृष्ण को गलत समझा। यद्यपि श्रीकृष्ण ने हमको भगवद्गीता में यह सन्देश दिया, जिससे हम उनको समझ सकें परन्तु अनेक लोगों ने इस अवसर को खो दिया। इसीलिए अपनी अहेतुकी दया के कारण श्रीकृष्ण एक भक्त के रूप में पुनः आए और हमको यह दिखलाया कि श्रीकृष्ण की शरण किस प्रकार लेनी चाहिए। भगवद्गीता में भगवान् का अन्तिम उपदेश है "शरण लेना।" परन्तु मूढ अर्थात् महामूर्ख व्यक्तियों ने कहा, "मैं भगवान् की शरण क्यों लूँ?" अतः यद्यपि श्रीचैतन्य महाप्रभु स्वयं श्रीकृष्ण हैं फिर भी इस बार वे हमें व्यावहारिक दृष्टिकोण से यह सिखा रहे हैं कि भगवद्गीता के उपदेशों का अपने जीवन में किस प्रकार आचरण करना चाहिए। बस भगवान् श्रीचैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य यही है। श्रीचैतन्य महाप्रभु किसी असाधारण वस्तु की शिक्षा नहीं दे रहे हैं। वे भगवान् की शरण लेने के विधि के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं सिखा रहे हैं। उस विधि की शिक्षा भगवद्गीता में पहले से ही थी। श्रीचैतन्य महाप्रभु की और दूसरी कोई भी शिक्षा नहीं है, परन्तु भगवद्गीता की शिक्षा को ही विभिन्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया है, जिससे विभिन्न प्रकार के लोग उसको ग्रहण कर सकें और भगवान् की शरण लेने का सुअवसर प्राप्त कर सकें।

श्रीचैतन्य महाप्रभु हमें भगवान् को प्राप्त करने का प्रत्यक्ष अवसर देते हैं। जब भगवान् श्रीचैतन्य महाप्रभु के प्रधान शिष्य, श्रील रूप गोस्वामी सर्वप्रथम श्रीचैतन्य महाप्रभु से मिले, तो वे बंगाल के शासन में एक मन्त्री थे। परन्तु वे श्रीचैतन्य महाप्रभु के अभियान में सम्मिलित होना चाहते थे। तो श्रील रूप गोस्वामी ने अपने मन्त्री का पद का त्याग कर दिया और संकोतन अभियान में

सम्मिलित होने के पश्चात् जब वे शरणागत हुए तो उन्होंने भगवान् श्रीचैतन्य की संकीर्तन अभियान में बहुत ही सुन्दर स्तुति की। वह श्लोक इस प्रकार है

नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते ।

कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विये तम ॥

“हे प्रभो, आप सब अवतारों में से सर्वाधिक वदान्य (उदार), हैं।” ऐसा क्यों ? कृष्णप्रेमप्रदाय ते—“क्योंकि आप प्रत्यक्ष रूप से भगवान् का प्रेम प्रदान कर रहे हैं। आपका दूसरा कोई उद्देश्य है ही नहीं। आपकी विधि इतनी सुन्दर है कि मनुष्य तत्क्षण ही भगवान् में प्रेम करना सीख जाता है। अतः आप सब अवतारों में से सर्वाधिक वदान्य हैं और स्वयं श्रीकृष्ण के अतिरिक्त यह किसी के लिए भी सम्भव नहीं है कि वह इस प्रकार का वरदान दे सके। अतः मैं कहता हूँ कि आप स्वयं श्रीकृष्ण हैं। कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने—“आप श्रीकृष्ण हैं—परन्तु आपने श्रीकृष्णचैतन्य नाम स्वीकार किया है। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ।”

तो भगवान् श्रीचैतन्य महाप्रभु की यह विधि है। श्रीचैतन्य महाप्रभु स्वयं श्रीकृष्ण हैं और वे एक बहुत ही साधारण विधि के द्वारा यह शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार भगवान् का प्रेम विकसित किया जाय। वे कहते हैं केवल हरे कृष्ण का कीर्तन करो।

हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम् ।

कली नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥

“इस युग में, हरे कृष्ण महामन्त्र का केवल कीर्तन करते जाओ। इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प (दूसरी विधि) है ही नहीं।” साक्षात्कार की अनेकानेक विधियों के द्वारा लोग उलझन में पड़े हुए हैं। वे ध्यान या योग के अनुष्ठान से सम्बन्धित वास्तविक विधियों का पालन नहीं कर सकते, यह सम्भव ही नहीं है। इसीलिए भगवान् श्रीचैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यदि कोई इस कीर्तन विधि को ग्रहण कर ले, तो तत्काल वह साक्षात्कार के स्तर पर पहुँच सकता है।

भगवान् श्रीचैतन्य महाप्रभु के द्वारा, भगवद् प्रेम प्राप्त करने की कीर्तन-विधि ‘संकीर्तन’ कहलाती है। संकीर्तन एक संस्कृत शब्द है। सम् का एक अर्थ है सम्यक् ‘पूण ।’ और कीर्तन का अर्थ है, “कीर्त्ति (यश) गाना या वणन करना।” तो ‘पूण वणन’ का अर्थ है परतत्त्व श्रीभगवान् की पूण कीर्त्ति। यह नहीं कि कोई किसी भी वस्तु का वणन करे या किसी भी मनुष्य की कीर्त्ति गाए और वह ‘कीर्त्तन’ होगा। व्याकरण की दृष्टि से भले ही वह ‘कीर्त्तन’ हो परन्तु वैदिक प्रणाली के अनुसार ‘कीर्त्तन’ का अर्थ है परम सत्य, परम् ईश्वर, भगवान् का वणन करना। कीर्त्तन इसे कहते हैं।

भक्ति का आरम्भ श्रवण की विधि में होता है। श्रवण का अर्थ है—

सुनना ।" और कीर्तन का अर्थ है—'वर्णन करना ।' एक मनुष्य वर्णन करे और दूसरा सुने, अथवा एक ही मनुष्य वर्णन कर सकता है और सुन सकता है । उस किसी और मनुष्य की आवश्यकता नहीं है । जब हम हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं तो हम कीर्तन करते हैं और श्रवण करते हैं । यह विधि पूरा है । परन्तु यह बात और श्रवण करना है क्या ? हमें अवश्य ही श्रीविष्णु अर्थात् श्रीकृष्ण के विषय में ही कीर्तन करना और सुनना है । और किसी के विषय में नहीं । श्रवण कीर्तन विष्णो —हम सर्वव्यापक परम सत्य, भगवान् श्रीविष्णु को श्रवण की विधि के द्वारा समझ सकते हैं ।

हमें श्रवण करना ही पड़ेगा । यदि हम भगवान् के विषय में सुनें तो वह भक्ति का आरम्भ है । किसी भी प्रकार की शिक्षा या भौतिक ज्ञान के विकास की कोई आवश्यकता नहीं है । उदाहरण के लिए एक बालक, जैसे ही वह सुनता है, तत्काल वह प्रत्युत्तर दे सकता है और नृत्य कर सकता है । तो प्रकृति के द्वारा भगवान् ने हमें यह सुन्दर यन्त्र—कर्णेन्द्रिय (कान) दिये है, जिससे हम सुन सकें । परन्तु हमें सही स्रोत से ही सुनना चाहिए । उस स्रोत को श्रीमद्भागवत में कहा गया है । हमें 'भागवत' व्यक्तियों से ही सुनना चाहिए । 'भागवत' का अर्थ होता है जो भगवान् में आसक्त है । ऐसे व्यक्तियों को सताम् भी कहा जाता है । यदि कोई सही स्रोत अर्थात् एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से श्रवण करे, तो उसका प्रभाव अवश्य ही होगा । और भगवान् अर्थात् श्रीकृष्ण के ये वचनामृत अत्यन्त ही रसमय हैं । यदि किसी में पर्याप्त बुद्धि है तो वह उस विषय-वस्तु को अवश्य ही सुनेगा जो एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के द्वारा कही जाती है । तब वह बहुत शीघ्र ही ससार बन्धन में मुक्त हो जाएगा ।

यह मनुष्य जीवन मुक्ति के माग पर आगे बढ़ने के लिए बनाया गया है । इसे अपवर्ग अर्थात् बन्धन से मुक्ति कहते हैं । हम सब बन्धन में फँसे हुए हैं । इस भौतिक शरीर को स्वीकार करने का अर्थ ही यह है कि हम पहले से ही बंध गए हैं । परन्तु हमें इस बन्धन को और अधिक दृढ़ करने वाली विधि में उन्नति नहीं करनी चाहिए । वह विधि 'कर्म' कहलाती है । जब तक हमारा मन कम करने में लीन है, तब तक हमें भौतिक शरीर ग्रहण करना ही पड़ेगा । मृत्यु के समय हमारा मन भूने ही यह मोचता हो, "अरे, मैं इस कार्य को पूरा नहीं कर सका । अरे, मैं मर रहा हूँ । मुझे यह करना है । मुझे वह करना है ।" तो इसका अर्थ यह हुआ कि श्रीकृष्ण यह सब कार्य करने के लिए हमें एक दूसरा अवसर देंगे और हमें एक दूसरा भौतिक शरीर ग्रहण करना पड़ेगा । भगवान् हमें अवसर देंगे—"ठीक है, तुम इस काय को नहीं कर सके हो । अब कर लो । इस शरीर को ग्रहण करो ।" श्रीमद्भागवत कहता है, "ये मूढ़ लोग प्रमत्त (मतवाले) होने के कारण ही विक्रम

कर रहे हैं।" विक्रम उस कर्म को कहते है, जिसे नही करना चाहिए। ये लोग क्या कर रहे है ? राजा धृतराष्ट्र इस विषय के अच्छे उदाहरण है। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों का पक्षपात करने के लिए, पाण्डवों की हत्या करने की कुटिलतापूर्वक योजना बना रहे थे। तो श्रीकृष्ण ने अपने चाचा अक्रूरजी को उन्हे यह सलाह देने के लिए भेजा कि वे ऐसा न करें। धृतराष्ट्र अक्रूर के उपदेश समझ तो गए परन्तु उन्होने कहा, "प्रिय अक्रूर जी, आप जो कह रहे है वह पूर्ण रूप से उचित है। परन्तु यह उपदेश मेरे हृदय मे नही रूक रहा है, अत मैं अपनी नीति नही बदल सकता। मुझे इस नीति का पालन करना ही पडेगा। चाहे इसका परिणाम जो कुछ भी निकले।"

जब मनुष्य अपनी इन्द्रियो को सन्तुष्ट करना चाहते है तो वे प्रमत्त (पागल) हो जाते है और उस पागलपन मे वे उचित-अनुचित सब कुछ कर डालते है। उदाहरण के लिए, भौतिक जीवन मे इसके अनेक उदाहरण है, जहाँ कोई किसी वस्तु के पीछे पागल हो गया और उसने हत्या जैसे अपराध कर डाले। वह व्यक्ति अपने को रोक नही सका। उसी प्रकार हम इन्द्रियतृप्ति के अभ्यस्त हो गए है। हम प्रमत्त हैं और इसीलिए हमारा मन सदैव कम मे पूण रूप से लीन रहता है। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि हमारा शरीर, यद्यपि अस्थायी है फिर भी वह समस्त दुर्भाग्य और कष्टों का भण्डार है। यह शरीर हमे सदा से ही कष्ट देता रहा है। इन विषयों का अध्ययन किया जाना चाहिए। हम प्रमत्त न बनें। मनुष्य जीवन इसके लिए नही बनाया गया है। वर्तमान सभ्यता का दोष यह है कि लोग इन्द्रियतृप्ति के पीछे प्रमत्त है। वर्तमान सभ्यता मे इसके अतिरिक्त और कुछ है ही नही। ये व्यक्ति जीवन का वास्तविक मूल्य नही जानते हैं और इसलिए वे जीवन के सर्वाधिक मूल्यवान् शरीर (इस मनुष्ययोनि) की उपेक्षा कर रहे हैं।

जब यह शरीर समाप्त हो जाता है, तो यह निश्चित नही है कि हमारा अगला शरीर किस प्रकार का होगा। कल्पना कीजिए कि देवयोग से मुझे अगले जीवन मे एक वृक्ष का शरीर मिलता है। अब हजारों वर्ष तक मुझे एक स्थान पर खडे रहना पडेगा, परन्तु लोग इस विषय मे बहुत गम्भीर नही है। वे तो यहाँ तक कहते है, "उसमे क्या हानि है। यदि मुझे खडा रहना पडा तो भी मैं उसको भूल जाऊँगा।" जीवन की निम्न योनियाँ विस्मृति मे स्थित है। यदि एक पेड विस्मरण-शील (भुलक्कड) न होता तो उसके लिए जीवित रहना असम्भव हो जाता। कल्पना कीजिए कि हमे कह दिया जाए, "आप यहाँ तीन दिन तक खडे रहिए।" क्योंकि हम विस्मरणशील नही हैं, अत हम पागल हो जाएँगे। तो प्रवृत्ति के नियम के द्वारा, जीवन की यह सभी निम्न योनियाँ विस्मरणशील हैं। उनकी चेतना का पूण विकास नही होता है। वृक्ष मे जीवन तो है परन्तु यदि कोई उसको काट भी

डाले, तो उसकी चेतना का विकास न होने के कारण वह उत्तर नहीं देता। इस प्रकार हमें इस मनुष्य योनि का उचित रूप से सदुपयोग करने के लिए बहूँ सावधान रहना चाहिए। श्रीकृष्णभावनामृत अभियान जीवन में सिद्धि प्राप्त करने के लिए बना है। यह न कपट है और न ही किसी प्रकार का शोषण परन्तु दुर्भाग्यवश लोग कपट करने के अभ्यस्त हो गए हैं। एक भारतीय कवि ने लिखा है—“यदि कोई सुन्दर और सत्य वस्तु कहता है, तो लोग उससे कलह करेंगे—“अरे, तुम्हारा क्या निरर्थक चर्चा कर रहे हो।” परन्तु यदि वह उनको धोखा दे उनके साथ छल करे, तो वे अत्यन्त प्रसन्न होंगे। तो यदि एक कपटी कहता है, “तुम केवल यह करो, मुझे मेरी फीस भर दे दो और छह माह में तुम भगवान् बन जाओगे।” तो लोग सहमत हो जाएँगे—“जी हाँ, यह फीस लीजिए और मुझे छह माह के भीतर भगवान् बना दीजिए।” नहीं। इस ठग विद्या से हमारी समस्या हल नहीं होगी। इस युग में, यदि कोई वास्तव में जीवन की समस्याओं को सुलझाना चाहता है, तो उसे इस कीर्तन विधि का पालन करना ही पड़ेगा। यही अनुमोदित विधि है।

हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामिव केलवम्।

कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥

वर्तमान समय अर्थात् कृतियुग में हम आत्म-साक्षात्कार या जीवन में सिद्धि प्राप्त करने के लिए कीर्तन के अतिरिक्त किसी भी अन्य विधि का पालन नहीं कर सकते। इस युग में कीर्तन परमावश्यक है।

समस्त वैदिक साहित्य में यह सिद्ध किया गया है कि हमें परतत्त्व (परम सत्य) श्रीविष्णु का ध्यान करना चाहिए, किसी भी अन्य वस्तु या व्यक्ति का नहीं। परन्तु विभिन्न युगों के लिए ध्यान करने की विभिन्न विधियों का अनुमोदन किया गया है। ध्यान की विधि सत्ययुग में सम्भव थी, जबकि मनुष्य हजारों वर्ष तक जीवित रहते थे। अब लोग इस तथ्य पर ही विश्वास नहीं करेंगे, परन्तु पहले के युगों में लोगों की आयु एक लाख वर्ष होती थी। वह युग सत्ययुग कहलाता था और ध्यान-योग उस समय सम्भव था। उस युग में महान योगी वाल्मीकि मुनि ने साठ हजार वर्ष तक ध्यान किया था। तो ध्यान की विधि एक दीर्घकालीन (लम्बी) विधि है, जिसे इस युग में करना सम्भव नहीं है। यदि कोई प्रहसन करना चाहे, तो दूसरी बात है। परन्तु यदि कोई वास्तव में इस प्रकार के ध्यान का अभ्यास करना चाहता है तो सिद्ध होने में बहुत अधिक लम्बे समय की आवश्यकता होती है। अगले युग त्रेता में साक्षात्कार की विधि, वेदों में अनुमोदित किए विभिन्न प्रकार के यज्ञ—अनुष्ठान करना था। तत्पश्चात्, द्वापर में युग धर्म श्रीमूर्ति का पूजा करना था। इस वर्तमान समय कलियुग में उसी फल को हरि-कीर्तन अर्थात्

भगवान् श्रीहरि (श्रीकृष्ण) की कीर्ति-गान की विधि के द्वारा वही फल प्राप्त किया जा सकता है।

किसी भी और प्रकार के कीर्तन का अनुमोदन नहीं किया गया है। वह हरि-कीर्तन पाँच सौ वर्ष पहले भगवान् श्रीचैतन्य महाप्रभु के द्वारा बंगाल मे प्रारम्भ किया गया था। बंगाल मे वैष्णवो और शाक्तो के मध्य एक प्रतियोगिता बनी रहती है। शाक्तो ने एक विशेष प्रकार के कीर्तन का आरम्भ किया है जिसे काली-कीर्तन कहा जाता है। परन्तु वैदिक शास्त्रो मे काली-कीर्तन करने की कोई सलाह नहीं दी गई है। कीर्तन का अर्थ है हरि-कीर्तन। कोई यह नहीं कह सकता, "अरे, आप तो वैष्णव है। आप हरि-कीर्तन कर सकते है। मैं शिव-कीर्तन या देवी-कीर्तन या गणेश-कीर्तन करूँगा।" जो नहीं। वैदिक शास्त्र हरि-कीर्तन के सिवाय किसी और कीर्तन को प्रमाणित नहीं करते। कीर्तन का अर्थ है हरि-कीर्तन अर्थात् श्रीकृष्ण की कीर्ति का गान। तो यह हरि-कीर्तन की विधि बहुत साधारण है—

हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे।

हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे ॥

वास्तव मे इस महामन्त्र मे केवल तीन शब्द हैं—हरे, कृष्ण और राम। परन्तु कीर्तन करने के लिए वे इतने सुन्दर ढग से व्यवस्थित किए गए हैं, जिससे सभी लोग—

हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे।

हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे ॥

इस महामन्त्र का कीर्तन कर सकते है। अब हमने इस हरे कृष्ण अभियान को पश्चिमी देशो मे भी आरम्भ कर दिया है, अत यूरोपियन, अमेरिकन, अफ्रिकन, इजीप्शियन और जापानी सभी लोग हरे कृष्ण महामन्त्र का कीर्तन कर रहे है। इसमे कोई कठिनाई नहीं है। ये लोग बहुत प्रसन्नतापूर्वक कीर्तन कर रहे है और उसका फल प्राप्त कर रहे है। इस महामन्त्र के कीर्तन मे कठिनाई ही क्या है? हम हरे कृष्ण भक्त इस कीर्तन का नि शुल्क वितरण कर रहे हैं और कीर्तन करना बहुत ही सरल है। कलियुग मे एकमात्र कीर्तन के द्वारा कोई भी आत्म साक्षात्कार (स्वरूप साक्षात्कार), भगवद्-साक्षात्कार कर सकता है। और जब भगवद्-साक्षात्कार हो जाता है, तो उसमे प्रकृति का साक्षात्कार भी सम्मिलित है। उदाहरण के लिए, यदि कोई एक, दो, तीन, चार, पाच, छह, सात, आठ, नौ और शून्य पहचानना सीख लेता है तो उसने पूरी गणित का अध्ययन कर लिया, क्योंकि गणित का अर्थ है केवल इन दस अको के स्यात को अदल-बदल करना। बस इन दसो को जान लेना पर्याप्त है। उसी प्रकार, यदि कोई श्रीकृष्ण का अध्ययन कर

लेता है, तो उसका ज्ञान पूर्ण है। और श्रीकृष्ण केवल हरे कृष्ण महामन्त्र के कीर्तन के द्वारा बहुत सुगमतापूर्वक समझे जाते हैं। तो हम लोग क्यों न इस सुखवसर को ग्रहण करें ?

मानव ममाज को प्रदान किए गए इस सुखवसर को ग्रहण कीजिए। यह विधि बहुत प्राचीन और वैज्ञानिक है। यह नहीं कि यह मन की कोरी कल्पना है, और केवल तीन अथवा चार वर्ष तक प्रयोग में आएगी नहीं। भगवद्गीता में भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं कहते हैं, "यह दर्शन अव्यय (शाश्वत) और अविनाशी है अर्थात् इसका कभी भी नाश नहीं होता।" कुछ समय के लिए यह ज्ञान भले ही ढक सकता है परन्तु यह कभी भी नष्ट नहीं होता। इसीलिए इसको अव्ययम कहा जाता है। व्यय का अर्थ है 'समाप्ति' हमारे पास यदि सौ रुपए हो और हम एक के बाद एक उनका व्यय करते जाएँ तो एक दिन रुपये शून्य अर्थात् समाप्त हो जाएँगे। यह व्यय है अर्थात् समाप्त हो जाने के योग्य। परन्तु श्रीकृष्णभावनामृत इस प्रकार की वस्तु नहीं है। यदि आप श्रीकृष्णभावनामृत के इस ज्ञान का अनुशीलन करें, तो उसमें वृद्धि ही होती जाएगी। भगवान् श्रीचैतन्य महाप्रभु के द्वारा इसको प्रमाणित किया गया है। आनन्दम्बुधिबधनम्। आनन्द का अर्थ है 'सुख', दिव्य (इन्द्रियातीत) हर्ष और अम्बुधि का अर्थ होना है 'सागर'। भौतिक जगत् में हम देखते हैं कि सागर में वृद्धि नहीं होनी है, परन्तु यदि कोई श्रीकृष्ण भावनामृत अर्थात् कृष्ण-भक्ति का अनुशीलन करे, तो उसका दिव्य आनन्द बढ़ता ही जाएगा—आनन्दम्बुधिबधनम्। मैं सभी जिज्ञासुओं को सदैव इस बात का बारम्बार स्मरण दिलाता हूँ कि यह विधि बहुत ही सरल है। कोई भी, कहीं भी कीर्तन कर सकता है। और इसमें न कोई कर देना पड़ता है और न ही कोई हानि है परन्तु लाभ बहुत महान् है।

श्रीचैतन्य महाप्रभु ने इस कीर्तन अभियान को अपने श्रीशिक्षाष्टक में समझाया है। शिक्षा का अर्थ है 'उपदेश'। और अष्टक का अर्थ 'आठ' होता है। श्रीमन्महाप्रभु ने हमें ये आठ श्लोक दिए हैं, जिसके द्वारा हमें श्रीकृष्णभावनामृत अभियान को समझने में सहायता मिल सके। मैं श्रीशिक्षाष्टक के प्रथम श्लोक को स्पष्ट करूँगा। मैं इसे अनेकानेक बार समझा चुका हूँ परन्तु यह नीरस नहीं बनता। यह श्रीशिक्षाष्टक हरे कृष्ण महामन्त्र के कीर्तन के समान है। इसका गान करने में कभी थकान का अनुभव नहीं होता। हमारे हरे कृष्ण भक्त (साधक) हरे कृष्ण महामन्त्र का चौबीसो घण्टे कीर्तन कर सकते हैं और वे कभी भी नहीं थकेंगे। वे नृत्य और कीर्तन निरन्तर करते रहेंगे। और कोई भी इस विधि का पालन करने का प्रयत्न कर सकता है क्योंकि यह भौतिक नहीं है, अतः हरे कृष्ण महामन्त्र के से कोई कभी भी नहीं थकेगा। भौतिक जगत् में, यदि कोई व्यक्ति अपने

प्रिय नाम को तीन, चार या दस बार कहता है, तो वह कहते-कहते थक जाएगा। यह एक वास्तविकता है। परन्तु हरे कृष्ण प्राकृतिक ध्वनि नहीं है अतः हम इस महामन्त्र का कीर्तन करते हैं, तो हम कभी भी नहीं थकेगे। वही दूसरी ओर, जो जितना अधिक हरे कृष्ण कीर्तन करेगा, उसके हृदय से भौतिक धूल (विषयवासना) उतनी ही दूर होती जाएगी। इस प्रकार इस भौतिक जगत् के भीतर उसके जीवन में आने वाली सभी समस्याएँ हल हो जाएँगी।

हमारे जीवन में समस्या क्या है ? हमें यही ज्ञात नहीं है। आधुनिक शिक्षा जीवन की वास्तविक समस्या के विषय में कभी भी ज्ञान-प्रकाश नहीं देती है। यह भगवद्गीता में दर्शाया गया है। जो शिक्षित है और ज्ञान में विकास कर रहे हैं, उनको अवश्य ही यह जानना चाहिए कि जीवन की समस्या क्या है। इस समस्या का भगवद्गीता में वर्णन किया गया है—हमें जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि इन असुविधाओं को सदैव देखना चाहिए। जब मनुष्य को कोई व्याधि (बीमारी) हो जाती है तो वह सोचता है, “कोई बात नहीं। मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा और वह मुझको कुछ दवा दे देंगे, जिससे मैं ठीक हो जाऊँगा।” परन्तु वह समस्या पर बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं करता। “मैं यह रोग चाहता तो नहीं था। फिर क्यों यह रोग हुआ ? क्या रोग से मुक्त होना सम्भव नहीं है ?” वह इस प्रकार कभी भी नहीं सोचता। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी बुद्धि बहुत निम्न कोटि की है, अर्थात् पशु की बुद्धि के समान ही है। एक पशु कष्ट पाता है परन्तु उसके कोई बुद्धि नहीं होती। यदि एक पशु पशुवधशाला में लाया जाता है और वह दखता है कि उसके आगे खड़े हुए पशु की हत्या की जा रही है फिर भी वह पशु खड़ा होकर सन्तोष के साथ घास खाता रहता है। यह पशु का जीवन है। वह यह नहीं जानता कि अगली बार उसका क्रम है और उसका भी वध कर दिया जाएगा। मैं स्वयं इसको देख चुका हूँ। एक काली मन्दिर में मैंने देखा है एक बकरा बलि दिए जाने के लिए तैयार खड़ा था जबकि समीप में एक दूसरा बकरा बहुत आनन्द के साथ घास खाए जा रहा था।

उसी प्रकार, यमराज ने यक्ष के वेप में महाराज युधिष्ठिर से पूछा, “इस संसार में सबसे अधिक आश्चर्यजनक वस्तु क्या है ? क्या तुम इसको समझ सकते हो ?” तो महाराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, “जी हाँ। सबसे अधिक आश्चर्यजनक वस्तु यह है कि प्रत्येक पल हम देख सकते हैं कि हमारे मित्र, हमारे पिता और हमारे सम्बन्धियों की मृत्यु हो रही है, परन्तु हम सोच रहे हैं, “मैं सदैव जीवित बना रहूँगा।” हम कभी भी यह नहीं सोचते कि हमारी भी मृत्यु होगी, ठीक उसी प्रकार जैसे कि एक पशु कभी भी यह नहीं सोचता कि अगले पल उसकी भी हत्या

की जा सकती है। वह घास से ही सन्तुष्ट है, बस और कुछ नहीं। पशु इन्द्रियभूति से सन्तुष्ट रहता है। वह यह नहीं जानता कि वह भी मरने जा रहा है।

हमारे पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, मेरी माँ की मृत्यु हो चुकी है, उस पुत्र की मृत्यु हो चुकी है, इस स्त्री की मृत्यु हो चुकी है। तो मेरी भी मृत्यु होगी। तब फिर मृत्यु के पश्चात् क्या? मुझे ज्ञात नहीं। वास्तविक समस्या तो यही है। लोग इस समस्या को गम्भीरता साथ नहीं लेते, परन्तु भगवद्गीता भी यह दर्शाती है कि इस तथ्य की शिक्षा ही वास्तविक शिक्षा है। वास्तविक शिक्षा का अर्थ है हम यह जिज्ञासा करे, क्यों, यद्यपि हम मरना नहीं चाहते, फिर भी मृत्यु आती है। वास्तविक जिज्ञासा यह है। हम वृद्ध नहीं होना चाहते। फिर भी क्यों हमारी वृद्धावस्था होती है? हमारी बहुत-सी समस्याएँ हैं, परन्तु उन सब का सार-तत्व यही है।

भगवान् श्रीचतन्य महाप्रभु ने इस समस्या का हल (हरे कृष्ण) निर्धारित किया है। जैसे ही हमारा चित्त इस हरे कृष्ण महामन्त्र के कीर्तन के द्वारा स्वच्छ होता है, वैसे ही समस्याओं से पूरा हमारा भववधन रूपी दावानल बुझ जाता है। यह कैसे बुझता है? जब हम अपने चित्त को स्वच्छ कर लेंगे तो हमें यह अनुभूति हो जाएगी कि हमारा इस भौतिक जगत् से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। हम यहाँ के निवासी नहीं हैं। लोग इस भौतिक जगत् को अपनी पहचान मान रहे हैं, अतः वे सोचते हैं, "मैं एक भारतीय हूँ, मैं एक अंग्रेज हूँ, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ।" परन्तु यदि कोई हरे कृष्ण महामन्त्र का कीर्तन करता है तो उसको यह अनुभूति हो जाती है कि वह यह भौतिक शरीर नहीं है। "मेरा न इस भौतिक शरीर से और न ही इस भौतिक जगत् से कोई सम्बन्ध है। मैं आत्मा हूँ और श्रीभगवान् का अंश हूँ। मेरा भगवान् के साथ नित्य सम्बन्ध है और मुझे इस भौतिक जगत् से कुछ भी प्रयोजन नहीं है।" यही मुक्ति अथवा ज्ञान है। यदि हम अपने को भौतिक जगत् से अनासक्त कर ले, तो हम मुक्त हैं और वह ज्ञान ब्रह्म भूत अवस्था कहलाता है।

जिसे यह अनुभूति हो गई है, उस व्यक्ति के लिए कोई क्तव्य शेष नहीं है। अभी हम क्योंकि अपने अस्तित्व का इस भौतिक जगत् से सम्बन्ध मान रहे हैं, अतः हमारे अनेकानेक क्तव्य हैं। श्रीमद्भागवत कहता है कि जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं हो जाता, तब तक हमारे ऊपर बहुत से ऋण और क्तव्य हैं। हम देवताओं के ऋणी हैं। देवताओं का अस्तित्व कोई कपोल-वल्पित वस्तु नहीं है। वे वास्तविक हैं। सूर्य, चन्द्रमा और वायु पर नियन्त्रण रखने वाले देवता हैं। जैसे शामन के विभागों में निर्देशक होने हैं, उसी प्रकार ताप-विभाग में सूर्य देवता वायु-विभाग में पवन हैं और उसी प्रकार अन्य विभागों के लिए भी देवता हैं।

वेदो मे उनका वर्णन नियन्त्रक-भूतियों के रूप मे किया गया है, अत हम उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते । इसके अतिरिक्त, अनेक महान् ऋषि और दाशनिक है जिन्होंने हमको ज्ञान दिया है और हम उनके ऋणी हैं । तो जैसे ही हम जन्म लेते हैं, वैसे ही हम अनेकानेक जीवो के ऋणी हो जाते है परन्तु इन सभी के ऋणो से उऋण होना असम्भव है । इसलिए, वैदिक साहित्य सलाह देते है कि हमे श्रीकृष्ण के चरणारविन्द की शरण लेनी चाहिए और श्रीकृष्ण कहते है, "यदि कोई मेरी शरण लेता है, तो उसे फिर और किसी की शरण लेने की आवश्यकता नहीं पडती है ।"

अतएव जो कृष्ण-भक्त है, उन्होंने श्रीकृष्ण की शरण ली है और इस शरणागति का आरम्भ श्रवण और कीर्तन है । श्रवण कीर्तन विष्णो । तो हमारी आप सभी लोगो से यह अत्यन्त विनम्र प्रार्थना है कि इस भगवन्नाम कीर्तन को आप स्वीकार करें । श्रीकृष्णभावनामृत का यह अभियान पाँच सौ वर्ष पूर्व बगाल मे भगवान् श्रीचैतन्य के द्वारा आरम्भ किया गया था और अब सम्पूर्ण भारत मे विशेष कर बगाल मे श्रीचैतन्य महाप्रभु के लाखो अनुयायी है । अब यह अभियान पश्चिमी देशो मे भी आरम्भ हो रहा है अतएव आप सब इसको समझने मे बहुत गम्भीर बनिए । हम किसी दूसरे धम की आलोचना नहीं करते । इसको उस ढग से मत देखिए । किसी अन्य धार्मिक विधि की आलोचना करने का हमारा कोई प्रयोजन नहीं है । श्रीकृष्णभावनामृत अर्थात् कृष्ण भक्ति लोगो को सर्वाधिक उत्कृष्ट धम—भगवद्-प्रेम—प्रदान कर रही है । इससे अधिक हमारा और कोई प्रयोजन नहीं है । हम भगवान् से प्रेम करने की शिक्षा दे रहे है । सभी लोग पहले से ही प्रेम कर रहे है, परन्तु वह प्रेम अभी त्रुटिपूर्ण दशा मे है । हम इस युवक या उस युवती को, इस देश अथवा उस समाज को और यहाँ तक कि कुत्ते और बिल्लियो से प्रेम करते हैं, परन्तु हमे सन्तोष नहीं प्राप्त हो पाता । इसलिए हमे अवश्य ही श्रीभगवान् से प्रेम करना चाहिए । यदि कोई भगवान् से प्रेम करने लग जाता है, तो वह सुखी हो जाता है ।

आप यह न सोचे कि यह श्रीकृष्णभावनामृत अभियान एक नवीन प्रकार का धम है । ऐसा कौन-सा धम है जो श्रीभगवान् की सत्ता को स्वीकार नहीं करता ? कोई भगवान् को भले ही 'अल्लाह' अथवा 'कृष्ण' अथवा किसी और नाम से पुकार सकता है परन्तु ऐसा कौन-सा धम है जो भगवान् की सत्ता को स्वीकार न करे ? हम यही शिक्षा दे रहे है कि लोगो को केवल श्रीभगवान् से प्रेम करने का प्रयत्न करना चाहिए । हम अनेक वस्तुओ के द्वारा आकर्षित किए जाते हैं, परन्तु यदि हम भगवान् से प्रेम करने लगें, तो हम आनन्दित हो जाएँगे । तत्पश्चात् हमे किसी और से प्रेम करने की शिक्षा नहीं ग्रहण करनी पडेगी । अन्य सभी वस्तुएँ

भगवद्-प्रेम में स्वतः सम्मिलित हो जाती हैं। केवल भगवान् से प्रेम करने का प्रयत्न तो कीजिए। वृद्ध अथवा पशुओं से नहीं, ऐसा करने से हमको कदापि सन्ताप प्राप्त होगा। भगवान् से प्रेम करना सीखिए। यही भगवान् श्रीचंत्तय महाप्रभु का प्रयोजन है और हमारा भी यही प्रयोजन है।

हरे कृष्ण महामन्त्र का कीर्तन

ध्यान की इस सर्वाधिक सरल विधि का इस युग के लिए अनुमोदन किया गया है। व्यावहारिक अनुभव के द्वारा भी, हम यह प्रतीति कर सकते हैं कि इस महामन्त्र अर्थात् मुक्ति दिलाने हेतु महान् मन्त्र के कीर्तन में आध्यात्मिक स्तर से अवतरित होते हुए एक दिव्य भाव का कोई भी आस्वादन कर सकता है ।

हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे ।

हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे ॥

इस महामन्त्र के कीर्तन के द्वारा स्थापित की गई अप्राकृत शब्द-ध्वनि हमारी (दिव्य) चेतना को जागृत करने की एक सर्वोत्कृष्ट विधि है। चेतना, आत्मा होने के कारण, हम सभी मौलिक रूप से कृष्णभावनाभावित जीव हैं, परन्तु अनादि काल से जड-पदार्थ के संग के कारण हमारी चेतना भौतिक वातावरण के द्वारा दूषित हो चुकी है। जिस भौतिक वातावरण में हम अब निवास कर रहे हैं, उसे माया अथवा भ्रम कहा जाता है। माया का अर्थ है, "वह जो नहीं है।" और वह भ्रम क्या है? वह भ्रम यह है कि हम सभी भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जबकि वास्तव में हम प्रकृति के कठोर नियमों के बन्धन में बद्ध हैं। जब एक दास कृत्रिम भाव से सर्व शक्तिशाली स्वामी का स्वाँग करने का प्रयत्न करता है, तो उसे भ्रम में पडा हुआ कहा जाता है। हम भौतिक प्रकृति के स्रोतों का शोषण करने का प्रयत्न कर रहे हैं, परन्तु वास्तव में हम प्रकृति की विषमताओं में अधिकाधिक बद्ध होते जा रहे हैं। यद्यपि हम प्रकृति पर विजय पाने के लिए कठिन संघर्ष में सलग्न हैं, तथापि हम उस पर अधिकाधिक निर्भर बनते जाते हैं। हम अपनी नित्य श्रीकृष्णभावनामृत अर्थात् कृष्ण-भक्ति की जाग्रति के द्वारा भौतिक प्रकृति के विरुद्ध यह भ्रामक संघर्ष तत्क्षण ही समाप्त कर सकते हैं।

हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे । यह एक अप्राकृत (दिव्य) विधि है, जिसके द्वारा हम अपनी मौलिक, शुद्ध चेतना को जाग्रत कर सकते हैं। इस अप्राकृत शब्द-ध्वनि के कीर्तन के द्वारा, हम अपने हृदय को सभी प्रकार के अनर्थों से स्वच्छ कर सकते हैं। इन समस्त अनर्थों की जड़ यह मिथ्या चेतना है कि मैं जो कुछ भी निरीक्षण कर रहा हूँ, उसका स्वामी हूँ । -

भगवद्-प्रेम में स्वतः सम्मिलित हो जाती हैं। केवल भगवान् से प्रेम करने का प्रयत्न तो कीजिए। वृक्ष अथवा पशुओं से नहीं, ऐसा करने से हमको वृदापि सन्नाय प्राप्त होगा। भगवान् से प्रेम करना सीखिए। यही भगवान् श्रीचैतन्य महाप्रभु का प्रयोजन है और हमारा भी यही प्रयोजन है।

हरे कृष्ण महामन्त्र का कीर्तन

" ध्यान की इस सर्वाधिक सरल विधि का इस युग के लिए अनुमोदन किया गया है। व्यावहारिक अनुभव के द्वारा भी हम यह प्रतीति कर सकते हैं कि इस महामन्त्र अर्थात् मुक्ति दिलाने हेतु महान् मन्त्र के कीर्तन में आध्यात्मिक स्तर से अवतरित होते हुए एक दिव्य भाव का कोई भी आस्वादन कर सकता है ।"

हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे ।

हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे ॥

इस महामन्त्र के कीर्तन के द्वारा स्थापित की गई अप्राकृत शब्द-ध्वनि हमारी (दिव्य) चेतना को जागृत करने की एक सर्वोत्कृष्ट विधि है। चेतना, आत्मा होने के कारण, हम सभी मौलिक रूप से कृष्णभावनाभावित जीव हैं, परन्तु अनादि काल से जड़-पदार्थ के संग के कारण हमारी चेतना भौतिक वातावरण के द्वारा दूषित हो चुकी है। जिस भौतिक वातावरण में हम अब निवास कर रहे हैं, उसे माया अथवा भ्रम कहा जाता है। माया का अर्थ है, "वह जो नहीं है।" और वह भ्रम क्या है? वह भ्रम यह है कि हम सभी भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जबकि वास्तव में हम प्रकृति के कठोर नियमों के बन्धन में बद्ध हैं। जब एक दास कृत्रिम भाव से सर्व शक्तिशाली स्वामी का स्वांग करने का प्रयत्न करता है, तो उसे भ्रम में पड़ा हुआ कहा जाता है। हम भौतिक प्रकृति के स्रोतों का शोषण करने का प्रयत्न कर रहे हैं, परन्तु वास्तव में हम प्रकृति की विपमताओं में अधिकाधिक बद्ध होते जा रहे हैं। यद्यपि हम प्रकृति पर विजय पाने के लिए कठिन संघर्ष में सलग्न हैं, तथापि हम उस पर अधिकाधिक निर्भर बनते जाते हैं। हम अपनी नित्य श्रीकृष्णभावनामृत अर्थात् कृष्ण-भक्ति की जाग्रति के द्वारा भौतिक प्रकृति के विरुद्ध यह भ्रामक संघर्ष तत्क्षण ही समाप्त कर सकते हैं।

हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। यह एक अप्राकृत (दिव्य) विधि है, जिसके द्वारा हम अपनी मौलिक, शुद्ध चेतना को जाग्रत कर सकते हैं। इस अप्राकृत शब्द-ध्वनि के कीर्तन के द्वारा, हम अपने हृदय को सभी प्रकार के अनर्थों से स्वच्छ कर सकते हैं। इन समस्त अनर्थों की जड़ यह मिथ्या चेतना है कि मैं जो कुछ भी निरीक्षण कर रहा हूँ, उसका स्वामी हूँ।

श्रीकृष्णभावनामृत मन पर कोई कृत्रिम आरोपण नहीं है। यह भावनामृत जीवों की मौलिक, स्वाभाविक शक्ति है। जब हम इस अप्राकृत शब्द ध्वनि को सुनते हैं, यह भावनामृत जाग्रत हो जाती है। ध्यान की इस सर्वाधिक सरल विधि का इस युग के लिए अनुमोदन किया है। व्यवहारिक अनुभव के द्वारा भी, हम यह प्रवृत्ति कर सकते हैं। कि इस महामन्त्र अर्थात् मुक्ति दिलाने हेतु महामन्त्र के कीर्तन में आध्यात्मिक स्तर से अवतरित होते हुए एक दिव्य भाव का कोई भी आस्वादन कर सकता है। जीवन की भौतिक धारणा में हम इन्द्रियतृप्ति के विषय में व्यस्त हैं, जैसे कि हम निम्न पशु योनियों में रहा करते थे। इस इन्द्रियतृप्ति के स्तर से थोड़ी सी उन्नत अवस्था है, जिसमें इस भौतिक बन्धन से मुक्ति पाने के साथ अनुमान (मनोधर्म) में सलग्न हुआ जाता है। तक-वितक के स्तर से भी थोड़ी उन्नत अवस्था यह है कि जब मनुष्य सब कारणों के कारण श्रीभगवान् को अपने भीतर एवं बाहर ढूँढने का प्रयत्न करता है। अन्ततः जब वास्तव में कोई इन्द्रिय, मन और बुद्धि की अवस्थाओं से परे जाकर आध्यात्मिक ज्ञान के स्तर पर पहुँच जाता है, वह अप्राकृत स्तर पर स्थित हो जाता है। हरे कृष्ण महामन्त्र का यह कीर्तन आध्यात्मिक स्तर पर क्रियाशील होता है और इस प्रकार यह शब्द-ध्वनि चेतना के सभी प्रकार के निम्न स्तरों को पार कर जाती है—अर्थात् ऐन्द्रिक, मानसिक और बौद्धिक स्तर। इसलिए न महामन्त्र की भाषा समझने की आवश्यकता है और न ही महामन्त्र का कीर्तन करने के लिए कोई अनुमान अथवा बौद्धिक सन्तुलन की आवश्यकता है। यह स्वतः आध्यात्मिक स्तर से अवतरित होता है और इस प्रकार बिना किसी पूर्व योग्यता के कोई भी इस कीर्तन में भाग ले सकता है। निःसन्देह और अधिक उन्नत अवस्था में, आध्यात्मिक ज्ञान का आधार प्राप्त कर लेने पर व्यक्त से यह आशा की जाती है कि वह अपराध—नामापराध, सेवापराध इत्यादि नहीं करेगा।

आरम्भ में, सभी सात्त्विक भाव उपस्थित नहीं रहते। ये सात्त्विक भाव आठ होते हैं। (१) स्तम्भ—जड़ बन जाना, (२) स्वेद—पसीना निकलना, (३) रोमांच या पुलक होना, (४) स्वर भेद—गद्गद हो जाना, (५) कम्प, (६) वैषम्य, (७) अशु और (८) मूर्च्छा या प्रलय (समाधि)। इसमें तो कोई सन्देह नहीं है कि थोड़ी देर का ही कीर्तन मनुष्य को तत्काल ही आध्यात्मिक स्तर पर ले जाता है और इस अवस्था का पहला लक्षण यह है कि वह कीर्तन करने के साथ-साथ नृत्य करना चाहता है। हम व्यवहारिक रूप से इसको देख चुके हैं। यहाँ तक कि एक शिशु भी कीर्तन और नृत्य में भाग ले सकता है। निःसन्देह, जो सासारिक जीवन में घोर रूप से बद्ध है, उसे आदश स्तर तक आने के लिए भले ही कुछ अधिक समय लग सकता है। परन्तु ऐसे घोर विषयों मनुष्य भी बहुत ही शीघ्र आध्यात्मिक तक उन्नत हो जाते हैं। जब श्रीभगवान् के एक विशुद्ध भक्त के द्वारा

प्रेम भाव से भगवन्नाम कीर्तन किया जाता है, तो सुनने वालो पर इसका सर्वाधिक महान् प्रभाव पडता है और इसलिए यह कीर्तन भगवान् के शुद्ध भक्तो के श्रीमुख से सुना जाना चाहिए, जिससे कि तात्कालिक प्रभाव हो सके। जहाँ तक सम्भव हो, अभक्तो के मुख से कीर्तन सुनने से बचना चाहिए। यह ठीक उसी प्रकार है, जैसा कि साप के द्वारा पिये गये दूध का विषैला बन जाना।

हरा शब्द भगवान् की शक्ति को सम्बोधित करने का एक रूप है और 'कृष्ण' एव 'राम' शब्द स्वयं श्रीभगवान् को सम्बोधित करने के लिए हैं। कृष्ण और राम दोना का ही अर्थ, 'परम-आनन्द' है और हरा भगवान् की परम आह्लादिनी शक्ति हैं। सम्बोधन कारक मे प्रयोग करने के कारण हरा शब्द हरे मे परिवर्तित हो जाता है। भगवान् की परम-आह्लादिनी शक्ति हमे भगवान् तक पहुँचाने मे सहायता करती है।

भौतिक शक्ति माया भी भगवान् की विविध शक्तियो मे से एक है। और हम जीवात्मा भी शक्ति है, श्रीभगवान् की तटस्था शक्ति। जीवात्मा भौतिक शक्ति से श्रेष्ठ है। जब परा (श्रेष्ठ) शक्ति अपरा (निम्न) शक्ति के सम्पर्क मे आती है तो एक असंगत स्थिति उत्पन्न हो जाती है, परन्तु जब परा तटस्था शक्ति, अन्तरगा शक्ति हरा के सम्पर्क मे रहती है, तो वह अपने सुखद एव स्वाभाविक अवस्था मे स्थित हो जाती है।

हरे, कृष्ण एव राम ये तीन शब्द महामन्त्र के अप्राकृत बीज शब्द (मन्त्र) है। इसका कीर्तन श्रीभगवान् और उनकी शक्ति के लिए एक आध्यात्मिक पुकार है, जिससे बद्ध आत्मा की रक्षा हो सके। महामन्त्र का कीर्तन उस शिशु के यथार्थ रुदन के समान है जो अपनी माँ के पास आना चाहता है। माँ हरा भक्त को परम पिता भगवान् के पास ले जाती है और श्रद्धा तथा विश्वास के साथ महामन्त्र का कीर्तन करने वाले भक्त के मन्मुख भगवान् स्वय उपस्थित हो जाते हैं। अतएव, इस कलियुग मे अर्थात् कलह और पाखण्ड के युग मे

हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे।

हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे ॥

इस महामन्त्र के कीर्तन के समान और कोई भी आत्म-साक्षात्कार की विधि प्रभाव शाली नहीं है।

श्रीकृष्णभावनामृत आधुनिक युग का योग

' ऐसा नहीं कि यह अभियान केवल एक भावुक अभियान है। आप यह न सोचें कि ये युवक किसी धार्मिक भावुकता अथवा उन्माद के कारण नृत्य कर रहे हैं। जी नहीं। हमारी सर्वोच्च दार्शनिक एवं ब्रह्म-विद्या युक्त पृष्ठभूमि है। परन्तु यह सब सरलीकृत कर दी गयी है। इस अभियान की सुन्दरता तो यही है। चाहे कोई एक महान् वैज्ञानिक हो अथवा एक बालक, वह बिना किसी कठिनाई के इस अभियान में भाग ले सकता है। '

चेतोदपणमाजन भवमहावाग्निनिर्वापण
श्रेयस्करवधन्द्रिकावितरण विद्यावधुजीवनम् ।
आनन्दाम्बुधिवधन प्रतिपद पूर्णामृतास्वावन
सर्वात्मस्नपन पर विजयते श्रीकृष्णसकीर्तनम् ॥

सकीर्तन अभियान की परम विजय हो। परम विजयते श्रीकृष्ण-सकीर्तनम्। भगवान् श्रीचैतन्य महाप्रभु ने सोलह वर्ष की अवस्था में पाँच सौ वर्ष पूर्व श्रीघान नवद्वीप (पश्चिमी बंगाल) में इस मकीर्तन अभियान का आरम्भ किया था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने किसी धार्मिक प्रणाली की रचना की, जैसा कि आज कल बहुत सारी धार्मिक प्रणालियों की रचना की जाती है। वास्तव में धर्म को रचा नहीं जा सकता। धर्म तु साक्षाद् भगवत्प्रणीतम् (भागवत)। धर्म का अर्थ है भगवान् के नियम, भगवान् के द्वारा दी गई आचार संहिता। उसी प्रकार हम भगवान् के नियमों का पालन किए बिना जीवित नहीं रह सकते और भगवद्गीता [४७] में भगवान् कहते हैं कि जब कभी भी धार्मिक कार्यों के पालन में असमर्थ होती है। पदा पदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। और अधार्मिक कार्यों में वृद्धि होती है—अभ्युत्थानमधर्मस्य, उस समय में (कृष्ण) प्रकट होता है—तवात्मानं सृजाम्यहम्। भौतिक जगत् में हम देख सकते हैं कि इसी सिद्धान्त को प्रकट किया जाता है, क्योंकि जब कभी भी राज्य के नियम भंग किए जाते हैं, तो उस समय किसी विशिष्ट राज्याधिकारी अथवा आरक्षी अधिकारी का "सामान्य स्थिति लाने के लिए" पदापण होता है।

भगवान् श्रीचैतन्य महाप्रभु का पूजन गोस्वामियों के द्वारा होता है। ये पद गोस्वामी हैं—श्रीलक्ष्मण गोस्वामी, श्रीलक्ष्मण सनातन गोस्वामी, श्रीलक्ष्मण रघुनाथ भट्ट

गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी और श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी। गो शब्द के तीन अर्थ होते हैं, भूमि, गाय, और इन्द्रियाँ। तो गोस्वामी का अर्थ हुआ कि वे लोग इन्द्रियों के स्वामी थे। जब कोई इन्द्रियों का स्वामी अर्थात् गोस्वामी बन जाता है, तो वह आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकता है। स्वामी का वास्तविक अर्थ यही है। स्वामी का अर्थ है कि व्यक्ति इन्द्रिया का दास नहीं बरन् उनका स्वामी है।

इन छह गोस्वामियों में से श्रील रूप गोस्वामी सब में प्रधान हैं और उन्होंने भगवान् श्रीचैतन्य महाप्रभु के सम्मान में एक सुन्दर श्लोक की रचना की है। वे कहते हैं [चैतन्य चरितामृत, आदि० १ ४]

अर्नापित्तचरो चिरात् करुणयावतीर्ण कलौ
समपयितुमुन्नतोज्ज्वलरसा स्वभक्तिश्रियम् ।
हरि पुरटसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपित
सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु व शचीन-बन ॥

कलौ का अर्थ है यह युग, यह कलियुग अर्थात् लौह युग। यह युग दोषा का सागर है और कलह एव असहमतियों से पूण है। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि इस कलियुग में, जबकि प्रत्येक वस्तु में असहमति और कलह होता है, "आप सर्वोच्च भगवद्-प्रेम प्रदान करने के लिए अवतरित हुए हैं। "समपयितुमुन्नतोज्ज्वलरसा" न केवल सर्वोच्च वरन् अधिक उज्ज्वल रस अथवा अप्रावृत्त (दिव्य) रस। "पुरटसुन्दरद्युति" आपका वर्ण स्वर्ण के समान है। आप इतने दयालु हैं कि मैं सभी को यह आशीर्वाद देता हूँ (गोस्वामी लोग आशीर्वाद दे सकते हैं क्योंकि वे इन्द्रियों के स्वामी हैं) कि उन सबके हृदय में भगवान् का यह रूप अर्थात् भगवान् श्रीचैतन्य महाप्रभु सदा ही नृत्य करते हुए विराजमान रहें।"

प्रयाग में जब श्रील रूप गोस्वामी की भगवान् श्रीचैतन्य महाप्रभु से भट हुई, तो भगवान् श्रीचैतन्य माग में कीर्तन और नृत्य कर रहे थे, "हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।" उस समय भी श्रील रूप गोस्वामी ने स्तुति का एक श्लोक कहा नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते। "हे भगवान्, आप सभी अवतारों में से सबसे अधिक वदाय (उदार) हैं, क्योंकि आप कृष्ण प्रेम (भगवद्-प्रेम) का वितरण कर रहे हैं।" कृष्णप्रेमप्रदायते। कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विये नमः। "आप स्वयं श्रीकृष्ण हैं, यदि आप श्रीकृष्ण नहीं होते, तो आप कृष्ण प्रेम अर्थात् भगवान् के प्रेम का वितरण नहीं कर सकते थे, क्योंकि कृष्ण प्रेम इतनी सरलता से प्राप्त नहीं होता। परन्तु आप यह प्रेम का सभी जीवों को निःशुल्क वितरण कर रहे हैं।"

इस प्रकार श्रीधाम नवद्वीप, बंगाल में संकीर्तन अभियान का आरम्भ हुआ।

इस दृष्टि से बंगाली लोग अत्यन्त सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि उनके देश में भगवान् श्रीचैतन्य महाप्रभु के द्वारा इस अभियान का आरम्भ किया गया था। श्रीमहाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी

पृथ्वीते आछे यत् नगरावि ग्राम ।

सयत्र प्रचार हइये मोर नाम ॥

“पृथ्वी में जितने भी नगर और ग्राम हैं, सभी स्थान में इस संकीर्तन अभियान का प्रचार किया जाएगा।”

यह भगवान् श्रीचैतन्य की, भविष्यवाणी है। तो भगवान् श्रीचैतन्य महाप्रभु की कृपा के कारण, यह अभियान न्युयॉक से आरम्भ होता हुआ पश्चिमी देशों में पहले से ही प्रस्तुत किया जा चुका है। हमारे संकीर्तन अभियान का, सन् १९६६ में न्युयॉक से सर्वप्रथम आरम्भ हुआ। उस समय में न्युयॉक पहुँचा और मैंने टॉमकिन्स स्व्वायर पाक में इस हरे कृष्ण महामन्त्र का कीर्तन करना आरम्भ किया। मैं वहाँ तीन घण्टे तक एक छोटा-सा मृदग लेकर कीर्तन करता रहा और ये अमेरिकन युवा एकत्र हुए तथा क्रमशः इस अभियान में सम्मिलित हो गए। इस प्रकार यह अभियान बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले यह संकीर्तन अभियान न्युयॉक के २६, सेकण्ड एवेन्यु पर स्थित एक स्टोर फ्रण्ट में आरम्भ किया गया था। उसके पश्चात् हमने सेन फ्रान्सिस्को, मॉण्ट्रियल, बोस्टन, लॉस एन्जिलस, बफेलो, कोलम्बस इत्यादि स्थान में अपने मन्दिर आरम्भ किए। (१९७० में) चौबीस शाखाएँ हैं, जिसमें लन्दन और हैमबर्ग की शाखा भी सम्मिलित है। लन्दन में ये सभी अमेरिकन युवक और युवतियाँ हैं और वे प्रचार कर रहे हैं। वे न तो सन्यासी हैं, न वेदान्ती, न हिन्दू और न ही भारतीय, परन्तु उन्होंने इस अभियान को बहुत अधिक गम्भीरतापूर्वक ग्रहण किया है। यहाँ तक कि लन्दन टाइम्स में एक लेख इस शीर्षक के साथ प्रकाशित हुआ, “कृष्णकीर्तन के द्वारा लन्दन विस्मित।” तो अब हमारे अभियान में अनेक व्यक्ति हैं। मेरे सभी शिष्य, कम से कम इस देश में, अमेरिकन और यूरोपियन हैं। वे कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं और भगवद् दशन नामक पत्रिका का वितरण कर रहे हैं। अब हमने अनेकानेक ग्रन्थ प्रकाशित किए हैं—श्रीमद्भागवत, भगवद्गीता यथानुरूप, भगवान् श्रीचैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत, श्रीईशोपनिषद्, इत्यादि। ऐसा नहीं कि यह हरे कृष्ण अभियान केवल एक भावुक अभियान है। आप यह न सोचें कि ये युवक किसी धार्मिक भावुकता अथवा उमाद के कारण नृत्य कर रहे हैं। जी नहीं। हमारी सर्वोच्च दार्शनिक एवं ब्रह्मविद्या से सम्बन्धित पृष्ठभूमि है।

उदाहरण के रूप में, हम भगवान् श्रीचैतन्य महाप्रभु पर विचार करें। जब वे प्रचार कर रहे थे, तो मायावादी सन्यासियों के केन्द्र बनारस गए। बनारस में

अधिकाश शकराचार्य के अनुयायी ही दिखाई पडते है। जब भगवान् श्रीचैतन्य महाप्रभु वहाँ थे, तो वे भगवन्नाम कीर्तन और नृत्य किया करते थे। कुछ लोगो ने इसका अत्यधिक मूल्याकन किया और श्रीमन्महाप्रभु शीघ्र ही विख्यात हो गए। एक प्रधान संन्यासी, प्रकाशानन्द सरस्वती, जो हजारो मायावादी संन्यासियो के नेता थे, को सूचना दी गई "अरे, बगाल के एक युवा संन्यासी यहाँ आए है। वे बहुत सुन्दर ढंग से कीर्तन कर रहे है।" प्रकाशानन्द सरस्वती एक महान् वेदान्ती थे और उन्होने इस विचार को पसन्द नहीं किया। उन्होने कहा, "अरे, वह तो एक छत्र संन्यासी है। वह कीर्तन और नृत्य कर रहा है, एक संन्यासी का तो यह कार्य नहीं है। संन्यासी को दर्शन और वेदान्त का अध्ययन करने मे अपने को सदैव सलग्न रखना चाहिए।"

तब वहाँ उपस्थित एक भक्त, जिमे प्रकाशानन्द सरस्वती की टिप्पणी पसन्द नहीं आई, वापस आया और उसने भगवान् श्रीचैतन्य को सूचित किया कि उनकी आलोचना की जा रही है। तो उस भक्त ने सभी संन्यासियो की एक सभा का आयोजन किया और उममे प्रकाशानन्द सरस्वती एव भगवान् श्रीचैतन्य महाप्रभु के बीच वेदान्त पर दार्शनिक चर्चा हुई। इन घटनाओ तथा दार्शनिक चर्चाओ को "भगवान् श्रीचैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत" नामक ग्रन्थ मे लिखा गया है। अनोखी बात तो यह है कि श्रीप्रकाशानन्द अपने शिष्यो के साथ वैष्णव बन गए।

उमी प्रकार, श्रीचैतन्य महाप्रभु ने अपने समय के सर्वश्रेष्ठ तार्किक श्री सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ भी महान् शास्त्रार्थ किया। श्री भट्टाचार्य भी एक मायावादी (निराकारवादी) थे और वे भी भक्त के रूप मे परिवर्तित हो गए। तो भगवान् श्रीचैतन्य महाप्रभु का अभियान कोरी भावुकता नहीं है। यदि कोई इस सकीर्तन अभियान को दर्शन और तक के माध्यम मे समझना चाहता है, तो भी हमारे पास अत्यधिक सम्पन्न पृष्ठभूमि है। इसके लिए पर्याप्त अवसर दिया जाता है, क्योंकि यह अभियान विज्ञान एवं वेदो की सत्ता (प्रामाणिकता) पर आधारित है। परन्तु यह सब सरलीकृत कर दिया गया है। इस अभियान की सुन्दरता तो यही है। चाहे कोई महान् विद्वान्, दार्शनिक अथवा एक बालक हो, तो भी वह बिना किसी कठिनाई के इस अभियान मे भाग ले सकता है। आत्म-माक्षात्कार के अन्य साधन जैसे ज्ञानमाग या योगमाग भी प्रामाणिक है, परन्तु इस युग मे इनका साधन करना सम्भव नहीं है। यह वेदो का निर्णय है

कृते यद् ध्यायतो विष्णु व्रताया यजतो मखं । ।

द्वापरे परिचर्याया कलौ तद्धरिक्तीतनात् ॥

[भागवत १२ ३ ५२]

सत्ययुग अर्थात् स्वर्णयुग मे ध्यान करना सम्भव था। उदाहरण के लिए, वाल्मीकि

मुनि ने पूर्णता पाने के लिए साठ हजार वर्ष तक ध्यान किया था। तो हमारे इतनी लम्बी आयु कहाँ है? इतना ही नहीं, जैसा कि भगवद्गीता में वणन किया गया है, ध्यान करने की विधि के लिए व्यक्ति को एक एकान्त स्थान का चुनाव करना होता है, उसे यह ध्यान अकेले ही करना पड़ता है, यथोचित आसन-मुद्रा पर बैठना पड़ता है, उसे पूण ब्रह्मचर्य का जीवन प्रिताना पड़ता है इत्यादि इत्यादि। इसके सम्बन्ध में बहुत से विधि और विधान हैं। इस प्रकार अष्टांगयोग ध्यान की विधि सम्भव नहीं है। यदि कोई ध्यान का स्वाग करने से सन्तुष्ट है, तो यह दूसरी बात है, परन्तु यदि कोई सिद्धि चाहता है, तो उसे अष्टांगयोग की सभी आठ अवस्थाओं का पालन करना पड़ेगा। और यदि ऐसा करना सम्भव नहीं है, तो यह व्यर्थ ही समय नष्ट करना है।

योग अथवा ध्यान की विधि का चरम लक्ष्य क्या है? श्रीभगवान् अर्थात् परतत्व या परमात्मा या परम ईश्वर के साथ सम्पर्क में आ जाना। भगवान् के साथ युक्त हो जाना ही सभी प्रकार के योग की विधिया का लक्ष्य है। उसी प्रकार, दार्शनिक अनुसन्धान ज्ञान भाग का भी लक्ष्य परब्रह्म को समझना है। नि सन्देह, ये प्रामाणिक भाग हैं, परन्तु प्रामाणिक वणन के अनुसार वे इस कलियुग अर्थात् लौह युग में व्यवहारिक नहीं हैं। इसलिए हमें इन हरि-कीर्तन की विधि का पालन करना पड़ता है। कोई भी बिना किसी पूर्व योग्यता के इसका साधन कर सकता है। हमें न दशम और न ही वेदान्त का अध्ययन करने की आवश्यकता है। भगवान् श्रीचैतन्य की प्रकाशानन्द सरस्वती के साथ हुई भेट का यही तात्पर्य था।

जब भगवान् श्रीचैतन्य और प्रकाशानन्द सरस्वती के बीच वेदान्त दर्शन पर गहन चर्चा हुई, तो प्रकाशानन्द सरस्वती ने सबसे पहले श्रीचैतन्य महाप्रभु से पूछा, "मैं समझता हूँ कि तुम अपनी युवावस्था में एक बहुत अच्छे विद्वान् थे। (वास्तव में भगवान् श्रीचैतन्य एक अत्यन्त महान् विद्वान् थे। उनका नाम था निर्माई पण्डित और सोलह वर्ष की अवस्था में उन्होंने काश्मीर के एक महान् विद्वान् केशव काश्मीरी को हराया था।) और मैं यह भी समझता हूँ कि तुम एक महान् संस्कृत के विद्वान् हो, विशेषकर तक शास्त्र में तुम एक अत्यन्त उच्च कोटि के विद्वान् हो। तुम्हारा जन्म भी ब्राह्मण परिवार में हुआ है और तुम एक सन्यासी हो। तो यह क्या कारण है कि तुम कौत्तन और नृत्य कर रहे हो और वेदात् का अध्ययन नहीं? तो यह पहला प्रश्न था जो प्रकाशानन्द सरस्वती ने भगवान् श्रीचैतन्य महाप्रभु से पूछा और भगवान् श्रीचैतन्य ने उत्तर दिया, "जी हाँ, इसका कारण यह है कि जब मुझे अपने गुरु महाराज के द्वारा दीक्षा प्राप्त हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं प्रथम श्रेणी का मूख हूँ।" "तुम वेदान्त की चर्चा मत करो," उन्होंने मुझसे कहा। "तुम केवल

११। समय व्यर्थ ही नष्ट करोगे। केवल इस हरे कृष्ण कौत्तन को ग्रहण करो

और तुम सफल हो जाओगे।" श्रीमन्महाप्रभु का यह उत्तर था। नि मन्देह, भगवान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मूख नहीं थे और निश्चय ही वेदान्त मूर्खों के लिए नहीं है। पहले तो व्यक्ति को पर्याप्त शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और एक विशेष स्तर पर आना चाहिए तभी वह वेदान्त समझ सकता है। एक-एक शब्द में अर्थों का भण्डार छिपा है और शकराचार्य तथा रामानुजाचार्य के द्वारा बहुत से बड़े-बड़े संस्कृत में भाष्य हैं। परन्तु फिर हम वेदान्त समझ कैसे सकते हैं? यह सम्भव नहीं है। भले ही एक या दो व्यक्तियों के लिए यह समझना सम्भव हो, परन्तु जन साधारण के लिए यह सम्भव नहीं है। न योगाम्यास ही सम्भव है। इसलिए, यदि कोई भगवान् महाप्रभु का मार्ग हरे कृष्ण कीर्तन का आश्रय लेना है तो लाभ की पहली श्रेणी (किशत) होगी चेतोदपणमाजनम्। दूसरे शब्दा में केवल कीर्तन करने के द्वारा ही उसके चित्त से सभी अनर्थ दूर हो जाएँगे। कीर्तन कीजिए। इसमें कोई व्यय नहीं है और न ही कोई हानि। यदि कोई एक सप्ताह के लिए भी कीर्तन करता है, वह देखेगा कि आध्यात्मिक विज्ञान में वह कितनी अधिक उन्नति कर लेता है।

हम अनेक भक्तों को केवल कीर्तन के द्वारा आकर्षित कर रहे हैं और वे सम्पूर्ण दर्शन को समझ रहे हैं, तथा शुद्ध बन रहे हैं। इस सध का अभियान केवल चार वर्ष पूर्व सन् १९६६ में आरम्भ हुआ था और अब हमारी बहुत-सी शाखाएँ हैं। ये अमेरिकन युवक एवं युवतियाँ इसे अत्यधिक गम्भीरता के साथ ग्रहण कर रहे हैं और ये सुखी हैं। आप इनमें से किसी से भी पूछ लीजिए। चेतोदपणमाजनम् ये केवल—

हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे।

हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे ॥

महामन्त्र के कीर्तन करने मात्र से ही अपने चित्त (हृदय) में सब अनर्थों को दूर कर रहे हैं।

श्रीकृष्ण-सकीर्तन का अगला प्रभाव है— भवमहावाग्निनिर्वापणम्। जैसे ही हृदय से सब अनर्थ दूर हो जाते हैं, तब ससार की सारी समस्याएँ तत्काल हल हो जाती हैं। इस ससार की तुलना दावाग्नि के साथ की जाती है। दावाग्नि का अर्थ होता है वन में लगने वाली भयानक आग। इस ससार में कोई भी व्यक्ति दुःख नहीं चाहता, परन्तु हम दुःख उठाने के लिए वाध्य किए जाते हैं। भौतिक प्रकृति का यही नियम है। कोई भी अग्नि नहीं चाहता, परन्तु हम एक नगर में कही भी जाएँ, अग्नि शामक दल सदैव क्रियाशील रहता है। सदैव कही न कही आग लगी रहती है। उस प्रकार, अनेक वस्तुएँ हैं जिनको कोई नहीं चाहता। कोई मृत्यु नहीं चाहता—परन्तु मृत्यु है। कोई व्याधि नहीं चाहता—परन्तु व्याधि

है। कोई वृद्धावस्था नहीं चाहता—परन्तु वृद्धावस्था है। हमारी इच्छा, हमारी कामना के विपरीत, ये दुःख वर्तमान हैं।

इस प्रकार हमें इस संसार की अवस्था पर विचार करना चाहिए यह मनुष्य जीवन भगवद्-ज्ञान का प्राप्त करने के लिए बनाया गया है—पशुओं के समान, आहार, निद्रा, भय और मैथुन में ही अपने बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ करने के लिए नहीं। सम्यक्ता का यह विकास नहीं है। भागवत कहता है कि यह शरीर केवल इन्द्रियतृप्ति के लिए ही कठोर परिश्रम करते रहने के लिए नहीं बनाया गया है।

नाय वेहो वेहमाजा नुलोके कष्टान् कामानहते विश्भुजा ये।

तपो विध्य पुत्रका येन सत्त्व शुद्धयेद्यस्माद् ब्रह्मसौख्य त्वनन्तम्।

[भागवत ५ ५ १]

कठोर परिश्रम करना और इन्द्रियतृप्ति के द्वारा अपने को सन्तुष्ट करना सुकरा का काय है, मनुष्यों का नहीं। मनुष्य तपस्या करना सीखें। विशेषकर भारत में, अनेक महान् ऋषि, अनेक महान् राजा और अनेक ब्रह्मचारी एवं अनेक संन्यासियों ने अपना जीवन महान् तपस्या करने में व्यतीत किया है। उस तपस्या का उद्देश्य यही था कि इस संसार में और अधिक बन्धन में न फँसा जाए। बुद्धदेव युवराज थे, परन्तु उन्होंने प्रत्येक वस्तु को त्याग कर तपस्या की। वास्तविक जीवन ता यही है। जब महाराज भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, चौबीस वर्ष के ही थे, उन्होंने अपना राज्य, युवा पत्नी और अपनी सन्तानों को त्याग दिया और तपस्या करने चले गए। जब भगवान् श्रीचैतन्य महाप्रभु केवल चौबीस वर्ष के थे, तो उन्होंने अपनी युवा पत्नी, मा, और प्रत्येक वस्तु का त्याग कर दिया। ऐसे कई उदाहरण हैं। भारत तपोभूमि है, परन्तु हम इसे भूल रहे हैं। अब हम उसे तकनीकी की भूमि बना रहे हैं। आश्चर्य होता है कि अब भारत इस तपस्या का प्रसार-प्रचार नहीं कर रहा है, जब कि भारत धर्म का क्षेत्र है—धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव [गीता १ १]।

इस कलियुग में न केवल भारत में अपितु सभी स्थानों पर प्रत्येक वस्तु निम्न कोटि की हो गई है। प्रायेणात्पायुष सभ्य कलावस्मिन् युगे जना [भागवत १ १ १०] इस कलियुग में आयु कम हो गई है और आत्म-साक्षात्कार की ओर मनुष्यों को कोई भी रुचि नहीं है, यदि रुचि है भी तो वे अनेकानेक धोखेबाज नेताओं के द्वारा मागध्रष्ट कर दिए जाते हैं। यह युग घोर भ्रष्टाचार का युग है। अतः भगवान् श्रीचैतन्य महाप्रभु की हरे कृष्ण कीर्तन की विधि सर्वोत्तम और सर्वाधिक सरल माग है।

हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम् ।

कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥

“इस कलियुग में हरिनाम कीर्तन के अतिरिक्त भगवान् की कीर्ति-गान करने के लिए और कोई दूसरा धर्म नहीं है। यह सभी अपौरुषेय शास्त्रों का आदेश है। और कोई दूसरी गति (मार्ग) नहीं है, कोई दूसरी गति नहीं है, कोई भी दूसरी गति नहीं है। यह बृहन्नारदीय पुराण [३८ १२६] का श्लोक है। हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम्। केवल हरे कृष्ण कीर्तन कीजिए और कोई दूसरा उपाय (विकल्प) नहीं है। कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा। इस कलियुग में आत्म-साक्षात्कार करने का और कोई दूसरा विकल्प नहीं। तो हमें इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा।

श्रीमद्भागवत [१२ ३ ५१] में इसी प्रकार एक और श्लोक है। कलेर्दोषनिघ्ने राजन्स्ति ह्येको महान् गुण। उस श्लोक में श्रीशुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को इस युग के दोषों के विषय में जानकारी दी थी। और अब कलियुग के वे सब लक्षण प्रत्यक्ष दोष पड़ रहे हैं। किन्तु निष्कर्ष में शुकदेव गोस्वामी ने कहा, “प्रिय राजन्—यह कलियुग दोषों का सागर है, परन्तु इसमें एक सुअवसर है।” वह सुअवसर क्या है? “केवल इस हरे कृष्ण महामन्त्र के कीर्तन के द्वारा मुक्त होकर भगवान् के धाम में लौटा जा सकता है।”

यह भक्ति-माग व्यवहारिक और प्रामाणिक है तथा कोई स्वयं भी यह परीक्षण कर सकता है कि कैसे वह केवल कीर्तन करने के द्वारा उन्नति कर रहा है। यह श्रीकृष्णभावनामृत अभियान कोई नई वस्तु नहीं जिसे हमने प्रारम्भ किया है, या रचा है। यह वैदिक सिद्धान्तों के आधार पर प्रमाणित है, श्रीचैतन्य महाप्रभु जैसे आचार्य और अन्य महाजनो के द्वारा प्रमाणित है। और विधि भी बहुत सरल है, इसमें किसी भी प्रकार की हानि नहीं है। हम किसी भी प्रकार का कर नहीं ले रहे हैं, हम आपसे फीस देने के लिए नहीं कह रहे हैं और न ही लोगों को कोई गुप्त मन्त्र देकर यह वचन दे रहे हैं कि ६ महीने के अन्दर वे लोग भगवान् बन जाएंगे। नहीं। यह मार्ग सभी के लिए खुला हुआ है—बालक, स्त्री, युवती, युवक एवं वृद्ध। सभी लोग कीर्तन कर सकते हैं और उसके परिणामों को देख सकते हैं।

कृष्ण-भक्ति में और आगे उन्नति करने के लिए न केवल हम पश्चिम वर्जीनिया (अमेरिका) में अपनी कृषि परियोजना, नव वृन्दावन की स्थापना कर रहे हैं। परन्तु अन्य आध्यात्मिक केन्द्रों का भी निर्माण कर रहे हैं जैसे नव नवद्वीप और नव जगन्नाथपुरी। हम सेन फ्रान्सिस्को में नव जगन्नाथ पुरी का पहले से ही

आरम्भ कर चुके हैं और श्रीजगन्नाथ का रथ यात्रा महोत्सव सम्पूर्ण विश्व में मनाया जा रहा है। इस वर्ष लन्दन में भी रथयात्रा का एक महोत्सव मनाया जाएगा। तीन रथ होंगे, एक श्रीजगन्नाथ के लिए, एक श्रीमती सुभद्रा के लिए और एक रथ श्रीबलराम के लिए। रथों को थेम्स नदी के किनारे ले जाया जाएगा। अमेरिका ने न्यू इंग्लैण्ड और न्यूयॉर्क का आयात किया है तो नव वृन्दावन (नू वृन्दावन) अमेरिका में क्यों नहीं लाया जा सकता? हमें इस वृन्दावन की विशेष रूप से स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान् श्रीचतन्य महाप्रभु ने इसकी सलाह दी है, आराध्यो भगवान् ब्रजेसतनयस्तद्धाम् वृन्दावनम्। "नन्दनन्दन श्रीकृष्ण इव भूमि के वृन्दावन धाम में परम पूज्यनीय श्रीविग्रह है और उनका धाम श्रीवृन्दावन भी उसी प्रकार पूज्यनीय है।"

पश्चिमी युवक और युवतियाँ श्रीकृष्णभावनामृत अर्थात् कृष्ण भक्ति को ग्रहण कर रहे हैं, तो उनके लिए श्रीवृन्दावन के समान एक स्थान भी होना चाहिए। मेरे एक शिष्य स्वामी कीर्तनानन्द, मेरे साथ दो वर्ष पूर्व श्रीवृन्दावनधाम, भारत गए थे। वे जानते हैं कि श्रीवृन्दावन किस प्रकार का दीखता है। तो मैं उनको निर्देश का दिया है कि हमारे नव वृन्दावन में कम से कम सात मन्दिरो का निर्माण करें। श्री वृन्दावन में श्रीराधाकृष्ण के पाच हजार मन्दिर हैं परन्तु सबसे अधिक महत्वपूर्ण मन्दिर सात हैं। इन सात मन्दिरो की स्थापना गोस्वामिया के द्वारा की गई है। नव वृन्दावन में हमारा निवास करने का कार्यक्रम है कि आर्थिक समस्याओं के हल के रूप में कृषि एवं गायों पर निर्भर रहना और शान्तिपूर्वक श्रीकृष्णभावनामृत अर्थात् कृष्ण-भक्ति का साधन-हरे कृष्ण कीर्तन करना। यह श्रीवृन्दावन की योजना है।

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु।

युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥

[गीता ६ १७]

यह मानव जीवन कृत्रिम आवश्यकताओं को बढ़ाने के लिए नहीं बनाया गया है। हम शरीर का केवल निर्वाह करके सन्तुष्ट रहे और शेष समय हम अपने श्रीकृष्ण भावनामृत को विकसित करने में लगाएँ। इसका परिणाम यह होगा कि यह शरीर त्यागने के बाद हमें फिर से कोई दूसरा भौतिक शरीर नहीं लेना पड़ेगा। परन्तु हम वापस अपने घर, भगवान् के धाम में लौट जाएँगे। मनुष्य जीवन का यही आदर्श होना चाहिए।

भौतिक जीवन का अर्थ है आहार, निद्रा, भय और मैथुन एवं आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है पशु जीवन की उन क्रियाओं से कुछ श्रेष्ठ क्रिया। पशु जीवन १२ मानव जीवन के बीच में भी यही अन्तर है। पशु जीवन में और मनुष्य जीवन

मे ये चार क्रियाएँ समान हैं—अर्थात् घाना, सोना, आत्म-रक्षा करना और मैथुन करना। एक कुत्ता आहार करता है, मनुष्य भी आहार करता है। मनुष्य सोता है और कुत्ता भी सोता है। मनुष्य में काम-जीवन है और कुत्ते में भी कामाचार का जीवन है। कुत्ता अपने ढंग से अपनी रक्षा करता है और मनुष्य अपने ढंग से। मनुष्य भले ही परमाणु बम का प्रयोग करे और कुत्ता अपने नाखूनों का। यह चार सिद्धान्त मनुष्य और पशु दोनों के लिए ही हैं और इन सिद्धान्तों में उन्नति करना मानव सभ्यता नहीं, वरन् पशु सभ्यता है। मानव सभ्यता का अर्थ है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। यह पहला वेदान्तसूत्र है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा—“अब ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा करने का समय है।” मनुष्य जीवन तो यही है। जब तक मनुष्य आध्यात्मिक जीवन के विषय में जिज्ञासा नहीं करता—जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्। तब तक वह पशु ही है, क्योंकि वह इन्हीं चार सिद्धान्तों के अनुसार जीवन बिताता है। इससे अधिक उस नर पशु मनुष्य का और कोई परिचय नहीं है। उसे यह जानने के लिए अवश्य ही जिज्ञासा करनी चाहिए कि वह कौन है और उसे क्यों यह जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि के कष्ट झेलने पड़ते हैं। क्या इनका कोई समाधान है? इन विषयों से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जाने चाहिए। यही मनुष्य जीवन है, यही आध्यात्मिक जीवन है।

आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है मनुष्य जीवन और भौतिक जीवन का अर्थ है पशु जीवन। बस और कुछ भेद नहीं है। हमें भगवद्गीता में अनुमोदित किए गए समाधानों को ग्रहण करना पड़ेगा। युक्ताहारविहारस्य। उदाहरण के लिए, क्योंकि मैं एक आध्यात्मिक मनुष्य बनने जा रहा हूँ, इसका यह अर्थ तो नहीं हुआ कि मैं भोजन करना त्याग दूँगा। किन्तु मेरे भोजन में सन्तुलन हो। भगवद्गीता वर्णन करती है कि कौन-सा भोजन प्रयम श्रेणी का है, अर्थात् सतोगुणी और कौन सा रजोगुणी और कौन-सा तमोगुणी भोजन है। हमें स्वयं को मानव सभ्यता के सात्विक स्तर तक उन्नति करना है, तब हम अपनी अप्राकृत दिव्य चेतना अर्थात् श्रीकृष्णभावनामृत को जाग्रत कर सकते हैं। प्रत्येक वस्तु शास्त्रों में दी गई है। दुर्भाग्यवश हम शास्त्रों से परामर्श नहीं लेते।

एव प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः ।

भगवत्तत्त्व विज्ञान मुक्तसङ्गस्य जायते ॥ [भागवत १-२-२०]

जब तक व्यक्ति भौतिक प्रकृति के इन तीन गुणों के बन्धनों से मुक्त नहीं होता, तब तक वह भगवान् को नहीं समझ सकता। प्रसन्नमनसः। हम ब्रह्म भूत स्तर पर आएँ। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न काक्षति [गीता १८ ५४] तो शास्त्रों में यह आदेश है, अतः हमें इन से लाभ उठाना चाहिए और इनका प्रचार करना चाहिए। एक बुद्धिमान् व्यक्ति का यही उत्तरदायित्व है—जन साधारण

को केवल इतना ही ज्ञान है कि भगवान् महान् हैं, परन्तु उन्हें यह ज्ञात नहीं कि भगवान् वास्तव में कितने महान् हैं। यह सूचना हमें वैदिक साहित्य से प्राप्त होगी। इस लौह युग में हमारा कर्त्तव्य यही है। यही हरि-कीर्त्तन अर्थात् परम विजयते श्रीकृष्णसफीतनम् है—भगवान् की कीर्ति-गान।

ध्यान एव आत्म-ज्ञान

"क्या ध्यान के द्वारा हमारी दिन-प्रतिदिन की समस्याएँ हल हो सकती हैं? क्या मृत्यु के पश्चात् जीवन है? क्या मादक पदार्थ आत्म-साक्षात्कार में हमारी सहायता करते हैं दक्षिण अफ्रिका की अपनी यात्रा के अन्तर्गत, श्रील प्रभुपाद डरबन-नैटल मर्क्युरी पत्रिका के बिल फेलेल के साथ हुए एक साक्षात्कार में इनका और अन्य प्रश्नों का श्रील प्रभुपाद उत्तर देते हैं।"

श्रील प्रभुपाद—'कृष्ण' भगवान् का नाम है, जिसका अर्थ है 'सर्वाकर्षक।' जब तक कोई सर्वाकर्षक न हो, तब तक वह श्रीभगवान् नहीं हो सकता। तो श्रीकृष्ण-भावनामृत का अर्थ है भगवद्-भावनामृत। हम सब भगवान् के क्षुद्र अंश हैं और युग की दृष्टि के उनके समान हैं। जीवों के रूप में हमारी वही स्थिति है जो स्वर्ण के एक छोटे से अंश की, स्वर्ण के विशाल भण्डार से होती है।

बिल—क्या हम अग्नि के एक स्फुलिंग के समान हैं ?

श्रील प्रभुपाद—जी हाँ। अग्नि और स्फुलिंग दोनों ही अग्नि हैं, परन्तु एक बड़ी है और दूसरी बहुत छोटी। किन्तु हमारा भगवान् के साथ नित्य सम्बन्ध है जब कि अग्नि और स्फुलिंग के बीच का सम्बन्ध नित्य नहीं है। यद्यपि वर्तमान में भौतिक शक्ति के सम्पर्क के कारण हम श्रीभगवान् के साथ अपने सम्बन्ध को भूल गए हैं। केवल इस विस्मृति के कारण ही हम अनेकानेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। यदि हम अपनी मौलिक भगवद्-भावनामृत को जाग्रत कर सकें, तब हम सुखी हो जाएँगे। श्रीकृष्णभावनामृत का यही सार-तत्त्व है। अपनी मौलिक भगवद्-भावनामृत को जाग्रत करने की यह सर्वोत्तम, विधि है। आत्म-साक्षात्कार की विभिन्न विधियाँ हैं परन्तु वर्तमान युग कलि युग में, लोग अत्यन्त पतित हैं और उन्हें श्रीकृष्णभावनामृत अर्थात् कृष्ण-भक्ति की सरल विधि की आवश्यकता है। अभी मनुष्य सोच रहे हैं कि उनका नाममात्र का भौतिक विकास ही उनकी समस्याओं का हल है, परन्तु यह वास्तविकता नहीं है। वास्तविक हल इस ससार बन्धन से पूर्ण रूपेण मुक्त होना है। यह मुक्ति कृष्ण-भक्त बन जाने से प्राप्त होती है। भगवान् नित्य हैं, अतः हम लोग भी नित्य सनातन हैं, परन्तु बद्ध अवस्था में हम सोच रहे हैं, "मैं यह शरीर हूँ," और यही कारण है जो हमें बारम्बार एक

शरीर से दूसरा बदलना पड़ता है। यह अज्ञानता के कारण है। वास्तव में हम यह शरीर नहीं, वरन् चिन्मय स्फुलिंग हैं अर्थात् भगवान् के अंश हैं।

बिल—तब तो शरीर आत्मा के लिए एक वाहन के समान हुआ ?

श्रील प्रभुपाद—जी हाँ। यह एक मोटर के समान है। जैसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर मोटर में जाते हैं, उसी प्रकार जीवन की भौतिक अवस्था में मन भटकते रहने के कारण, हम सुखी बनने के प्रयत्न में एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जा रहे हैं। परन्तु कोई वस्तु हमें तब तक सुखी नहीं बना सकेगी, जब तक हम अपनी वास्तविक स्थिति को न प्राप्त करें। हमारी वास्तविक स्थिति यह है कि हम श्रीभगवान् के अंश हैं और हमारा वास्तविक प्रयोजन भगवान् का संग-लाभ करना है तथा भगवान् को सहयोग देने के द्वारा सभी प्राणियों की सहायता करना है। सम्म मनुष्य जीवन लम्बे समय तक चौरासी लाख योनियों में चक्कर काटने के पश्चात् प्राप्त होता है। तो यदि हम इस सम्य मनुष्य जीवन वा यह समझने के लिए लाभ नहीं उठाते कि भगवान् कौन हैं, हम कौन हैं और हमारा भगवान् के साथ क्या सम्बन्ध है, तो हम एक महान् अवसर खो रहे हैं। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल न करके यदि हम केवल अपना समय कुत्ते और बिल्लियों के समान, इन्द्रियवृत्ति के लिए इधर-उधर जाने में व्यर्थ ही नष्ट करते हैं, तो निश्चय ही हम एक महान् अवसर खो रहे हैं। श्रीकृष्णभावनामृत अभियान लोगों को यह शिक्षा दे रहा है कि किस प्रकार मनुष्य जीवन का पूण रूप से लाभ उठाना चाहिए। वह लाभ यह है कि भगवान् को और उनके साथ सम्बन्ध को समझने का प्रयत्न किया जाय।

बिल—यदि हम इस जीवन का लाभ नहीं उठाते, तो क्या हमें दूसरे जीवन में भी अवसर मिलता है ?

श्रील प्रभुपाद—जी हाँ। मृत्यु के समय आपकी कामनाओं के अनुसार आप दूसरा शरीर पाते हैं। किन्तु यह निश्चित नहीं है कि वह मनुष्य का शरीर होगा। जैसे मैं पूर्व में ही समझ चुका हूँ कि चौरासी लाख प्रकार की योनियाँ हैं। मृत्यु के समय अपनी मानसिक दशा के अनुसार आप इनमें से किसी एक योनि में प्रवेश कर सकते हैं। मृत्यु के समय हम जो सोचा करते हैं, वह जीवन भर किए गए हमारे कार्यों पर निर्भर करता है। जब तक हम भौतिक भावना में हैं, हमारे कम भौतिक प्रकृति के नियन्त्रण में हैं। भौतिक प्रकृति तीन गुणों के माध्यम से संचालित होती है—सात्त्विक, राजसिक और तामसिक। ये गुण तीन प्रधान रंगों के समान हैं—पीला, लाल और नीला। जिस प्रकार हम लाल, पीले और नीले रंगों के मिश्रण से लाखों रंग उत्पन्न कर सकते हैं, उसी प्रकार प्रकृति के गुण आपस में मिल कर अनेक प्रकार के जीवन की उत्पत्ति करते हैं। जीवन की विभिन्न योनियों में अम्बार होने वाले इस जन्म-मृत्यु के चक्र को रोकने के लिए, हमें भौतिक प्रकृति

के आवरण के परे जाना आवश्यक है। इस प्रकार हम शुद्ध भावना के स्तर पर आते हैं। परन्तु यदि हम श्रीकृष्णभावनामृत अर्थात् कृष्ण-भक्ति के अप्राकृत इन्द्रियातीत विज्ञान को नहीं सीखते, तो मृत्यु के समय हमें अवश्य देहान्तर करना पड़ेगा। वह शरीर श्रेष्ठ या निम्न कोटि का हो सकता है। यदि हम सत्त्व-गुण का अनुशीलन कर, तो हम उच्चतर लोक अर्थात् स्वर्ग लोक में जाते ह, जहा जीवन का स्तर श्रेष्ठ है।¹ यदि हम रजोगुण में रहते ह, तो हमें वर्तमान अवस्था में ही बने रहना पड़ेगा। परन्तु यदि हम अज्ञानता के कारण पाप-कर्म करते ह और प्रकृति के नियमों को भंग करते ह, तो पशु या वृक्ष की योनि में हमारा पतन होगा। उसके पश्चात् पुन हमें मनुष्य जीवन के स्तर तक विकास करना होगा और यह विकसित होने की विधि लाखों वर्ष ले सकती है। इसलिए मनुष्य को अवश्य ही उत्तरदायी बनना चाहिए। उसे मानव जीवन के दुर्लभ अवसर का अवश्य ही लाभ उठाना चाहिए और वह लाभ है श्रीभगवान् के साथ अपना सम्बन्ध समयना और उस सम्बन्ध के अनुसार काय करना। तब वह विभिन्न प्रकार के जीवन में होने वाले जन्म-मृत्यु के चक्र से छूट सकता है और अपने घर, भगवान् के धाम लौट सकता है।

बिल—क्या आप सोचते हैं कि भावातीत ध्यान (टी एम —ट्रान्सेनडेण्टल मेडिटेशन) लोगों की सहायता कर रहा है ?

श्रील प्रभुपाद—वे यह जानते ही नहीं कि वास्तविक ध्यान क्या है उनका ध्यान केवल स्वाग है—तथाकथित स्वामी और योगियों के द्वारा निकाली गई एक और ठग विद्या। आप मुझसे पूछ तो रहे हैं कि ध्यान लोगों की सहायता कर रहा है, परन्तु क्या आप जानते हैं कि ध्यान क्या होता है ?

बिल—मन का शान्त और स्थिर कर देना, इधर-उधर भटके विना मन को एक कदम पर बैठान का प्रयत्न करना।

श्रील प्रभुपाद—वह केन्द्र क्या है ?

बिल—मैं नहीं जानता।

श्रील प्रभुपाद—तो सभी लोग ध्यान के विषय में चर्चा तो बहुत कर रहे हैं, परन्तु कोई भी यह नहीं जानता कि वास्तविक ध्यान क्या है ? ये ठग लोग 'ध्यान' शब्द का प्रयोग करते ह, परन्तु उन ठगों को यह नहीं मालूम कि ध्यान का यथार्थ विषय क्या है। वे लोग केवल मिथ्या प्रचार कर रहे हैं।

बिल—क्या लोगों को सही विचारधारा प्रदान करने में ध्यान का कोई महत्व नहीं है ?

श्रील प्रभुपाद—जी नहीं। वास्तविक ध्यान का अर्थ है उस अवस्था को प्राप्त करना जिसमें मन भगवद्-भावनामृत से सतृप्त रहे। परन्तु यदि आप यही नहीं जानते कि

श्रीभगवान् क्या हैं, तो आप कैसे ध्यान कर सकते हैं ? इसके अतिरिक्त इस युग में लोगो का मन इतना अधिक उत्तेजित रहना है कि वे मन को एकाग्र नहीं कर सकते। मैंने इस नाममात्र के ध्यान को देखा है, लोग केवल सोते हैं और खरटे भरते हैं। दुर्भाग्यवश, भगवद् भावनामृत अथवा 'आत्म-साक्षात्कार', के नाम पर बहुत से ठग लोग ध्यान की अप्रामाणिक विधियों को प्रस्तुत कर रहे हैं। ये व्यक्ति वैदिक ज्ञान के प्रामाणिक ग्रन्थो से कभी भी परामर्श नहीं लेते। ये ठग व्यक्ति एक प्रकार से लोगो का शोषण कर रहे हैं।

बिल—दूसरे शिक्षको के विषय में आपके क्या विचार हैं ? भूतकाल में वे तो पश्चिम में आपकी शिक्षा के समान ही सन्देश लाए थे।

श्रील प्रभुपाद—सबसे पहले हमें उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं का अध्ययन करना पड़ेगा, यह जानने के लिए कि वे वेदो की दृष्टि में प्रामाणिक है या नहीं। चिकित्सा विज्ञान या किसी और दूसरे विज्ञान के समान ही भगवद्-भावनामृत भी एक विज्ञान है। यह विज्ञान केवल इसलिए भिन्न-भिन्न नहीं हो सकता, क्योंकि इसका विभिन्न मनुष्यो के द्वारा कहा गया है। दो+दो सभी स्थान में चार होते हैं, पाँच अथवा तीन नहीं। इसी का नाम विज्ञान है।

बिल—क्या आप अनुभव करते हैं कि दूसरे व्यक्तियो ने भी सम्भवतया भगवद् भावनामृत की सच्ची और प्रामाणिक विधि की शिक्षा दी होगी ?

श्रील प्रभुपाद—जब तक मैं उनकी शिक्षाओं का विस्तार में अध्ययन न कर लूँ, तब तक कुछ कह पाना बहुत कठिन है। जैसे ठगो की कोई कमी नहीं है।

बिल—जी हाँ, जो केवल धन पाने के लिए ध्यान का स्वाँग कर रहे हैं।

श्रील प्रभुपाद—हां, इसके अतिरिक्त उनका कोई और प्रयोजन नहीं है। उनकी कोई प्रामाणिक विधि नहीं है। इसलिए हम भगवद्गीता यथानुरूप प्रस्तुत कर रहे हैं, जो किसी व्यक्ति-विशेष की व्याख्या नहीं है। प्रामाणिकता की यही कमीटी है।

बिल—जी हाँ, यदि आप वस्तुओं को थोड़ा-सा भी परिष्कार करने लग जाएँ तो अन्ततः उसमें परिवर्तन आना अवश्यम्भावी है।

श्रील प्रभुपाद—श्रीकृष्णभावनामृत अर्थात् कृष्ण-भक्ति नई विधि नहीं है। यह अत्यन्त प्राचीन है और साथ में प्रामाणिक भी। इसको बदला नहीं जा सकता। जैसे ही आप इसमें परिवर्तन लाने का प्रयत्न करने हैं, जैसे ही इसकी शक्ति नष्ट हो जाती है। यह विद्युत् शक्ति (विजली) के समान है। यदि आप विद्युत् उत्पन्न करना चाहते हैं, तो आपको प्रामाणिक विधि का अवश्य ही पालन करना पड़ेगा। ऋण और धन ध्रुवों को एक दूसरे से सम्बद्ध करना ही पड़ेगा। यह नहीं कि आप मनमानी एक विद्युत्-उत्पादक (जनरेटर) का निर्माण कर लें और फिर भी यह आशा करें कि वह विद्युत् उत्पन्न कर सकता है। उसी प्रकार, वास्तविक

महाभागवतो से कृष्ण-भक्ति का दशन समझने की एक प्रामाणिक विधि है। यदि हम उनके उपदेशों का पालन करेंगे, तो वह विधि कार्य करेगी। दुर्भाग्यवश, आधुनिक मनुष्य के संकटपूर्ण रोगों में से एक यह है कि वह सभी कुछ अपने मन के अनुसार करना चाहता है। कोई भी प्रामाणिक मार्ग का पालन नहीं करना चाहता। इसलिए आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही दृष्टिकोण से प्रत्येक वस्तु असफल हो रही है।

बिल—क्या श्रीकृष्णभावनामृत अभियान की वृद्धि हो रही है ?

श्रील प्रभुपाद—जी हाँ, इस अभियान की अत्यधिक वृद्धि हो रही है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हम लाखों रुपये के ग्रन्थ प्रतिदिन वितरण कर रहे हैं। हमारे लगभग ५० ग्रन्थ हैं और अनेक पुस्तकालय एवं महाविद्यालय के प्रख्यात लोग इन ग्रन्थों का अति-उत्कृष्ट मूल्यांकन कर रहे हैं। इन ग्रन्थों के प्रकाशित होने तक ऐसा कोई साहित्य अस्तित्व में न था। यह विश्व को एक नया योगदान है।

बिल—यह प्रतीत होता है श्रीकृष्णभावनामृत में सिर का मुण्डन करना पड़ता है और गेरुआ वस्त्र पहनने होते हैं। पारिवारिक जीवन में फँसा हुआ एक साधारण मनुष्य किस प्रकार श्रीकृष्णभावनामृत अथवा अर्थात् कृष्ण भक्ति का साधन कर सकता है।

श्रील प्रभुपाद—गेरुआ वस्त्र और मुण्डित सिर कोई आवश्यक नहीं है, यद्यपि ऐसा करने से उत्तम मानसिक स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे सेना का एक अधिकारी जब अपने यथोचित वेप-भूषा (यूनिफॉर्म) में रहता है तो उसे एक मानसिक शक्ति प्राप्त होती है—वह सेना के एक अधिकारी के समान अनुभव करता है। तो क्या इसका यह अर्थ हुआ कि यदि वह यूनिफॉर्म में न हो तो वह युद्ध नहीं कर सकता ? जी नहीं। उसी प्रकार भगवद्-भावनामृत को रोका नहीं जा सकता—इसे किसी भी परिस्थिति में जाग्रत किया जा सकता है—परन्तु कुछ विशेष अवस्थाएँ इसमें सहायक हैं। इसलिए हम निर्धारित करते हैं कि आप एक विशेष ढग से रहिए, एक ढंग की वेप भूषा पहनिए, एक विशेष ढग से भोजन कीजिए इत्यादि-इत्यादि। ये वस्तुएँ श्रीकृष्णभावनामृत का अभ्यास करने में सहायक हैं, परन्तु ये आवश्यक नहीं हैं।

बिल—तो क्या इसका यह अर्थ हुआ कि कोई भी श्रीकृष्णभावनामृत का साधक हो सकता है और साथ ही साथ अपना सामान्य दैनिक जीवन भी व्यतीत कर सकता है ?

श्रील प्रभुपाद—जी हाँ।

बिल—मादक (नशीले) पदार्थों ने त्रिपय में आपसे क्या विचार हैं ? क्या वे भगवद् साक्षात्कार की विधि में सहायता करते हैं ?

श्रील प्रभुपाद—यदि नशीले पदार्थ (ड्रग्स) भगवद्-साक्षात्कार में सहायता कर पाते तो वे भगवान् से अधिक शक्तिशाली होने । हम इसको कैसे स्वीकार कर सकते हैं ? नशीली औषधियाँ रसायनिक पदार्थ हैं, जो प्राकृत (भौतिक) वस्तुएँ हैं । एक भौतिक वस्तु श्रीभगवान् का साक्षात्कार करने में कैसे सहायता कर सकती है, क्योंकि भगवान् तो पूरा अप्राकृत (आध्यात्मिक) हैं । यह असम्भव है । नशीली वस्तुएँ सने के कारण मनुष्य जो अनुभव करना है वह केवल एक प्रकार का नशा अथवा मारिक (इन्द्रजाल) है, यह भगवद्-साक्षात्कार नहीं है ।

बिल—क्या आप सोचते हैं कि प्राचीन युग में महान् योगियों ने वास्तव में विषम स्फुलिग को देखा है, जिसका आपने पहले वर्णन किया था ?

श्रील प्रभुपाद—‘योगियों’ से आपका क्या तात्पर्य है ?

बिल—यह शब्द केवल उन लोगों का संकेत करता है जिनको कि एक दूसरे स्तर की वास्तविकता का अनुभव हो चुका है ।

श्रील प्रभुपाद—हमलोग तो ‘यागिक’ शब्द का प्रयोग नहीं करते । हमारी वास्तविकता तो भगवद्-साक्षात्कार है । भगवद्-साक्षात्कार होते ही हम आध्यात्मिक स्तर पर आ जाते हैं । जब तक हमारी देहात्म-बुद्धि है, तब तक हमारा ज्ञान एक प्रकार से इंद्रियतृप्ति है, क्योंकि शरीर इंद्रियों से बना हुआ है । जब हम दैहिक स्तर से ऊपर उठते हैं तो हम मन को ऐंद्रिक काय-कलापो के केन्द्र के रूप में देखते हैं और मन को साक्षात्कार की अन्तिम अवस्था के रूप में मान बैठते हैं । यह भी मानसिक स्तर है । मानसिक स्तर से हम बौद्धिक स्तर पर आते हैं और बौद्धिक स्तर से हम इंद्रियातीत स्तर तक उन्नति कर सकते हैं अन्ततः हम इस इंद्रियातीत स्तर से भी ऊपर उठ कर आध्यात्मिक स्तर पर आ सकते हैं, जो एक प्रौढ अवस्था है । श्रीभगवान् के साक्षात्कार की ये विभिन्न अवस्थाएँ हैं । किन्तु, इस युग में लोग इतने पतित हैं इसलिए शास्त्र विशेष रूप से इसका अनुमोदन करते हैं कि लोग भगवन्नाम

हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे ।

हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे ॥

के केवल कीर्तन मात्र से सीधे ही आध्यात्मिक स्तर पर आ सकते हैं । यदि आध्यात्मिक स्तर पर हम इस साधन का अभ्यास करें, तो हम तत्काल ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप का साक्षात्कार कर सकते हैं और तब भगवद्-साक्षात्कार की विधि बहुत ही शीघ्र सफल हो जाती है ।

बिल—आजकल बहुत से लोग यह कह रहे हैं कि हमें सत्य का अन्वेषण 'अपने मे' करना चाहिए, बाहरी संसार में नहीं।

श्रील प्रभुपाद—'अपने मे' अन्वेषण करने का यह अर्थ है कि आप जानें कि आप एक आत्मा हैं। जब तक आप यह नहीं समझते कि आप शरीर नहीं वरन् आत्मा हैं, तब तक आन्तरिक दृष्टि का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सर्वप्रथम तो हमें यह अध्ययन करना है, "क्या मैं यह शरीर हूँ अथवा मैं इस शरीर के भीतर स्थित कोई वस्तु हूँ" दुर्भाग्य से, किसी भी विद्यालय, महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय में इस विषय की शिक्षा नहीं दी जाती। सभी लोग सोच रहे हैं, "मैं यह शरीर हूँ।" उदाहरण के लिए, विश्व में सभी स्थानों पर लोग सोच रहे हैं, "मैं दक्षिणी अफ्रीका हूँ, वे भारतीय हैं, वे ग्रीक हैं," इत्यादि इत्यादि। वास्तव में सारे विश्व के लोगों की देहात्म-बुद्धि है। श्रीकृष्णभावनामृत का आरम्भ तभी होता है जब मनुष्य इस देहात्म-बुद्धि से ऊपर उठ जाता है।

बिल—तो इसका अर्थ है कि चिन्मय स्फूर्ति को पहचानना पहला कदम है ?

श्रील प्रभुपाद—जी हाँ। शरीर के भीतर स्थित आत्मा के अस्तित्व को पहचानना पहला कदम है। जब तक मनुष्य इस साधारण-से तथ्य को नहीं समझ पाता तब तक आध्यात्मिक विकास का कोई प्रश्न ही नहीं है।

बिल—क्या यह केवल बौद्धिक दृष्टिकोण से समझने का प्रश्न है ?

श्रील प्रभुपाद—जी हाँ, आरम्भ में यह भले ही बौद्धिक दृष्टिकोण पर आधारित हो सकता है। ज्ञान के दो विभाग होते हैं—सैद्धान्तिक (सिद्धान्त सम्बन्धी) और व्यवहारिक। पहले हमें आध्यात्मिक विज्ञान को सिद्धान्त के रूप में समझना है, उसके पश्चात् उस आध्यात्मिक स्तर पर काय करते हुए, हम व्यवहारिक स्तर पर आ जाते हैं। दुर्भाग्यवश आजकल प्रायः सभी लोग देहात्म-बुद्धि के अंधेरे में हैं। इसलिए यह अभियान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सभ्य मनुष्यों को उस अंधेरे से उठा सकता है। जब तक लोगों के जीवन में देहात्म-बुद्धि की धारणा रहती है, तबतक वे पशुओं से श्रेष्ठ नहीं है। 'मैं कुत्ता हूँ', 'मैं विल्ली हूँ', 'मैं गाय हूँ।' पशु ऐसा ही सोचते हैं। जैसे ही कोई पास से निकलता है कुत्ता यह सोचते हुए भौकने लगेगा, 'मैं कुत्ता हूँ। मुझे यहाँ प्रहरी के रूप में नियुक्त किया गया है।' उसी प्रकार, यदि मैं कुत्ते की प्रवृत्ति अपना कर विदेशियों को चुनौती देता हूँ—'आप इस देश में क्यों आए हैं ? आप मेरे क्षेत्र में क्यों आए हैं ?' तब फिर कुत्ते में और मुझमें अन्तर ही क्या रह गया ?

बिल—कोई अन्तर नहीं रहेगा। अब इस विषय में थोड़ा-सा परिवर्तन करें, क्या आध्यात्मिक जीवन का साधन करने के लिए यह आवश्यक है कि भोजन सम्बन्धी कुछ विशेष आदतों का पालन किया जाय ?

श्रील प्रभुपाद—जी हाँ, सम्पूर्ण विधि ही हमको शुद्ध करने के लिए बनाई गई है और भोजन उस शुद्धिकरण का एक अंग है। मैं सोचता हूँ कि एक कहावत है, "जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन" और यह एक तथ्य है। हमारी शारीरिक बनावट और मानसिक स्तर इसके आधार पर जाने जाते हैं कि हम कैसे और क्या भोजन करते हैं। अतः शास्त्र यह सलाह देते हैं कि कृष्ण-भक्त बनने के लिए आपको कृष्ण-प्रसाद अर्थात् श्रीकृष्ण के द्वारा किए गए भोजन का अवशेष ही खाना चाहिए। यदि टी बी (क्षयरोग) का रोगी कुछ भोजन करे और आप उसके बने हुए भोजन को खा लें तो आपमें भी टी बी के जीवाणु आ जाएंगे। उसी प्रकार, यदि आप कृष्ण-प्रसाद ग्रहण करें, तो आपमें भी श्रीकृष्णभावनामृत अर्थात् कृष्ण भक्ति अपने आप ही हो जाएगी। इस प्रकार हमारी विधि यह है कि हम कोई भी वस्तु तत्काल नहीं खा लेते। पहले हम श्रीकृष्ण को भोजन समर्पण करते हैं, फिर उसे ग्रहण करते हैं। ऐसा करने से हमें श्रीकृष्णभावनामृत के विकास में सहायता मिलती है।

बिल—आप सब लोग शाकाहारी हैं ?

श्रील प्रभुपाद—जी हाँ, क्योंकि श्रीकृष्ण शाकाहारी हैं। श्रीकृष्ण कुछ भी खा सकते हैं, क्योंकि वे भगवान् हैं परन्तु भगवद्गीता [६.२६] में वे कहते हैं पत्र पुष्प फल तोय यो मे भक्षत्या प्रयच्छति। "भक्त प्रेमा भक्ति के साथ पत्र, पुष्प, फल, जल आदि जो कुछ भी मुझे अर्पण करते हैं, उमें मैं प्रीति सहित खाता हूँ।" भगवान् कभी नहीं कहते, "मुझे मांस और शराब दो।"

बिल—और तम्बाकू के विषम में ?

श्रील प्रभुपाद—तम्बाकू भी एक नशीली वस्तु है। हम लोग देहात्म-बुद्धि की धारणा के कारण पहले से ही नशे में हैं और हम लोग इस नशे को और बढ़ाते जाए तो हमारा सर्वनाश सुनिश्चित है।

बिल—आपका तात्पर्य क्या यह है कि मांस, मदिरा और तम्बाकू जैसी वस्तुएँ दैहिक भावना को सुदृढ़ करती हैं ?

श्रील प्रभुपाद—जी हाँ। कल्पना कीजिए आपको कोई रोग है और आप उसकी चिकित्सा करना चाहते हैं, तो आपको चिकित्सक के निर्देशों का पालन करना ही पड़ता है। यदि वह कहता है, "इसे मत खाओ, केवल इस वस्तु का भोजन करो तो आपको उसका निर्देश मानना ही पड़ता है। उसी प्रकार हमारे पास भी देहात्म बुद्धि रूपी रोग से मुक्त होने के लिए एक रामबाण है—हरे कृष्ण कीर्तन, कृष्ण-लीला का श्रवण और कृष्ण-प्रसाद ग्रहण। श्रीकृष्णभावनामृत अर्थात् कृष्ण भक्ति का साधन करना ही चिकित्सा है। हरे कृष्ण।

सामाजिक
दोषोंका
समाधान

अपराध क्यों और उसका निराकरण

जुलाई सन् १९७५ में हुए इस साक्षात्कार में शिकागो पुलिस विभाग के जन समर्थ अधिकारी लेफ्टिनेंट डेविड मौजी पूछते हैं कि किस प्रकार अमेरिका में होने वाले अपराधों की उत्तरोत्तर वृद्धि को कम किया जाय। श्रील प्रभुपाद उत्तर देते हैं "यदि मनुष्यों को भगवान् के विषय में शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा नहीं दी जाती तो ये कुत्ते और बिल्लियों के स्तर पर बने रहते हैं। आप कुत्ते और बिल्लियों के समाज में शान्ति नहीं ला सकते। चोर और हत्यारे पहले से ही कानून को जानते हैं यद्यपि वे अपने अस्वच्छ हृदय के कारण हिंसक अपराध करते ही रहते हैं। अतः हमारी विधि हृदय को स्वच्छ करना है।"

डेविड—मैं समझता हूँ कि आपकी कुछ ऐसी योजनाएँ हैं, जो अपराधों को रोकने के हमारे प्रयास में सहायक हो सकती हैं। मेरी उन योजनाओं में अत्यन्त रुचि है।
श्रील प्रभुपाद—एक पुण्यात्मा और अपराधी में यह अन्तर है कि एक का हृदय शुद्ध है और दूसरे का अशुद्ध। अपराधी के हृदय में अनियंत्रित काम एव लोभ के रूप में यह धूल एक रोग के समान है। साधारणतया आजकल सभी व्यक्ति इस रोगी दशा में हैं और इस प्रकार अपराध अत्यन्त व्यापक स्तर पर हो रहे हैं। जब लोगो का हृदय शुद्ध होगा तो अपराधों का भी अन्त हो जाएगा शुद्धिकरण की सबसे अधिक सरल विधि यह है कि सामूहिक रूप से भगवन्नाम कीर्तन करना। इसे सकीर्तन कहते हैं और हमारे श्रीकृष्णभावनामृत अभियान का यही आधार है। तो यदि आप अपराधों को रोकना चाहते हैं, तो आप अधिक से अधिक गया सम्भव सत्यता में व्यापक सकीर्तन के लिए अवश्य एकत्र हो। सामूहिक रूप से किया जाने वाला यह भगवन्नाम कीर्तन सभी के हृदय से अस्वच्छ वस्तुओं को दूर कर देगा। और तब फिर और अपराध नहीं होंगे।

डेविड—क्या आप सोचते हैं कि यहाँ होने वाले अपराध आपके अपने देश भारत में होने वाले अपराधों से भिन्न हैं ?

श्रील प्रभुपाद—अपराध की आप क्या परिभाषा देते हैं ?

डेविड—एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के अधिकारों को छीन लेना ।

श्रील प्रभुपाद—जी हाँ । हमारी भी यही परिभाषा है । उपनिषदों में यह पाता है, ईशावास्यमिदं सर्वं, “प्रत्येक वस्तु श्रीभगवान् की है ।” तो, सभी लोगों का यह अधिकार है कि भगवान् के द्वारा उसको दी गई वस्तुओं का वह सदुपयोग करे, उसका दूसरे की सम्पत्ति पाने की अनधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिए । यदि कोई ऐसा करे तो वह अपराधी बन जाता है । वास्तव में पहला अपराध तो यही है कि आप अमेरिकन लोग सोच रहे हैं कि यह अमेरिका की भूमि आपकी है । यद्यपि दो सौ वर्ष पहले यह आपकी नहीं थी, आप विश्व के दूसरे भागों से आए हैं और अब यह दावा करते हैं कि यह आपकी भूमि है । वास्तव में यह भगवान् की भूमि है और इसलिए यह प्रत्येक प्राणी की है, क्योंकि प्रत्येक जीव भगवान् की मन्तान है । परन्तु अधिकांश लोगों को श्रीभगवान् की कोई धारणा ही नहीं है । व्यवहारिक रूप से, सभी लोग भगवद्-विहीन भावनाओं से परिपूण हैं । अतः उनका भगवान् से प्रेम करने की शिक्षा दी जानी चाहिए । अमेरिका में, आपके शासन का एक नारा है “हम भगवान् में विश्वास करते हैं ।” क्या यह सही है ?

डेविड—जी हाँ ।

श्रील प्रभुपाद—परन्तु कहा है वह शिक्षा जो भगवान् के विषय में दी जाती है ? भगवान् में विश्वास करना बहुत अच्छा है, परन्तु केवल विश्वास अधिक समय तक नहीं बतमान रहेगा, जब तक कि वह भगवान् के वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित न हो । कोई भले ही यह जाने कि उसके एक पिता है, परन्तु जब तक वह यह नहीं जानता कि उसके पिता कौन हैं, तब तक उसका ज्ञान अपूण है । और भगवान् के विज्ञान में दी जाने वाली इस शिक्षा की यह कमी है ।

डेविड—क्या आप अनुभव करते हैं कि यह कमी केवल यहाँ अमेरिका में ही है ।

श्रील प्रभुपाद—जी नहीं । सभी देशों में है । यह युग जिसमें हम निवास कर रहे हैं वह कलियुग अर्थात् भगवान् को भूल जाने वाला युग कहलाता है । यह भ्रम और बलह का समय है और लोगों का हृदय गन्दी वस्तुओं से भरा पड़ा है । परन्तु भगवान् इतने शक्तिशाली है कि हम उनका नाम कीर्तन करे तो हम शुद्ध हो जाते हैं । जैसे मेरे शिष्य अपने दुर्व्यसनो से मुक्त हो चुके हैं । हमारा अभियान भगवन्नाम कीर्तन के इसी सिद्धान्त पर आधारित है । हम बिना किसी भेदभावके सभी को अवसर देते हैं । वे हमारे मन्दिर में आ सकते हैं, हरे कृष्ण महामन्त्र का कीर्तन कर सकते हैं, थोड़ा सा कृष्ण प्रसाद ले सकते हैं और इस प्रकार धीरे-धीरे शुद्ध बन सकते हैं । तो शासन के अधिकारी हमें कुछ सुविधाएँ दें तो हम व्यापक कीर्तन का आयोजन कर सकते हैं । तब, निःसन्देह सम्पूर्ण समाज में परिवर्तन हो जाएगा ।

डेविड—यदि मैं आपको ठीक से समझा हूँ, श्रीमान् जी, तो आप यह कह रहे हैं कि हमें धार्मिक सिद्धान्तों की ओर लौटने के लिए बल देना चाहिए।

श्रील प्रभुपाद—निश्चय ही। धार्मिक सिद्धान्तों के बिना एक कुत्ते और मनुष्य में अन्तर ही क्या रह जाता है? मनुष्य धर्म समझ सकता है, परन्तु कुत्ता नहीं। दोनों में यही अन्तर है। तो यदि मानव समाज कुत्ते और विल्लियों के स्तर पर बना रहे, तो आप कैसे एक शान्ति पूण समाज की आशा कर सकते हैं यदि आप एक दर्जन कुत्तों को एक कमरे में साथ रख दें, क्या यह सम्भव होगा कि वे शान्त बने रहें? उसी प्रकार, यदि मानव समाज ऐसे मनुष्यों से भरा हुआ है जिनका प्रवृत्ति कुत्तों के स्तर की है, तो आप कैसे शान्ति की आशा कर सकते हैं?

डेविड—यदि कुछ मेरे प्रश्न असम्मान पूण लगते हैं, तो वह केवल इसलिए कि मैं आपके धार्मिक सिद्धान्तों को पूण रूप से नहीं समझ सका हूँ। मेरा किसी भी प्रकार से अनादर करने का कोई विचार नहीं है।

श्रील प्रभुपाद—जी नहीं, यह मेरे धार्मिक विश्वासों का प्रश्न नहीं है। मैं तो केवल मनुष्य और पशु जीवन के अन्तर को स्पष्ट कर रहा हूँ। पशु सम्भवतया श्रीभगवान् के विषय में कुछ नहीं सीख सकते, परन्तु मनुष्य ऐसा कर सकते हैं। किन्तु, यदि मनुष्यों को भगवान् के विषय की शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा नहीं दी जाती, तो वे कुत्ते और विल्लियों के स्तर पर बने रहते हैं। आप कुत्ते और विल्लियों के समाज में शान्ति स्थापित नहीं कर सकते। इसलिए शासन के अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे देखें कि लोगों को इसकी शिक्षा दी जा रही है कि वे किस प्रकार श्रीभगवान् के भक्त बनें। नहीं तो, अशान्ति होगी ही, क्योंकि भगवद्भावनामृत के बिना कुत्ता और मनुष्यों में कोई अन्तर नहीं है। कुत्ता भोजन करता है और हम भोजन करते हैं, कुत्ता सोता है और हम सोते हैं, कुत्ता मैथुन करता है और हम मैथुन करते हैं, कुत्ता अपनी आत्मरक्षा करने का प्रयत्न करता है और हम अपनी आत्मरक्षा करने का प्रयत्न करते हैं। तो यह तथ्य पशु और मनुष्य दोनों में ही विद्यमान है। अन्तर केवल यह है कि कुत्ते को भगवान् के साथ उसके सम्बन्ध की शिक्षा नहीं दी जाती, परन्तु मनुष्य को दी जा सकती है।

डेविड—धर्म पर लौटने के लिए क्या शान्ति एक प्रारम्भिक कदम नहीं है, हमें क्या पहले शान्ति स्थापित नहीं करनी चाहिए?

श्रील प्रभुपाद—नहीं-नहीं, यही तो कठिनाई है। वर्तमान में, कोई वास्तव में धर्म का अर्थ जानता ही नहीं है। धर्म का अर्थ है श्रीभगवान् के नियमों का पालन करना, जैसे एक अच्छी नागरिकता का अर्थ है शासन के नियमों का पालन करना। किसी व्यक्ति को भगवान् का कोई ज्ञान तो है नहीं, इसलिए कोई भी भगवान् के अर्थों को अर्थात् धर्म के अर्थ को नहीं जानता। आज के समाज में लोगों की यह

वर्तमान दशा है। वे लोग धर्म को भूल रहे हैं, उसे एक प्रकार का 'विश्वास' मान रहे हैं। विश्वास तो अन्ध-विश्वास भी हो सकता है। विश्वास (धर्म) का यथार्थ वणन नहीं है। धर्म का अर्थ है श्रीभगवान् के द्वारा दिए गये नियम, और जो भी इन नियमों का पालन करता है वह धार्मिक है—चाहे वह क्रिश्चियन, हिन्दू या मुसलमान हो।

डेविड—पूण सम्मान के साथ क्या मैं यह प्रश्न कर सकती हूँ कि क्या यह सत्य नहीं है कि भारत में जहाँ धार्मिक नीतियों का अनेकानेक शताब्दियों से पालन होता आया है, हम यह अवलोकन कर रहे हैं कि लोग आध्यात्मिक जीवन की ओर नहीं बढ़ते, वरन् उससे दूर जा रहे हैं ?

श्रील प्रभुपाद—जी हाँ, परन्तु यह केवल खराब नेतृत्व के कारण है। नहीं तो अधिकांश भारतीय लोग श्रीभगवान् के प्रति पूर्ण रूप से सचेत हैं और वे भगवान् के नियमों का पालन करने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ पश्चिम में, महाविद्यालय के बड़े-बड़े प्रोफेसर तक भी भगवान् में या मृत्यु के पश्चात् जीवन में विश्वास नहीं करते। परन्तु भारत में सबसे अधिक निधन मनुष्य भी भगवान् और अगले जीवन में विश्वास करता है। वह जानता है कि यदि वह पाप करेगा तो उसे कष्ट होगा और यदि वह पुण्य करेगा तो सुख भोगेगा। आज भी ग्रामीणों में यदि कोई असहमति हो जाय तो वे मन्दिर में जाकर मुलझा लेते हैं। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि भगवान् की श्रीमूर्ति के सामने असत्य बोलने में विरोधी दल का असमजस होगा। तो अधिकांश रूप से, भारत में अभी भी ८०% लोग धार्मिक हैं। यह भारत में जन्म लेने का विशेष विशेषाधिकार है और विशेष उत्तरदायित्व भी। भगवान् श्रीचैतन्य महाप्रभु ने कहा है—

भारत भूमि ते हृदय मनुष्य जन्म यार ।

जन्म साधक करि कर पर उपकार ॥

[श्रीचैतन्य चरितामृत, आदि ६४१]

जिसने भी भारतवर्ष में जन्म लिया है उसे कृष्ण-भक्त बन कर अपना जीवन सार्थक करना चाहिए। तत्पश्चात् उसको सम्पूर्ण विश्व में श्रीकृष्णभावनामृत का वितरण करना चाहिए।

डेविड—श्रीमान् जी एक क्रिश्चियन दृष्टान्त है कि धनी मनुष्य के लिए भगवान् के सिंहासन के सामने आने की तुलना में ऊँट के द्वारा सूई के छेद से निकल जाना अधिक सरल है। क्या आप सोचते हैं कि अमेरिका एवं अन्य पश्चिमी देशों की सम्पत्ति आध्यात्मिक विश्वास प्राप्त करने के माग में एक बाधा है।

श्रील प्रभुपाद—जी हाँ। बहुत अधिक धन एक बाधा ही है। भगवान् श्रीकृष्ण भगवद्गीता [२४४] में कहते हैं

भोगंश्रयप्रसक्ताना तयापहतचेतसाम् ।

व्यवसायात्मिका युद्धि समाधौ न विधीयते ॥

यदि कोई भौतिक दृष्टिकोण से अत्यन्त वैभवशाली है, तो वह श्रीभगवान् को भूल जाता है। इसलिए बहुत अधिक भौतिक सम्पत्ति भगवान् को समझने के लिए अयोग्यता है। यद्यपि यह नियम नहीं है कि केवल निधन मनुष्य ही भगवान् को समझ सकते हैं। यदि कोई असाधारण रूप से धनी हो, तो उसकी एकमात्र अभिलाषा धन प्राप्त करने की रहती है और उसके लिए यह कठिन है कि वह आध्यात्मिक शिक्षाओं को समझ सके।

डेविड—अमेरिका में, जो क्रिश्चियन मन के हैं वे भी इन वस्तुओं में विश्वास करते हैं। मैं एक धार्मिक समूह के आध्यात्मिक विश्वासों में और दूसरे धार्मिक समूह के आध्यात्मिक विश्वासों में कोई बड़ा भेद नहीं देखता हूँ।

श्रील प्रभुपाद—जी हाँ, समस्त धर्मों का सार तो एक ही है। हमारा प्रस्ताव तो केवल इतना है कि व्यक्ति को अपनी धार्मिक पद्धति के पालन के द्वारा भगवान् को समझने का और उनसे प्रेम करने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि आप क्रिश्चियन हैं, तो हम यह नहीं कहते कि "यह मत अच्छा नहीं है, आप हमारे समान अवश्य ही बनिए।" हमारा तो केवल यही प्रस्ताव है कि चाहे आप क्रिश्चियन, मुस्लिम या हिन्दू हो, भगवान् को समझने का और उनसे प्रेम करने का प्रयत्न कीजिए।

डेविड—मेरे यहाँ आने का मूल उद्देश्य यह है कि मैं जान सकूँ कि आप अपराधी को कम करने में क्या सलाह दे सकते हैं? मैं स्वीकार करता हूँ कि इस विषय में पहला और सर्वाधिक महत्वपूर्ण ढंग भगवान् की ओर लौटना होगा, जैसा कि आप कहते हैं। इसमें तो कोई सन्देह नहीं। परन्तु क्या कोई ऐसा माग है जिससे हम अपराधी प्रवृत्ति को फैलने में रोकने के लिए तत्काल ही कुछ कर सकें?

श्रील प्रभुपाद—जी हाँ। जैसे कि मैंने अपनी चर्चा के आरम्भ में पहले ही हफरेखा प्रस्तुत की है, आप हम भगवन्नाम कीर्तन और कृष्ण-प्रसाद वितरण करने की सुविधा दें। इसके द्वारा जनसाधारण में अपूर्व परिवर्तन आएगा। मैं भारत से अकेला आया था और मेरे अब अनेक अनुयायी हैं। यहाँ आकर मैंने क्या किया, मैंने उनके साथ हरे कृष्ण महामन्त्र की कीर्तन किया, उसके पश्चात् थोड़ा सा प्रसाद बाँटा। यदि यह एक व्यापक स्तर पर किया जाता है, तो सम्पूर्ण समाज बहुत सुखी हो जाएगा। यह एक तथ्य है।

डेविड—क्या आप ऐसे कार्यक्रम को धनी वर्ग में अथवा निधनता के क्षेत्र में आरम्भ करना चाहते हैं?

श्रील प्रभुपाद—हम ऐसा कोई भेदभाव नहीं रखते। कोई भी स्थान जहाँ सभी के मनुष्य आ सकें, संकीर्तन करने के लिए अत्यन्त उपयुक्त होगा। ऐसा

कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि केवल निर्धन मनुष्यों को ही लाभ की आवश्यकता है, परन्तु धनी लोगों को नहीं। सभी को शुद्ध होने की आवश्यकता है। क्या आप सोचते हैं कि अपराध करने की प्रवृत्ति केवल समाज के निधन वर्ग में पाई जाती है ?

डॉक्टर—जी नहीं। परन्तु यह प्रश्न पूछने का मेरा अभिप्राय यह था कि यदि इस कार्यक्रम को धनी क्षेत्र की तुलना में अपेक्षाकृत निधन क्षेत्र में किया जाय तो अधिक लाभकारी होगा। समुदाय अधिक बलवान बनेगा।

श्रील प्रभुपाद—हमारी चिकित्सा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से रोगी व्यक्तियों के लिए है। जब किसी व्यक्ति को रोग होता है, तो निधन और धनवान के बीच में कोई भेद नहीं रखा जाता। दोनों को ही एक चिकित्सालय में भर्ती किया जाता है। जिस प्रकार चिकित्सालय एक ऐसे स्थान पर होना चाहिए, जहाँ निधन और धनवान दोनों प्रकार के मनुष्य सरलता से आ सकें, उसी प्रकार संकोचन करने की मुक्ति का स्थान भी सभी लोगों के प्रवेश के लिए खुला रहना चाहिए। सभी लोग भौतिक दृष्टिकोण से दूषित हैं, अतः सभी का संकोचन का लाभ उठाना चाहिए।

कठिनाई तो यह है कि धनी मनुष्य साचता है कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है, किन्तु वह सबसे बड़ा रोगी है। परन्तु पुलिस अधिकारी होने के कारण आप भली-भाँति जानते हैं कि धनी और निधन दोनों ही प्रकार के मनुष्यों में अपराध करने की प्रवृत्ति समान है। तो यह कोत्तन की विधि सभी के लिए है, क्योंकि यह हृदय को स्वच्छ करती है, चाहे वह मनुष्य वैभव में हो या निधनता में। अपराध-पूर्ण आदतों को स्याई रूप से बदलने का एकमात्र ढंग है अपराधी के हृदय में परिवर्तन लाना। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से चोर कई बार बन्दी बनाए जाते हैं और कारागार में रखे जाते हैं। यद्यपि वे जानते हैं कि यदि वे चोरी करेंगे तो कारागार में रखे जाएँगे, फिर भी वे अपने अस्वच्छ हृदय के कारण चोरी करने के लिए बाध्य होते हैं। अतः अपराधी के हृदय को स्वच्छ किए बिना अधिक कठोर कानून व्यवहार में लाने के द्वारा आप अपराध को नहीं रोक सकते हैं। चोर और हत्यारा को पहले से ही कानून का ज्ञान है, फिर भी वे अपने अस्वच्छ हृदय के कारण बारम्बार हिंसक अपराध करते हैं। तो हमारी विधि हृदय को स्वच्छ करना है तब इस ससार की सभी समस्याएँ हल हो जाएँगी।

डॉक्टर—श्रीमान्, यह एक बहुत कठिन कार्य है।

श्रील प्रभुपाद—यह कठिन तो नहीं है, केवल आप सबको निमन्त्रण दीजिए—“आइए हरे कृष्ण कोत्तन कीजिए, नृत्य कीजिए और स्वादिष्ट कृष्ण-प्रसाद पाइए।” इसमें क्या कठिनाई है ? हम अपने केन्द्रों में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। परन्तु क्योंकि हमारे पास बहुत कम धन है,

अतः हम सातीर्तन केवल एक छोटे से स्तर पर कर सकते हैं। हम सभी को निमन्त्रण देते हैं तथा धीरे-धीरे नाग मन्दिर में आ रहे हैं और भक्त बन रहे हैं। यदि शासन हमारा बड़े पैमाने पर सुविधा दे, तो हम असीमित रूप से इस कार्यक्रम का विस्तार कर सकते हैं। और समस्या तो निराम ही बड़ी है नहीं तो राष्ट्रीय समाचारा के लिए क्या इस समस्या का हल करने के लिए कहते ? कोई भी राज्य अपराध कराने की इस प्रवृत्ति को नहीं चाहता। यह एक तथ्य है। परन्तु नेता नाग यह जानते ही नहीं कि इसका किम प्रकार राखा जाए। किन्तु यदि हमको सुनें, तो हम उन्हें उत्तर दे सकते हैं। अपराध क्यों होते हैं क्योंकि ता भगवद्-भावना में रहित हैं। और इसका हल क्या है ? हर कृष्ण कीर्तन कीर्ण और कृष्ण प्रसाद ग्रहण कीर्ण। यदि आप चाहें तो आप मकीर्तन की इस कीर्ण को स्वीकार कर सकते हैं। नहीं तो, हम इसे छोटे स्तर पर ही करते रहेंगे। हम लोग एक ऐसे निधन चिकित्सक के समान हैं जिसकी छोटी प्राइवेट प्रक्टिस है, पर यदि उसका सुविधा दी जाए तो वह चिकित्सालय खोल सकता है। इस योजना को कार्यक्रम देना शासन के उपर है। यदि वह हमारी सलाह में संकीर्तन की कीर्ण को स्वीकार कर ले तो अपराध की समस्या हल हो जाएगी।

डेविड—अमेरिका में अनेक क्रिश्चियन संस्थाएँ हैं जो प्रभु भोज देती हैं। यह प्रभावशाली क्यों नहीं होता ? यह हृदय का स्वच्छ क्या नहीं कर रहा है ?

श्रील प्रभुपाद—स्पष्ट वहाँ तो मुझे एक भी सच्चा क्रिश्चियन पान में बठिनाई होती है। तथाकथित क्रिश्चियन वार्डविल की आजाओं का पालन नहीं करते हैं। वार्डविल में दिए गए दस आदेशों में से एक है, "तुम हत्या नहीं करोगे।" परन्तु कहाँ है वह क्रिश्चियन जो गौ मास खान के द्वारा हत्या न करे ? भगवन्नाम कीर्तन और कृष्ण प्रसाद वितरण की विधि तभी प्रभावित होगी, जब यह उन व्यक्तियों के द्वारा पालन की जाय जो वास्तव में धर्म का अभ्यास कर रहे हैं। मेरे शिष्यगण धार्मिक सिद्धान्तों का दृढता के साथ पालन करने के लिए प्रशिक्षित किए गए हैं। और इसलिए उनके द्वारा किया गया भगवन्नाम कीर्तन अन्य लोगों के कीर्तन से भिन्न है। हरे कृष्ण भक्तों की केवल खड की माँहर वाली स्थिति नहीं है। उन्होंने भक्ति के माध्यम के द्वारा भगवन्नाम की शुद्धिकारक शक्ति की अनुभूति कर ली है।

डेविड—श्रीमान्जी, क्या यह कठिन नहीं है कि पुजारी और भक्तों का एक छोटा-सा क्षेत्र धार्मिक सिद्धान्तों का भले ही पालन करे, परन्तु जो बनिष्ठ लोग हैं वे विचलित हो सकते हैं और समस्या खड़ी कर सकते हैं ? उदाहरण के लिए, कल्पना कीर्ण कि हरे कृष्ण अभियान एक विशाल रूप धारण कर ले, जैसे क्रिश्चियनिटी का है तो जो लोग अभियान के एक किनारे पर हैं उनके साथ-साथ क्या आपको समस्या

नहीं होगी ? अर्थात् ऐसे लोग जो अनुयायी होने का स्वागत तो करते हैं वस्तु वास्तव में अनुयायी नहीं हैं ।

श्रील प्रभुपाद—यह सम्भावना तो सदैव रहती है, परन्तु मैं तो केवल इतना कह रहा हूँ कि यदि आप सच्चे क्रिश्चियन नहीं हैं तो आपका प्रचार प्रभावशाली नहीं होगा । और क्योंकि हम दृढता के साथ धार्मिक नियमों का पालन कर रहे हैं, अतः भगवद्-भावनामृत के प्रसार-प्रचार में और अपराध की समस्या को हल करने में हमारा प्रचार प्रभावशाली रहेगा ।

डेविड—श्रीमान्जी, समय देने के लिए आपको धन्यवाद है । मैं यह टेप रिकार्डिंग अपने उच्च अधिकारियों को दे दूँगा । मैं आशा करता हूँ कि यह उसी प्रकार प्रभावशाली होगी जिस प्रकार आप प्रभावशाली हैं ।

श्रील प्रभुपाद—आपको भी हार्दिक धन्यवाद है । हरे कृष्ण ।

क्या हम समाज को पशु-समाज बनने से रोक सकते हैं?

"श्रील प्रभुपाद हमारे देश की एक पत्रिका 'भवन्स' के प्रतिनिधि से कहते हैं, भोजन की सामग्री देखकर कुत्ता आता है मैं कहता हूँ, 'हट और वह चला जाता है। पर वह फिर में लौट आता है क्योंकि इसमें स्मरण शक्ति नहीं है। इसी प्रकार जब हम श्रीभगवान् से विस्मरण कर देते हैं तब हमारे मानवीय गुण भी कम होने लगते हैं। वहाँ कोई धर्म नहीं रहता केवल रह जाती है पशु प्रतियोगिता। एक श्वान चार पैरों पर दौड़ता है और आप दौड़ते हैं चार पहियों की गाड़ी पर—बस यही अन्तर है। और आप सोचते हैं कि चार पहियों पर दौड़ने की यह प्रतियोगिता सस्कृति और सभ्यता की प्रगति की सूचक है।"

प्रश्नकर्ता—मेरा प्रथम प्रश्न है कि क्या आधुनिक युग में धर्म का प्रभाव कम होता जा रहा है ? और यदि यह सत्य है तो क्या यही कारण है कि आज चारों ओर भ्रष्टाचार की वृद्धि हो रही है और हमारे नैतिक मूल्यों का ह्रास अथवा अवनति ? श्रील प्रभुपाद—जी हाँ, धर्म का प्रभाव कम हो रहा है। श्रीमद्भागवत में इस वर्तमान स्थिति को देखा जा सकता है। [१२ २ १]

ततश्चानुविन धम सत्य शौच क्षमा दया ।

कालेन बलिना राजन् नङ्क्ष्यत्यायुबल स्मृति ॥

"कलियुग में धर्म, सत्य, स्वच्छता, दया, आयु, शारीरिक शक्ति और स्मरण शक्ति कम हो जाएगी।" ये मानवीय गुण ही मनुष्य को पशु से पृथक् करते हैं। पर जब मनुष्यों में दया नहीं होगी, सत्य नहीं होगा, स्मरण शक्ति क्षीण होगी और जीवन की अवधि भी कम हो जाएगी, धर्म भी नष्ट-भ्रष्ट हो जाएगा तो इसका अर्थ हुआ कि हम धीरे-धीरे पशुओं के स्तर पर आ जाएंगे।

प्रश्नकर्ता—धर्म नष्ट हो जाएगा, हम पशुओं के स्तर पहुँच जाएंगे ?

श्रील प्रभुपाद—जी हाँ, धर्म रहित जीवन पशु-जीवन के समान ही होता है। कोई भी साधारण व्यक्ति इस बात को समझ सकता है कि कुत्ते को धर्म का कोई ज्ञान नहीं होता, वह नहीं जानता कि धर्म क्या है। यद्यपि वह भी एक जीव है पर

भगवद्गीता या श्रीमद्भागवत को समझने में उसकी कोई रुचि नहीं है। मनुष्य और पशु में यही अन्तर है। मनुष्य धर्म को समझ सकता है और पशु उससे अनभिज्ञ है। अतः जब मनुष्य धर्म से दूर होने लगते हैं तब उनमें और पशुओं में कोई अन्तर नहीं रह जाता। और पशु-समाज में भला किस प्रकार सुख और शान्ति की कल्पना की जा सकती है? पर ये लोग वर्तमान सभ्य समाज के तथाकथित कणधार मनुष्यों को पशुओं के समान रखना चाहते हैं और "सयुक्त राष्ट्र सघ" जैसी संस्थाओं की स्थापना कर रहे हैं। यह कैसे सम्भव है? और उनका यह प्रयत्न ठीक उसी प्रकार है जैसे कोई सयुक्त पशु समाज के लिए सामूहिक पशु सघ की स्थापना करे। बस इसी प्रकार की व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। पर इन सब से क्या लाभ होगा?

प्रश्नकर्ता—पर क्या आपको आशा कोई किरण नजर आती है?

श्रील प्रभुपाद—कम से कम इन्होंने यह तो अनुभव कर लिया है कि धर्म का पतन हो रहा है और यह एक अच्छी बात है। पतन का अर्थ है वे अब पशुओं के स्तर पहुँचने वाले हैं। तर्क शास्त्र में कहा जाता है कि मनुष्य एक विवेकपूर्ण बुद्धिमान प्राणी है पर यदि उसका विवेक नष्ट हो जाए तो वह मनुष्य नहीं रह कर पशु मात्र रह जाएगा। आप चाहे जिस धर्म को मानें, ईसाई, मुसलमान, बौद्ध, हिन्दू, पर धर्म को अवश्य मानें, उसमें विश्वास रखें और उसके अनुसार आचरण करें। धर्म रहित मानव समाज पशु-समाज के ही समान है, यह एक साधारण-सा तथ्य है। आज क्यों लोग इतने दुःखी हैं, केवल इसलिए कि वे धर्म के महत्त्व को नहीं समझ कर उसकी उपेक्षा कर रहे हैं।

एक सज्जन ने मुझे पत्र लिखा कि टॉल्स्टॉय (रूसी विचारक) ने एक बार कहा था, "जब तक गिरजाघरों के नीचे डायनामाइट नहीं रखा जाएगा तब तक शान्ति का प्रश्न ही नहीं उठता," और आज भी रूस की सरकार ईश्वर और ईश्वरीय भावना के एकदम विरुद्ध है क्योंकि उसके अनुसार धर्म ने ही सारे सामाजिक वातावरण को दूषित किया है।

प्रश्नकर्ता—क्या ऐसा नहीं लगता कि इस बात में भी कुछ सत्य हो सकता है?

श्रील प्रभुपाद—हो सकता है कि धर्म का दुरुपयोग किया गया हो पर इसका अर्थ यह नहीं कि धर्म को अस्वीकार ही कर दिया जाय। धर्म के सही स्वरूप को स्वीकार करना ही चाहिए। यदि कुछ तथाकथित लोगों ने धर्म का उपयोग या प्रयोग ठीक से नहीं किया तो इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि हम धर्म को ही अस्वीकार कर दें। उदाहरण के लिए यदि मेरे नेत्र में मोतियाबिन्द के कारण कष्ट है तो क्या मुझे अपने नेत्र ही बाहर निकाल देने चाहिए? नहीं, मुझे अपने मोतियाबिन्द की चिकित्सा करवानी चाहिए। यही श्रीकृष्णभावना है।

प्रश्नकर्त्ता—मैं समझता हूँ कि इतिहास में ऐसे कई सन्दर्भ मिलते हैं जो बताते हैं कि लोगो ने वास्तव में धर्म का दुरुपयोग किया है क्या यह तथ्य सही नहीं है ?

श्रील प्रभुपाद—जो लोग धर्म का दुरुपयोग करते हैं या कर रहे हैं वे स्वयं नहीं जानते कि भगवान् क्या है ? पर वे धर्म का प्रचार कर रहे हैं। धर्म क्या है ? धर्म तु साक्षाद् भगवत्प्रणीतम् "धर्म का माग तो स्वयं भगवान् न प्रतिपादित किया है।" पर लोगो का भगवान् के बारे में कोई जानकारी नहीं है फिर भी वे किसी न किसी धर्म का प्रचार कर रहे हैं। पर इस प्रकार वृत्तम रूप से कब तक चलेगा ? अन्ततः ऐसे धर्म का पतन तो होगा ही।

यही वर्तमान स्थिति है। पर जो यही नहीं जानते कि भगवान् क्या है ? वे भगवान् की आज्ञा को भला क्या समझेंगे ? धर्म का अर्थ ही है भगवान् के आदेश। उदाहरण के लिए कानन का अर्थ है राज्य की आज्ञा। पर यदि राज्य ही नहीं है तो आज्ञा का प्रश्न ही कहाँ है ? हमको भगवान् अर्थात् श्रीकृष्ण की स्पष्ट अवधारणा या जानकारी है। वे आदेश देते हैं और हम उनका पालन करते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं, हमारा यह धर्म विलकुल स्पष्ट है। यदि भगवान् नहीं हैं, उनकी कोई धारणा नहीं है, तब धर्म का प्रश्न ही कहाँ उठता है ? जब शासन ही नहीं है फिर कानून का प्रश्न कहाँ ?

प्रश्नकर्त्ता—ऐसी स्थिति में समाज में कोई कानून नहीं होगा और समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी।

श्रील प्रभुपाद—आज हर व्यक्ति अपनी मनमानी कर रहा है। धर्म के विषय में अपने काल्पनिक विचारों का निर्माण करना हठधर्म नहीं तो और क्या है ? किसी भी धर्म सम्प्रदाय से पूछिए कि भगवान् के विषय में उनकी धारणा क्या है ? क्या कोई इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट रूप से दे सकता है ? नहीं दे सकता। पर हम तुरन्त कह सकते हैं—

वेणु षवणन्तमरविन्ददलायताक्ष वर्हावितसमसिताम्बुदसुदराङ्गम् ।

कदपकोटिकमनीयविशेषशोभ गोविन्दमादिपुरुष तमह भजामि ॥

"मैं उप आदिपुरुष श्रीगोविन्द का भजन करता हूँ, जो वेणुवादन में सुनिपुण हैं, जिनके नेत्र कमल की कर्णिका के सदृश अत्यन्त सुन्दर एवं सुकुमार हैं और जिनके शिर पर मोरमुकुट अत्यन्त सुशोभित हैं एवं नील जलधर के समान जिनकी श्याम कान्ति है तथा जो कोटि-कोटि कामदेवों से भी अधिक मनोहर हैं।" जो धर्म यह नहीं बता सकता कि भगवान् कैसे हैं ? वह किस प्रकार का धर्म है ?

प्रश्नकर्त्ता—मैं नहीं जानता।

श्रील प्रभुपाद—वह झूठा धर्म है। क्योंकि लोगो को भगवान् की कोई धारणा नहीं इसीलिए उनमें धर्म की भी कोई समझ या जानकारी नहीं है। और यही पतन

है। और जैसे-जैसे धम का पतन हो रहा है वैसे वैसे मनुष्य भी अधिकाधिक पशुवत् होते जा रहे हैं।

पशु का अर्थ होता है वह प्राणी जिसमें कोई स्मरण शक्ति नहीं होती। भोजन की सामग्री देखकर एक कुत्ता आता है, मैं कहता हूँ 'हट' और वह चला जाता है। पर वह फिर लौट आता है क्योंकि उसमें स्मरण शक्ति नहीं है। इसी प्रकार जब हम भगवान् का विस्मरण कर देते हैं तब हमारे मानवीय गुण भी कम होने लगते हैं। कलियुग में इन मानवीय गुणों की कमी होगी अर्थात् मनुष्य कुत्ते-बिल्लियों की तरह व्यवहार करेगा।

प्रश्नकर्ता—अब प्रस्तुत है दूसरा प्रश्न, परम्परा से वैदिक सभ्यता और संस्कृति पर यह आरोप लगाया जाता है कि वह भाग्यवादी है। यह मनुष्यों को इस विश्वास का सेवक बनाती है कि उनका भाग्य पूर्वनिश्चित है, इस विचारधारा के अनुसार प्रगति में बाधा पहुँचती है अर्थात् प्रगति का माग अवरुद्ध हो जाता है। यह आरोप कहा तक सही है ?

श्रील प्रभुपाद—यह प्रगति क्या है ? एक पशु की उछल-कूद को क्या प्रगति कहा जा सकता है ? एक पशु अपने चार पैरों पर इधर-उधर भागता है और आप लोग चार पहिया वाली गाड़ी पर इधर-उधर भागते हैं ? क्या यही प्रगति है ? यह वैदिक संस्कृति नहीं है। वैदिक सभ्यता के अनुसार मनुष्यों में कुछ शक्ति अवश्य होती है पर मनुष्य की चेतना पशु की चेतना से अधिक जाग्रत होती है इसलिए उनकी शक्ति पशु की शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है।

प्रश्नकर्ता—शायद इस पर किसी को असहमति नहीं होगी कि मनुष्यों को अधिक स्वतन्त्रता है और उनका उत्तरदायित्व भी पशुओं से अधिक होता है।

श्रील प्रभुपाद—इसलिए मनुष्य की शक्ति का उपयोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए किया जाना चाहिए, न कि पशुओं के साथ प्रतियोगिता करने में। जो लोग सात्त्विक स्वभाव के होते हैं वे पशुओं के समान व्यस्त नहीं रहते। आज लोग यह सोचते हैं कि पशुओं के समान यह मशीनी भाग-दौड़ ही जीवन है, पर वास्तव में देखा जाय तो आध्यात्मिक उन्नति ही यथार्थ जीवन है। इसीलिए हमारे वैदिक ग्रन्थों में कहा गया है—

तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद्भ्रमतामुपयध ।

तल्लभ्यते दु खवद यत सुख कालेन सद्यत्र गभीररहसा ॥

“बुद्धिमान् एवं दाशनिक व्यक्ति को उसी वस्तु के लिए प्रयास करना चाहिए जो पाताल लोक से लेकर ब्रह्मलोक तक भ्रमण करने के पश्चात् भी अप्राप्य हो। जहाँ तक इन्द्रिय सुखा का सम्बन्ध है वह तो कालक्रम के अनुसार स्वतः ही प्राप्त होता

प्रश्नकर्त्ता—मैं समझता हूँ कि इतिहास में ऐसे कई सन्दर्भ मिलते हैं जो बताते हैं कि लोगो ने वास्तव में धर्म का दुरुपयोग किया है क्या यह तथ्य सही नहीं है ?

श्रील प्रभुपाद—जो लोग धर्म का दुरुपयोग करते हैं या कर रहे हैं वे स्वयं नहीं जानते कि भगवान् क्या है ? पर वे धर्म का प्रचार कर रहे हैं। धर्म क्या है ? धर्म तु साक्षाद् भगवत्प्रणीतम् “धर्म का माग तो स्वयं भगवान् ने प्रतिपादित किया है।” पर लोगो का भगवान् के बारे में कोई-जानकारी नहीं है फिर भी वे किसी न किसी धर्म का प्रचार कर रहे हैं। पर इस प्रकार कृत्रिम रूप से कब तक चलेगा ? अन्ततः ऐसे धर्म का पतन तो होगा ही।

यही वर्तमान स्थिति है। पर जो यही नहीं जानते कि भगवान् क्या है ? वे भगवान् की आज्ञा को भला क्या समझेंगे ? धर्म का अर्थ ही है भगवान् के आदेश। उदाहरण के लिए कानून का अर्थ है राज्य की आज्ञा। पर यदि राज्य ही नहीं है तो आज्ञा का प्रश्न ही वहाँ है ? हमको भगवान् अर्थात् श्रीकृष्ण की स्पष्ट अवधारणा या जानकारी है। वे आदेश देते हैं और हम उनका पालन करते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं, हमारा यह धर्म विलकुल स्पष्ट है। यदि भगवान् नहीं हैं, उनकी कोई धारणा नहीं है, तब धर्म का प्रश्न ही कहा उठता है ? जब शासन ही नहीं है फिर कानून का प्रश्न कहा ?

प्रश्नकर्त्ता—ऐसी स्थिति में समाज में कोई कानून नहीं होगा और समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी।

श्रील प्रभुपाद—आज हर व्यक्ति अपनी मनमानी कर रहा है। धर्म के विषय में अपने काल्पनिक विचारों का निर्माण करना हठधर्म नहीं तो और क्या है ? किसी भी धर्म सम्प्रदाय से पूछिए कि भगवान् के विषय में उनकी धारणा क्या है ? क्या कोई इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट रूप से दे सकता है ? नहीं दे सकता। पर हम तुरन्त कह सकते हैं—

वेणु ववणन्तमरविन्दलायताक्ष बर्हवितसमसिताम्बुदसुदराङ्गम् ।

कदपकोटिकमनीयविशेषशोभ गोविन्दमादिपुरुष तमह भजामि ॥

“मैं उन आदिपुरुष श्रीगोविन्द का भजन करता हूँ, जो वेणुवादन में सुनिपुण हैं, जिनके नेत्र कमल की कर्णिका के सदृश अत्यन्त सुन्दर एवं सुकुमार हैं और जिनके शिर पर मोरमुकुट अत्यन्त सुशोभित हैं एवं नील जलधर के समान जिनकी श्याम कान्ति है तथा जो कोटि-कोटि कामदेवा से भी अधिक मनोहर हैं।” जो धर्म यह नहीं बता सकता कि भगवान् कैसे हैं ? वह किस प्रकार का धर्म है ?

प्रश्नकर्त्ता—मैं नहीं जानता।

श्रील प्रभुपाद—वह शून्य धर्म है। क्योंकि लोगो को भगवान् की कोई धारणा नहीं है। इसीलिए उनमें धर्म की भी कोई समझ या जानकारी नहीं है। और यही पतन

है। और जैसे-जैसे धर्म का पतन हो रहा है वैसे-वैसे मनुष्य भी अधिकाधिक पशुवत् होते जा रहे हैं।

पशु का अर्थ होता है वह प्राणी जिसमें कोई स्मरण शक्ति नहीं होती। भोजन की सामग्री देखकर एक कुत्ता आता है, मैं कहता हूँ 'हूट' और वह चला जाता है। पर वह फिर लौट आता है क्योंकि उसमें स्मरण शक्ति नहीं है। इसी प्रकार जब हम भगवान् का विस्मरण कर देते हैं तब हमारे मानवीय गुण भी कम होने लगते हैं। कलियुग में इन मानवीय गुणों की कमी होगी अर्थात् मनुष्य कुत्ते-बिल्लियों की तरह व्यवहार करेंगे।

प्रश्नकर्ता—अब प्रस्तुत है दूसरा प्रश्न, परम्परा से वैदिक सभ्यता और सस्कृति पर यह आरोप लगाया जाता है कि वह भाग्यवादी है। यह मनुष्यों को इस विश्वास का सेवक बनाती है कि उनका भाग्य पूर्वनिश्चित है, इस विचारधारा के अनुसार प्रगति में बाधा पहुँचती है अर्थात् प्रगति का माग अवरुद्ध हो जाता है। यह आरोप कहाँ तक सही है ?

श्रील प्रभुपाद—यह प्रगति क्या है ? एक पशु की उछल-कूद को क्या प्रगति कहा जा सकता है ? एक पशु अपने चार पैरों पर इधर-उधर भागता है और आप लोग चार पहिया वाली गाड़ी पर इधर-उधर भागते हैं ? क्या यही प्रगति है ? यह वैदिक सस्कृति नहीं है। वैदिक सभ्यता के अनुसार मनुष्यों में कुछ शक्ति अवश्य होती है पर मनुष्य की चेतना पशु की चेतना से अधिक जाग्रत होती है इसलिए उनकी शक्ति पशु की शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है।

प्रश्नकर्ता—शायद इस पर किसी को असहमति नहीं होगी कि मनुष्यों को अधिक स्वतंत्रता है और उनका उत्तरदायित्व भी पशुओं से अधिक होता है।

श्रील प्रभुपाद—इसलिए मनुष्य की शक्ति का उपयोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए किया जाना चाहिए, न कि पशुओं के साथ प्रतियोगिता करने में। जो लोग सात्त्विक स्वभाव के होते हैं वे पशुओं के समान व्यस्त नहीं रहते। आज लागू यह सोचते हैं कि पशुओं के समान यह मशीनी भाग-दौड़ ही जीवन है, पर वास्तव में देखा जाय तो आध्यात्मिक उन्नति ही यथार्थ जीवन है। इसीलिए हमारे वैदिक ग्रन्थों में कहा गया है—

तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यदध्रमतामुपयध ।

तल्लभ्यते दु खवदन्यत सुख कालेन सयत्र गभीररहसा ॥

“बुद्धिमान् एव दाशनिक व्यक्ति को उसी वस्तु के लिए प्रयास करना चाहिए जो पाताल लाक से लेकर ब्रह्मलोक तक भ्रमण करने के पश्चात् भी अप्राप्य हो। जहाँ तक इन्द्रिय सुखों का सम्बन्ध है वह तो कालक्रम के अनुसार स्वतः ही प्राप्त होना

रहता है, जिस प्रकार हमें समय के प्रभाव से बिना इच्छा किए दुःख भी प्राप्त होते हैं।" [श्रीमद्भागवत १ ५ १८]

प्रश्नकर्त्ता—क्या आप इसे थोड़े विस्तार में समझाने का कष्ट करेंगे ?

श्रील प्रभुपाद—मनुष्य का अपनी शक्ति का उपयोग उस वस्तु के लिए करना चाहिए जो उसे अनेक जन्म लेने पर भी प्राप्त नहीं हुई। पिछले अनेक जन्मों में हमारी आत्मा अनेक प्रकार की योनियों में रही है कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, देवता इत्यादि। जीवों की पुनः चौरासी लाख योनियाँ हैं। इस प्रकार आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करने का क्रम न जाने कब से चला आ रहा है। और हर योनि का एक ही प्रयोजन है इन्द्रियवृत्ति।

प्रश्नकर्त्ता—इसका तात्पर्य ?

श्रील प्रभुपाद—उदाहरण के लिए कुत्ते को लीजिए। वह हमेशा इन्द्रियवृत्ति में ही व्यस्त रहता है भोजन कहाँ है, घर कहाँ है और आत्मरक्षा कहाँ है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी भिन्न-भिन्न ढंग से यही कार्य कर रहा है। और यह क्रम अनक जन्मों से चला आ रहा है। यह अनेक जन्मों से चल रहा है। एक छोटे से छोटा कीड़ा भी इन्द्रियों के इन्हीं विषय-सुखों में व्यस्त है। सभी प्राणी इन्द्रिय वृत्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, खाना कहाँ है, घर कहाँ है, काम-सुख कहाँ है ? वैदिक साहित्य यही कहता है कि हम इन्हीं वस्तुओं के लिए कई जन्मों से हम संघर्ष करते आ रहे हैं और यदि इस मनुष्य योनि में भी अस्तित्व के संघर्ष से मुक्त नहीं हो सके तो फिर से हमें कई जन्मों तक यही सब कुछ करना होगा।

प्रश्नकर्त्ता—अब बात मेरे लिए कुछ स्पष्ट होती जा रही है। मैं समझ रहा हूँ।

श्रील प्रभुपाद—हाँ, यह सब बन्द होना चाहिए। प्रह्लाद महाराज ने कहा है—

सुखमैन्द्रियकं बन्ध्या देहयोगेन देहिनाम् ।

सर्वत्र लभ्यते वैवाद्यया दुःखमयत्नत ॥

"हे दैत्य मित्रों, अपने प्रारब्ध के अनुसार शारीरिक सम्पर्क से प्राप्त होने वाले इन्द्रियों के सुख तो किसी भी योनि में प्राप्त किए जा सकते हैं, इस प्रकार का सुख तो बिना किसी प्रयत्न के हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, जिस प्रकार अपने आप हमको दुःख प्राप्त हुआ करता है।" [भागवत ७ ६ ३]

कुत्ता भी एक शरीरधारी प्राणी है और मैं भी, इसलिए मेरे और कुत्ते के काम सुख में कोई अन्तर नहीं है। कामाचार से प्राप्त होने वाले सुख में अन्तर केवल इतना ही है कि कुत्ते को सबक पर भी कामाचार करने में भय नहीं है, और हम उसे छिपाते हैं। लोग सोचते हैं कि एक अच्छे घर में काम-क्रीड़ा करना प्रगति का लक्षण है। जबकि यह प्रगति नहीं है और इसी तथाकथित प्रगति के लिए मनुष्य

पशुओं के समान व्यवहार कर रहे हैं। लोग यह नहीं जानते कि मिले हुए शरीर के आधार पर उनका शारीरिक सुख पहले से ही निर्धारित है।

प्रश्नकर्ता—इस बात से आपका क्या तात्पर्य है कि उनका शारीरिक सुख पहले से ही निर्धारित है ?

श्रील प्रभुपाद—इसे भाग्य कहते हैं। एक सूकर के पास एक विशेष शरीर है और उसका आहार है विष्ठा, अगर आप उसे हलवा दीजिएगा तो उसे वह नहीं खाएगा। यह सम्भव नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार का शरीर उसे मिला है उसमें वह विष्ठा खाने के लिए बाध्य है। क्या कोई भी वैज्ञानिक सूकर के इस जीवन स्तर में सुधार कर सकता है ?

प्रश्नकर्ता—मुझे इसमें सन्देह है।

श्रील प्रभुपाद—इसीलिए प्रह्लाद महाराज ने कहा है कि हर प्राणी का सुख पूर्व निश्चित है। मूलतया सुख एक ही सा होता है बस अपने शरीर के अनुसार उसमें थोड़ा-सा अन्तर होता है। जंगलों में रहने वाले असभ्य आदिवासी भी यही सब करते हैं।

आजकल लोग समझते हैं कि सभ्यता का अर्थ है गगनचुम्बी भवनों का निर्माण करना, पर वैदिक सभ्यता के अनुसार इसे प्रगति नहीं माना जाता। मनुष्य जीवन की वास्तविक उन्नति इसमें है कि उसने कितना अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाना है, इसमें नहीं कि उसने ऊँचे भवनों का निर्माण कर लिया है।

प्रश्नकर्ता—लेकिन आप जो यह कह रहे हैं क्या वे तथ्य अधिकांश लोगों को समझ में नहीं आता ?

श्रील प्रभुपाद—कभी-कभी लोग इसका गलत अर्थ लगा बैठते हैं। उदाहरणार्थ उच्च न्यायालय का न्यायाधीश (जज) अपनी कुर्मी पर चुपचाप बैठा है और बाह्य रूप में कुछ नहीं कर रहा है, पर ऊँचा वेतन प्राप्त कर रहा है। उसे देख कर कोई सावता है, “इसी न्यायालय में मैं रबर की मोहर लगाता हूँ फिर भी इस जज के वेतन का दसवाँ अंश भी मुझे नहीं मिलता।” वह सोचता है, “वह व्यक्ति (जज) सिर्फ कुर्मी पर बैठा रहता है और इतना अच्छा वेतन मिलता है जबकि मैं पूरा दिन मेहनत करता हूँ, इतना व्यस्त रहता हूँ फिर भी मुझे इसकी तुलना में इतना कम वेतन मिलता है।” यह परिस्थिति है। वैदिक सभ्यता का उद्देश्य है आत्म-साक्षात्कार, पशु प्रतियोगिता नहीं।

प्रश्नकर्ता—फिर भी साधारणतया, कठिन परिश्रम करना और सघर्ष करके वाधाओं को पार कर लेना क्या सम्मान की बात नहीं समझी जाती ?

श्रील प्रभुपाद—‘कर्मों’ अर्थात् फल की इच्छा से ब्रह्म करने वाले व्यक्तियों को भगवद्गीता में ‘मूढ’ कह कर सम्बोधित किया गया है। मूढ अर्थात् महामूर्ख

रहता है, जिस प्रकार हमें समय के प्रभाव से बिना इच्छा किए दुःख भी प्राप्त होते हैं।" [श्रीमद्भागवत १५ १८]

प्रश्नकर्ता—क्या आप इसे थोड़े विस्तार में समझाने का कष्ट करेंगे ?

श्रील प्रभुपाद—मनुष्य का अपनी शक्ति का उपयोग उस वस्तु के लिए करना चाहिए जो उसे अनेक जन्म लेने पर भी प्राप्त नहीं हुई। पिछले अनेक जन्मों में हमारी आत्मा अनेक प्रकार की यानिया में रही है कुत्ता, चिन्ती, पशु, पत्ती, देवता इत्यादि। जीवों की पुनः चौरामी लाय यानिया हैं। इस प्रकार आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करने का क्रम न जाने कब से चला आ रहा है। और हर योनि का एक ही प्रयोजन है इन्द्रियवृत्ति।

प्रश्नकर्ता—इसका तात्पर्य ?

श्रील प्रभुपाद—उदाहरण के लिए कुत्ते को लीजिए। यह हमेशा इन्द्रियवृत्ति में ही व्यस्त रहता है भोजन वहाँ है, घर वहाँ है और आत्मरक्षा वहाँ है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी भिन्न-भिन्न ढंग से यही काय कर रहा है। और यह क्रम अनेक जन्मों से चला आ रहा है। यह अनेक जन्मों से चल रहा है। एक छोट स छोटा कीड़ा भी इन्द्रियो के इन्ही विषय-मुखों में व्यस्त है। सभी प्राणी इन्द्रिय वृत्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, खाना कहाँ है, घर वहाँ है, काम-मुख कहाँ है ? वैदिक साहित्य यही कहता है कि हम इन्ही वस्तुओं के लिए कई जन्मों से हम संघर्ष करते आ रहे हैं और यदि इस मनुष्य योनि में भी अस्तित्व के संघर्ष से मुक्त नहीं हो सके तो फिर से हमें कई जन्मों तक यही सब कुछ करना होगा।

प्रश्नकर्ता—अब बात मेरे लिए कुछ स्पष्ट होती जा रही है। मैं समझ रहा हूँ।

श्रील प्रभुपाद—हाँ, यह सब बन्द होना चाहिए। प्रह्लाद महाराज ने कहा है—

सुखमैन्द्रियक दत्या देहयोगेन बेहिनाम् ।

सर्वत्र लभ्यते वैवाद्यया दुःखमयत्नत ॥

"हे दैत्य मित्रो, अपने प्रारब्ध के अनुसार शारीरिक सम्पर्क से प्राप्त होने वाले इन्द्रियो के सुख तो किसी भी योनि में प्राप्त किए जा सकते हैं, इस प्रकार का सुख तो बिना किसी प्रयत्न के हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, जिस प्रकार अपने आप हमको दुःख प्राप्त हुआ करता है।" [भागवत ७ ६ ३]

कुत्ता भी एक शरीरधारी प्राणी है और मैं भी, इसलिए मेरे और कुत्ते के काम-मुख में कोई अन्तर नहीं है। कामाचार से प्राप्त होने वाले सुख में अन्तर केवल इतना ही है कि कुत्ते को सबक पर भी कामाचार करने में भय नहीं है, और हम उसे छिपाते हैं। लोग सोचते हैं कि एक अच्छे घर में काम-क्रीडा करना प्रगति का लक्षण है। जबकि यह प्रगति नहीं है और इसी तथाकथित प्रगति के लिए मनुष्य

पशुआ के समान व्यवहार कर रहे हैं। लोग यह नहीं जानते कि मिले हुए शरीर के आधार पर उनका शारीरिक सुख पहले में ही निर्धारित है।

प्रश्नकर्ता—इस बात से आपका क्या तात्पर्य है कि उनका शारीरिक सुख पहले से ही निर्धारित है ?

श्रील प्रभुपाद—इसे भाग्य कहते हैं। एक सूकर के पाम एक विशेष शरीर है और उसका आहार है विष्ठा, अगर आप उसे हलवा दीजिएगा तो उसे वह नहीं खाएगा। यह सम्भव नहीं है, क्योंकि जिन प्रकार का शरीर उसे मिला है उसमें वह विष्ठा खाने के लिए वाध्य है। क्या कोई भी वैज्ञानिक सूकर के इस जीवन स्तर में सुधार कर सकता है ?

प्रश्नकर्ता—मुझे इसमें सन्देह है।

श्रील प्रभुपाद—इसीलिए प्रह्लाद महाराज ने कहा है कि हर प्राणी का सुख पूर्व निश्चित है। मूलतया सुख एक ही सा होता है वस अपने शरीर के अनुसार उसमें षोढा-सा अन्तर होता है। जंगलों में रहने वाले असभ्य आदिवासी भी यही सब करते हैं।

आजकल लोग समझते हैं कि सभ्यता का अर्थ है गगनचुम्बी भवनो का निर्माण करना, पर वैदिक सभ्यता के अनुसार इसे प्रगति नहीं माना जाता। मनुष्य जीवन की वास्तविक उन्नति इसमें है कि उसने कितना अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाना है, इसमें नहीं कि उसने ऊँचे भवनो का निर्माण कर लिया है।

प्रश्नकर्ता—लेकिन आप जो यह कह रहे हैं क्या वे तथ्य अधिकांश लोगों को समझ में नहीं आता ?

श्रील प्रभुपाद—कभी-कभी लोग इसका गलत अर्थ लगा बैठते हैं। उदाहरणार्थ उच्च न्यायालय का न्यायाधीश (जज) अपनी कुर्सी पर चुपचाप बैठा है और बाह्य रूप में कुछ नहीं कर रहा है, पर ऊँचा वेतन प्राप्त कर रहा है। उसे देख कर कोई सोचता है, “इसी न्यायालय में मैं खबर की मोहर लगाता हूँ फिर भी इस जज के वेतन का दसवाँ अंश भी मुझे नहीं मिलता।” वह सोचता है, “वह व्यक्ति (जज) सिर्फ कुर्सी पर बैठा रहता है और इतना अच्छा वेतन मिलता है जबकि मैं पूरा दिन मेहनत करता हूँ, इतना व्यस्त रहता हूँ फिर भी मुझे इसकी तुलना में इतना कम वेतन मिलता है।” यह परिस्थिति है। वैदिक सभ्यता का उद्देश्य है आत्म-साक्षात्कार, पशु-प्रतियोगिता नहीं।

प्रश्नकर्ता—फिर भी साधारणतया, कठिन परिश्रम करना और सघर्ष करके बाधाओं को पार कर लेना क्या सम्मान की बात नहीं समझी जाती ?

श्रील प्रभुपाद—‘कर्मि’ अर्थात् फल की इच्छा से कम करने वाले व्यक्तियों को भगवद्गीता में ‘मूढ’ कह कर सम्बोधित किया गया है। मूढ अर्थात् महामूर्ख

(गधा)। ऐसे व्यक्तियों की तुलना गधों से क्यों की गई है, क्योंकि गधा दिन भर कठोर परिश्रम करता है, अपनी पीठ पर भार डोता है और बदले में उसका स्वामी उसे देता है, थोड़ी-सी घास। अपने स्वामी घोड़ी के दरवाजे पर खड़ा होकर वह उस घास को खाता है कि तभी घोड़ी फिर उसकी पीठ पर सामान लाद देता है। उसमें यह सोचने की बुद्धि नहीं है, "यदि मैं इस घोड़ी के घर से बाहर चला जाऊँ तो कहीं भी पेट भरने को घास मिल जाएगी, फिर मैं क्यों इतना भार उठा रहा हूँ।"

प्रश्नकर्ता—मैं जानता हूँ कि कुछ लोग इस प्रकार सोचते हैं।

श्रील प्रभुपाद—फल की इच्छा से कम करने वाले व्यक्ति की भी यही स्थिति होती है। वह अपने कार्यालय में बहुत व्यस्त रहता है। अगर आप उससे मिलना चाहें तो वह कहेगा, "मैं बहुत व्यस्त हूँ।" पर उनकी इस व्यस्तता का फल क्या निकलता है? किसलिए वह इतना व्यस्त रहता है? वह सिर्फ दो टोस्ट खाता है और एक कप चाय पीता है। और केवल इसीलिए वह इतना व्यस्त रहता है।" वह स्वयं यह नहीं जानता कि वह क्यों इतना व्यस्त रहता है? अपने खाते में जब वह देखता है कि पहले उसकी सम्पत्ति एक लाख रुपया थी और अब दो लाख हो गई है तो वह सन्तुष्ट हो जाता है। किन्तु उसका धन चाहे कितना ही बढ़ जाए, वह लेगा वही दो टोस्ट और एक कप चाय। फिर भी वह दिन-रात कठिन परिश्रम करेगा। कर्मों का यही अर्थ है, गधे जैसा जीवन बिना किसी उद्देश्य के दिन रात व्यर्थ ही कठोर परिश्रम करते रहना।

किन्तु वैदिक ससृष्टि इससे भिन्न है। उस पर जो आरोप लगाया जाता है वह सही नहीं है। वे व्यस्त रहते हैं पर किसी उच्च उद्देश्य के लिए। प्रह्लाद महाराज इस तथ्य पर बल देते हैं कि यह व्यस्तता इतनी महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति के बाल्यकाल से ही इसका आरम्भ हो जाना चाहिए। कौमार आचरित प्राज्ञ हमें एक क्षण भी व्यर्थ नहीं खाना चाहिए। यही वैदिक सभ्यता है। जो मूढ़ होते हैं, गधों के समान वे सोचते हैं कि हम कर्मों से बच रहे हैं। हाँ हम बच रहे हैं, पर तुम्हारे निष्फल कर्मों के प्रयत्नों से, क्योंकि वैदिक सभ्यता का उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार।

प्रश्नकर्ता—वैदिक सभ्यता पर क्या आप और थोड़ा प्रकाश डालने का कष्ट करेंगे ?

श्रील प्रभुपाद—वैदिक सभ्यता वर्णाश्रम प्रणाली से आरम्भ होती है। वर्णाश्रम प्रणाली में समाज को चार वर्गों में विभक्त किया जाता है, ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके अलावा उसमें जीवन के चार आश्रम होते हैं—ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। वर्ण और आश्रम की इस प्रणाली का अन्तिम लक्ष्य होता

है भगवान् श्रीकृष्ण की पूजा । यदि आप श्रीकृष्ण की पूजा करेंगे तो समझिए कि आप ब्राह्मण के रूप में अपना कर्तव्य कर रहे हैं ।

प्रश्नकर्ता—यदि लोगों को वास्तव में किसी ऐसी जीवन पद्धति का पता होता जो अधिक स्वाभाविक और लाभदायक है, तो फिर कोई समस्या ही नहीं । जैसा आप कह रहे हैं वे उसे अवश्य ग्रहण कर लेंगे ।

श्रील प्रभुपाद—परन्तु उनको यह पता ही नहीं है और इसीलिए आज कोई धर्म नहीं है, केवल पशुओं की भागदौड़ है । एक पशु चार पैरों पर दौड़ता है, और आप चार पहियों वाली गाड़ी पर, और आप समझते हैं कि चार पहियों पर दौड़ना ही सभ्यता के विकास का सूचक है ।

इसलिए आधुनिक सभ्यता का कोई अर्थ नहीं है । जो आपके भाग्य में लिखा है वह आपको अवश्य मिलेगा चाहे आप कहीं भी रहें । इससे तो अच्छा है कि आप श्रीकृष्णभावनामृत को ग्रहण करें प्रह्लाद महाराज ने एक उदाहरण दिया है कि आप कोई भी अरुचिकर वस्तु ग्रहण करना नहीं चाहते, फिर भी आपको उसका सामना करना ही पड़ता है । इसी प्रकार जो सुख आपके भाग्य में लिखा है उसे आप न चाहे तो भी वह आपको मिलेगा ही । आपको अपनी शक्ति भौतिक सुखा की खोज में नष्ट नहीं करनी चाहिए । जितना भौतिक सुख आपके भाग्य में है उससे अधिक आपको प्राप्त नहीं हो सकता ।

प्रश्नकर्ता—आप यह बात इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं ?

श्रील प्रभुपाद—वैसे मैं इतने विश्वास के साथ कह सकता हूँ ? क्योंकि जीवन में कई ऐसी निराशाजनक स्थितियाँ आती हैं जिन्हें हम नहीं जानते । उदाहरण के लिए राष्ट्रपति कैनेडी की अपनी ही देश के एक नागरिक के हाथों मृत्यु हुई । इसे कौन चाहता था और ऐसा क्यों हुआ ? वे एक महान् व्यक्ति थे, इतने लोग उनकी रक्षा करते थे पर फिर भी उनके भाग्य में इस प्रकार की मृत्यु लिखी थी । यदि भाग्य में ऐसा ही लिखा हो तो आपकी कौन रक्षा कर सकता है ?

अतः जिस प्रकार अनचाहा दुःख जीवन में भाग्यवश आता है उसी प्रकार भाग्यवश सुख भी आएगा ही । फिर क्यों इस प्रकार के सुधारों में हम अपना जीवन नष्ट करें ? क्यों नहीं हम अपनी शक्ति का उपयोग श्रीकृष्ण-भक्ति के लिए करें ? बुद्धिमत्ता यही है । भाग्य पर किसी का वश नहीं होता । हर व्यक्ति को जीवन में सुख और दुःख भोगना पड़ता है । कोई भी निरन्तर सुख नहीं भोगता । यह सम्भव नहीं है ।

जिस प्रकार आप अपनी विपत्तियों को आने से नहीं रोक सकते उसी प्रकार सुख को भी नहीं रोक सकते । वह स्वतः ही आएगा । इसलिए इन सब बातों के लिए व्यर्थ अपना समय मत नष्ट कीजिए ।

(गधा)। ऐसे व्यक्तियों की तुलना गधों से क्यों की गई है, क्योंकि गधा दिन भर कठोर परिश्रम करता है, अपनी पीठ पर भार डोता है और बदले में उसका स्वामी उसे देता है, थोड़ी-सी घास। अपने स्वामी धोवी के दरवाजे पर खड़ा होकर वह उस घास को खाता है कि तभी धोवी फिर उसकी पीठ पर सामान लाद देता है। उसमें यह सोचने की बुद्धि नहीं है, "यदि मैं इस धोवी के घर से बाहर चला जाऊँ तो कहीं भी पेट भरने को घास मिल जाएगी, फिर मैं क्यों इतना भार उठा रहा हूँ।"

प्रश्नकर्ता—मैं जानता हूँ कि कुछ लोग इस प्रकार सोचते हैं।

श्रील प्रभुपाद—फल की इच्छा से कम करने वाले व्यक्ति की भी यही स्थिति होती है। वह अपने कार्यालय में बहुत व्यस्त रहता है। अगर आप उससे मिलना चाहें तो वह कहेगा, "मैं बहुत व्यस्त हूँ।" पर उमकी इस व्यस्तता का फल क्या निकलता है? किसलिए वह इतना व्यस्त रहता है? वह सिर्फ दो टोस्ट खाता है और एक कप चाय पीता है। और केवल इसीलिए वह इतना व्यस्त रहता है। वह स्वयं यह नहीं जानता कि वह क्यों इतना व्यस्त रहता है? अपने खाते में जब वह देखता है कि पहले उसकी सम्पत्ति एक लाख रुपया थी और अब दो लाख हो गई है तो वह सन्तुष्ट हो जाता है। किन्तु उसका धन चाहे कितना ही बढ़ जाए, वह लेगा वही दो टोस्ट और एक कप चाय। फिर भी वह दिन रात कठिन परिश्रम करेगा। कर्मों का यही अर्थ है, गधे जैसा जीवन बिना किसी उद्देश्य के दिन रात व्यर्थ ही कठोर परिश्रम करते रहना।

किन्तु वैदिक सस्कृति इससे भिन्न है। उस पर जो आरोप लगाया जाता है वह सही नहीं है। वे व्यस्त रहते हैं पर किसी उच्च उद्देश्य के लिए। हल्लाद महाराज इस तथ्य पर बल देते हैं कि यह व्यस्तता इतनी महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति के बाल्यकाल से ही इसका आरम्भ हो जाना चाहिए। कौमार आवरेत प्राज्ञ हमें एक क्षण भी व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। यही वैदिक सभ्यता है। जो मूढ़ होते हैं, गधों के समान वे सोचते हैं कि हम कर्मों से बच रहे हैं। हाँ हम बच रहे हैं, पर तुम्हारे निष्फल कर्मों के प्रयत्नों से, क्योंकि वैदिक सभ्यता का उद्देश्य है आत्म-साक्षात्कार।

प्रश्नकर्ता—वैदिक सभ्यता पर क्या आप और थोड़ा प्रकाश डालने का कष्ट करेंगे ?

श्रील प्रभुपाद—वैदिक सभ्यता वर्णाश्रम प्रणाली से आरम्भ होती है। वर्णाश्रम प्रणाली में समाज को चार वर्णों में विभक्त किया जाता है, ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके अलावा उसमें जीवन के चार आश्रम होते हैं—ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। वण और आश्रम की इस प्रणाली का अन्तिम लक्ष्य होता

है भगवान् श्रीकृष्ण की पूजा । यदि आप श्रीकृष्ण की पूजा करेंगे तो समझिए कि आप ब्राह्मण के रूप में अपना कर्तव्य कर रहे हैं ।

प्रश्नकर्ता—यदि लोगों को वास्तव में किसी ऐसी जीवन पद्धति का पता होता जो अधिक स्वाभाविक और लाभदायक है, तो फिर कोई समझता ही नहीं । जैसा आप कह रहे हैं वे उसे अवश्य ग्रहण कर लेंगे ।

श्रील प्रभुपाद—परन्तु उनको यह पता ही नहीं है और इसीलिए आज कोई धर्म नहीं है, केवल पशुओं की भागदौड़ है । एक पशु चार पैरों पर दौड़ता है, और आप चार पहियों वाली गाड़ी पर, और आप समझते हैं कि चार पहियों पर दौड़ना ही सभ्यता के विकास का सूचक है ।

इसलिए आधुनिक सभ्यता का कोई अर्थ नहीं है । जो आपके भाग्य में लिखा है वह आपको अवश्य मिलेगा चाहे आप कहीं भी रहे । इससे तो अच्छा है कि आप श्रीकृष्णभावनामृत को ग्रहण करें प्रह्लाद महाराज ने एक उदाहरण दिया है कि आप कोई भी अरुचिकर वस्तु ग्रहण करना नहीं चाहते, फिर भी आपको उसका सामना करना ही पड़ता है । इसी प्रकार जो सुख आपके भाग्य में लिखा है उसे आप न चाहे तो भी वह आपको मिलेगा ही । आपको अपनी शक्ति भौतिक सुखों की खोज में नष्ट नहीं करनी चाहिए । जितना भौतिक सुख आपके भाग्य में है उससे अधिक आपको प्राप्त नहीं हो सकता ।

प्रश्नकर्ता—आप यह बात इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं ?

श्रील प्रभुपाद—कैसे मैं इतने विश्वास के साथ कह सकता हूँ ? क्योंकि जीवन में कई ऐसी निराशाजनक स्थितियाँ आती हैं जिन्हें हम नहीं जानते । उदाहरण के लिए राष्ट्रपति कैनेडी की अपने ही देश के एक नागरिक के हाथों मृत्यु हुई । इसे कौन चाहता था और ऐसा क्यों हुआ ? वे एक महान् व्यक्ति थे, इतने लोग उनकी रक्षा करते थे पर फिर भी उनके भाग्य में इस प्रकार की मृत्यु लिखी थी । यदि भाग्य में ऐसा ही लिखा हो तो आपकी कौन रक्षा कर सकता है ?

अतः जिस प्रकार अनचाहा दुःख जीवन में भाग्यवश आता है उसी प्रकार भाग्यवश सुख भी आएगा ही । फिर क्यों इस प्रकार के सुधारों में हम अपना जीवन नष्ट करें ? क्यों नहीं हम अपनी शक्ति का उपयोग श्रीकृष्ण-भक्ति के लिए करें ? बुद्धिमत्ता यही है । भाग्य पर किसी का वश नहीं होता । हर व्यक्ति को जीवन में सुख और दुःख भोगना पड़ता है । कोई भी निरन्तर सुख नहीं भोगता । यह सम्भव नहीं है ।

जिस प्रकार आप अपनी विपत्तियों को आने से नहीं रोक सकते उसी प्रकार सुख को भी नहीं रोक सकते । वह स्वतः ही आएगा । इसलिए इन सब बातों के लिए व्यर्थ अपना समय मत नष्ट कीजिए ।

प्रश्नकर्ता—क्या एक कृष्ण-भक्त उन्नित के लिए प्रयत्न नहीं करेगा ?

श्रील प्रभुपाद—वात यह है कि यदि आप झूठी, व्यर्थ प्रगति के लिए प्रयत्न करें तो उमसे क्या लाभ होगा ? अगर यह सत्य है कि कोई अपने भाग्य को नहीं बदल सकता तो उससे फिर प्रयत्न करने का अर्थ ही क्या है ? जो भी सुख-दुःख हमारे भाग्य में लिखा है उसी को प्राप्त कर हमें सन्तुष्ट रहना चाहिए ।

वैदिक मन्व्यता का उद्देश्य है भगवद्-साक्षात्कार, और यही तत्त्व की बात है । आज भी अपने देश में आप देखेंगे कि महत्वपूर्ण पर्वों पर लाखों लोग गंगा स्नान करते हैं क्योंकि उनकी मुक्ति होने में रुचि है वे जानसी नहीं हैं । वे हजारों मील दूर से चलकर आते हैं, केवल गंगा स्नान करने के लिए । आप केवल उन्हें इसी लिए सुस्त नहीं कह सकते कि वे पशुओं की दौड़ में भाग नहीं ले रहे हैं । वे अपने जीवन के बाल्यकाल से ही आत्म-साक्षात्कार करने में व्यस्त हैं ।" कौमार आचरते प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह । और वे इस कार्य में इतना अधिक व्यस्त हैं कि वे इसे कुमारावस्था से ही आरम्भ कर देते हैं । इसीलिए यह सोचना कि वे मन्द हैं, गलत है ।

प्रश्नकर्ता—अब प्रश्न उठता है कि यदि भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता तब हर नवजात शिशु को क्यों नहीं ऐसे ही पशु के समान छोड़ दिया जाता, क्योंकि जो उसके भाग्य में लिखा है वह तो होगा ही ।

श्रील प्रभुपाद—नहीं, मानव योनि में जन्म लेने का लाभ यही है कि आप उसे आध्यात्मिक रूप से प्रशिक्षित कर सकते हैं । इसीलिए कहा गया है—“तस्यैव हेतो प्रयतेत कोचिद तुम्ह अपनी शक्ति का उपयोग आत्म-साक्षात्कार के लिए करना चाहिए । अहैतुकी अप्रतिहता श्रीकृष्णभावनामृत अर्थात् भक्ति को नहीं रोक जा सकता । जिस प्रकार भौतिक भाग्य को नहीं रोका जा सकता उसी प्रकार यदि आप उसके लिए प्रयत्न करें तो आध्यात्मिक जीवन में भी आपकी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता ।

वास्तव में श्रीकृष्ण तो भाग्य में लिखा भी बदल देते हैं, पर मात्र अपने भक्तों के लिए । वे कहते हैं—“अह त्वा सबपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि—अर्थात् मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूँगा, तुम्हारी रक्षा करूँगा । [गीता १८ ६६] उदाहरण के लिए यदि किसी अपराधी को न्यायालय मृत्यु-दण्ड देती है तो उसे कोई नहीं रोक सकता । स्वयं वह न्यायाधीश जिसने दण्ड दिया है वह भी अपने निणय को नहीं बदल सकता । पर अभियुक्त यदि राजा से प्रार्थना करे, जो सब कानूना स परे है तो केवल राजा उसको क्षमा कर सकता है ।

अतएव हमारा एकमात्र प्रयोजन श्रीकृष्ण की शरण लेना है । यदि हम आर्थिक प्रगति के द्वारा कृत्रिम रूप में और अधिक सुखी बनना चाहते हैं तो यह

सम्भव नहीं है। कितने ही मनुष्य कठोर परिश्रम कर रहे हैं, परन्तु इसका क्या यह अर्थ हुआ कि सभी लोग टाटा या बिडला बन जाएँगे? प्रत्येक व्यक्ति सर्वोत्तम रूप से प्रयत्न कर रहा है। बिडलाजी के भाग्य में धनवान् मनुष्य बनना था, परन्तु इसका क्या यह अर्थ है कि वे सभी मनुष्य जिन्होंने बिडला के समान कठिन परिश्रम किया है, वे भी बिडला के समान ही धनी हो जाएँगे, जी नहीं। यह व्यवहारिक दृष्टिकोण है। आप केवल गधों और कुत्तों के समान कठोर परिश्रम करके अपने भाग्य को नहीं बदल सकते। परन्तु आप अपनी उस शक्ति का सदुपयोग अपनी श्रीकृष्णभावनामृत की अभिवृद्धि करने में कर सकते हैं।

प्रश्नकर्ता—यह श्रीकृष्णभावनमृत वास्तव में है क्या? क्या आप इस विषय पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे।

श्रील प्रभुपाद—श्रीकृष्णभावनामृत का अर्थ है भगवद्-प्रेम। यदि आपने भगवान् में प्रेम करने की शिक्षा नहीं ग्रहण की, तब फिर आपके धर्म का अर्थ ही क्या रहा? जब आप वास्तव में भगवद् प्रेम के स्तर पर आते हैं, तब आपको भगवान् के साथ अपने सम्बन्ध का ज्ञान हो जाता है—“मैं भगवान् का अंश हूँ।” तत्पश्चात् आप पशुओं से भी प्रेम करने लगते हैं। यदि आप वास्तव में भगवान् से प्रेम करें, तो आप एक कीटाणु से भी प्रेम करेंगे। आपको ज्ञात हो जाता है, “इस कीटाणु का शरीर अवश्य भिन्न है, परन्तु वह भी मेरे पिता का ही अंश है, अतः वह मेरा भाई है।” उस समय आप पशु-वधशाला नहीं चला सकते। यदि आप पशु-वधशाला का संचालन करें तथा स्वयं को क्रिश्चियन या हिन्दू कहलाने की घोषणा करें, तो यह धर्म नहीं है। यह तो केवल व्यर्थ समय नष्ट करना है—आपको भगवान् का ही ज्ञान नहीं है अतः आप में भगवद्-प्रेम भी नहीं है और आप अपने ऊपर किसी मत विशेष की मोहर लगाये हुए हैं। परन्तु यह वास्तविक धर्म नहीं है। सम्पूर्ण विश्व में धर्म के नाम पर यही स्वाग किया जा रहा है।

प्रश्नकर्ता—हम इस स्थिति का निराकरण कैसे कर सकते हैं?

श्रील प्रभुपाद—परम ईश्वर श्रीकृष्ण स्वयं भगवान् हैं। यदि आप श्रीकृष्ण को परम पुरुष के रूप में स्वीकार नहीं करते तो कृष्ण तत्त्व को समझने का प्रयत्न कीजिए। वही शिक्षा है कोई सर्वोच्च सत्ता है, श्रीकृष्ण भारतीय नहीं हैं, वे भगवान् हैं। भारत में सूर्योदय पहले होता है, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं हुआ कि सूर्य भारतीय है उसी प्रकार, यद्यपि भगवान् श्रीकृष्ण भारत में प्रगट हुए, तथापि इस श्रीकृष्णभावनामृत अभियान के माध्यम से पश्चिमी देशों में भी उनका पदापण हो चुका है। हरे कृष्ण।

प्रश्नकर्ता—क्या एक वृष्ण-भक्त उन्नत के लिए प्रयत्न नहीं करेगा ?

श्रील प्रभुपाद—वात यह है कि यदि आप झूठी, व्यर्थ प्रगति के लिए प्रयत्न करेंगे तो उससे क्या लाभ होगा ? अगर यह मत्य है कि कोई अपने भाग्य को नहीं बदल सकता तो उससे फिर प्रयत्न करने का अर्थ ही क्या है ? जो भी सुख-दुःख हमारे भाग्य में लिखा है उसी को प्राप्त कर हमें सन्तुष्ट रहना चाहिए ।

वैदिक मर्म्यता का उद्देश्य है भगवद्-साक्षात्कार, और यही तत्त्व की बात है । आज भी अपने देश में आप देखेंगे कि महत्वपूर्ण पर्वों पर लाखों लोग गंगा स्नान करते हैं क्योंकि उनकी मुक्ति होने में रुचि है वे आनसी नहीं है । वे हजारों मील दूर से चलकर आते हैं, केवल गंगा स्नान करने के लिए । आप केवल उन्हें इसी लिए सुस्त नहीं कह सकते कि वे पशुओं की दौड़ में भाग नहीं ले रहे हैं । वे अपने जीवन के बाल्यकाल से ही आत्म-साक्षात्कार करने में व्यस्त हैं ।" कौमार आचरते प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह । और वे इस काय में इतना अधिक व्यस्त हैं कि वे इसे कुमारावस्था से ही आरम्भ कर देते हैं । इसीलिए यह सोचना कि वे मन्द हैं, गलत है ।

प्रश्नकर्ता—अब प्रश्न उठता है कि यदि भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता तब हर नवजात शिशु को क्यों नहीं ऐसे ही पशु के समान छोड़ दिया जाता, क्योंकि जो उसके भाग्य में लिखा है वह तो होगा ही ।

श्रील प्रभुपाद—नहीं, मानव योनि में जन्म लेने का लाभ यही है कि आप उसे आध्यात्मिक रूप से प्रशिक्षित कर सकते हैं । इसीलिए कहा गया है—“तस्यैव हेतोः प्रयत्नेत कोविद तुम्ह अपनी शक्ति का उपयोग आत्म-साक्षात्कार के लिए करना चाहिए । अहेतुकी अप्रतिहेता श्रीवृष्णभावनामृत अर्थात् भक्ति को नहीं रोक जा सकता । जिस प्रकार भौतिक भाग्य को नहीं रोका जा सकता उसी प्रकार यदि आप उसके लिए प्रयत्न करें तो आध्यात्मिक जीवन में भी आपकी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता ।

वास्तव में श्रीकृष्ण तो भाग्य में लिखा भी बदल देते हैं, पर मात्र अपने भक्तों के लिए । वे कहते हैं—“अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि—अर्थात् मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूँगा, तुम्हारी रक्षा करूँगा । [गीता १८ ६६] उदाहरण के लिए यदि किसी अपराधी को न्यायालय मृत्यु-दण्ड देती है तो उसे कोई नहीं रोक सकता । स्वयं वह न्यायाधीश जिसने दण्ड दिया है वह भी अपने नियम को नहीं बदल सकता । पर अभियुक्त यदि राजा से प्रार्थना करे, जो सब कानून स परे है तो केवल राजा उसको क्षमा कर सकता है ।

अतएव हमारा एकमात्र प्रयोजन श्रीकृष्ण की शरण लेना है । यदि हम आर्थिक प्रगति के द्वारा कृत्रिम रूप में और अधिक सुखी बनना चाहते हैं तो यह

सम्भव नहीं है। कितने ही मनुष्य कठोर परिश्रम कर रहे हैं, परन्तु इसका क्या यह अर्थ हुआ कि सभी लोग टाटा या बिडला बन जाएँगे? प्रत्येक व्यक्ति सर्वोत्तम रूप से प्रयत्न कर रहा है। बिडलाजी के भाग्य में धनवान् मनुष्य बनना था, परन्तु इसका क्या यह अर्थ है कि वे सभी मनुष्य जिन्होंने बिडला के समान कठिन परिश्रम किया है, वे भी बिडला के समान ही धनी हो जाएँगे, जी नहीं। यह व्यवहारिक दृष्टिकोण है। आप केवल गधों और कुत्तों के समान कठोर परिश्रम करके अपने भाग्य को नहीं बदल सकते। परन्तु आप अपनी उस शक्ति का सदुपयोग अपनी श्रीकृष्णभावनामृत की अभिवृद्धि करने में कर सकते हैं।

प्रश्नकर्ता—यह श्रीकृष्णभावनमृत वास्तव में है क्या? क्या आप इस विषय पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे।

श्रीत प्रभुपाद—श्रीकृष्णभावनामृत का अर्थ है भगवद्-प्रेम। यदि आपने भगवान् में प्रेम करने की शिक्षा नहीं ग्रहण की, तब फिर आपके धर्म का अर्थ ही क्या रहा? जब आप वास्तव में भगवद्-प्रेम के स्तर पर आते हैं, तब आपको भगवान् के साथ अपने सम्बन्ध का ज्ञान हो जाता है—“मैं भगवान् का अंश हूँ।” तत्पश्चात् आप पशुओं से भी प्रेम करने लगते हैं। यदि आप वास्तव में भगवान् से प्रेम करें, तो आप एक कीटाणु से भी प्रेम करेंगे। आपको ज्ञात हो जाता है, “इस कीटाणु का शरीर अवश्य भिन्न है, परन्तु वह भी मेरे पिता का ही अंश है, अतः वह मेरा भाई है।” उस समय आप पशु-वधशाला नहीं चला सकते। यदि आप पशु-वधशाला का संचालन करें तथा स्वयं को क्रिश्चियन या हिन्दू कहलाने की घोषणा करें, तो यह धर्म नहीं है। यह तो केवल व्यय समय नष्ट करना है—आपको भगवान् का ही ज्ञान नहीं है अतः आप में भगवद्-प्रेम भी नहीं है और आप अपने ऊपर किसी मत विशेष की माहिर लगाये हुए हैं। परन्तु यह वास्तविक धर्म नहीं है। सम्पूर्ण विश्व में धर्म के नाम पर यही स्वाग किया जा रहा है।

प्रश्नकर्ता—हम इस स्थिति का निराकरण कैसे कर सकते हैं?

श्रीत प्रभुपाद—परम ईश्वर श्रीकृष्ण स्वयं भगवान् हैं। यदि आप श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में स्वीकार नहीं करते तो कृष्ण तत्त्व को समझने का प्रयत्न कीजिए। वही शिक्षा है कोई सर्वोच्च सत्ता है, श्रीकृष्ण भारतीय नहीं हैं, वे भगवान् हैं। भारत में सूर्योदय पहले होता है, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं हुआ कि सूर्य भारतीय है उसी प्रकार, यद्यपि भगवान् श्रीकृष्ण भारत में प्रगट हुए, तथापि इस श्रीकृष्णभावनामृत अभियान के माध्यम से पश्चिमी देशों में भी उनका पदापण हो चुका है। हरे कृष्ण।

परम कल्याणकारी कार्य

श्रील प्रभुपाद हैदराबाद की आन्ध्र-प्रदेश राहत काय समिति के सचिव के माध पत्र-व्यवहार करते हैं— यदि क्वल धन एकत्रित करने के द्वारा राहतकाय करना चाहते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि वह सफल न होगा। आपको सर्वाच्च अधिकारी (भगवान्) का प्रमत्न करना होगा और सफलता का यही मार्ग है। उदाहरण के लिए हरे कृष्ण महामन्त्र के समीर्तन के कारण यहाँ हैदराबाद में दो वर्षों का अकाल का पश्चात् वर्षा हानी आरम्भ हो गई है ।

पूज्य स्वामी जी,

इस जुड़वा नगर के निवासी अत्यन्त प्रसन्न हैं कि उनको आपसे एवं आपके सम्मानित अनुयायियों से भेंट करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आप इससे परिचित ही होंगे कि पिछले दो वर्षों से अपर्याप्त वर्षा के कारण और इस वर्ष पूर्ण रूप से वर्षा न होने पर आधे से अधिक हमारा राज्य गम्भीर दुर्भिक्ष (अकाल) से ग्रस्त है। इस विपदा से पूर्ण रूप से युद्ध करने के लिए शासन के प्रयत्नों में सहायता देने के दृष्टिकोण से, जीवन के विविध क्षेत्रों से नागरिकों की एक केन्द्रीय स्वयं सेवक सस्था बनाई गई है। इस सस्था के सदस्यों ने अकाल से पीडित क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। वहाँ की स्थिति दयनीय है। ऐसे अनेक गाँव हैं जहाँ पीने का जल मीलो तक प्राप्य नहीं है। चारे के अभाव में, पशुओं के स्वामी अपने पशुओं को बहुत साधारण मूल्य पर दे रहे हैं। चारा और जल न प्राप्त होने के कारण अनेक भटके हुए पशुओं की मृत्यु हो रही है। भोजन की समस्या भी बहुत गम्भीर है। खुले बाजार में अन्न के ऊँचे मूल्य के कारण, बाजार के दामों पर अन्न खरीद पाना निर्धन ग्रामीणों की पहुँच के परे है। परिणाम स्वरूप कम से कम पचास साठ लाख लोग कठिनाई से दिन में एक बार भोजन पा रहे हैं। कई ऐसे भी हैं जो भुखमरी की स्थिति पर पहुँच चुके हैं। सम्पूर्ण स्थिति अत्यधिक दयनीय एवं हृदय विदारक है।

अतएव हम, आप माननीय श्रीमान् से अपील करते हैं कि आप यह विचार करें कि किस प्रकार आपका सघ इन लाखों प्राणियों की, इस अकल्पनीय विपत्ति

सर्वोत्तम ढंग से रक्षा कर सकता है। कमेटी यह सुझाव देना चाहती है कि आपके सघ के सदस्य आपके प्रवचनों में आने वाले भक्तों से आन्ध्र प्रदेश राहत कोष में आर्थिक सहयोग देने की अपील करें।

कमेटी आपके सघ के सदस्यों के साथ अपने प्रतिनिधियों को उन स्थानों पर भेजने को तैयार है, जहाँ कहीं भी आप राज्य के लाखों भूखे लोगों को प्रसाद देना चाहे।

मानव-सेवा, माधव-सेवा है, अतः कमेटी को विश्वास है कि आपके दयालु सघ के द्वारा किया गया एक अल्प प्रयास भी इन सैकड़ों-हजारों लोगों के कष्ट को दूर करने में पर्याप्त प्रभावशाली सिद्ध होगा।

आपका ही, भगवान् की सेवा में,
टी० एल० कतिदिया, सचिव
आन्ध्र प्रदेश राहत कोष समिति
हैदराबाद, आन्ध्र-प्रदेश

प्रिय श्री कतिदिया जी,

कृपया मेरा आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। आपके पत्र के एवं आपसे हुए व्यक्तिगत साक्षात्कार के सन्दर्भ में, मैं अत्यन्त विनीत भाव से आपको यह सूचित करता हूँ कि भगवान् को प्रसन्न किए बिना, कोई भी सुखी नहीं हो सकता। दुर्भाग्यवश लोग यही नहीं जानते कि श्रीभगवान् कौन हैं और उनको किस प्रकार प्रसन्न किया जाय। इसलिए हमारा श्रीकृष्णभावनमृत अभियान लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से भगवान् को प्रस्तुत करने के लिए बनाया गया है। जैसे श्रीमद्भागवत [७ ६ २५] में आता है—

तुष्टे च तत्र किमलभ्यमानन्त आद्ये
कि तर्गुणव्यतिकराविह ये स्वसिद्धा ।

इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि भगवान् को प्रसन्न करने के द्वारा हम सभी को सन्तुष्ट करते हैं और तब अभाव का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता। योक्ति लागू इस सफलता के रहस्य को नहीं जानते, अतः वे सुखी होने के लिए अपनी स्वाधीन याजनाएँ बना रहे हैं। किन्तु, इस ढंग से सुख प्राप्त करना सम्भव ही नहीं है। आपकी कमेटी के पत्र (लेटर-हेड) पर मैं इस देश के अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों का नाम देखता हूँ, जिनकी लोगों का कष्ट से मुक्त कराने में रुचि है। परन्तु इन लोगों को निश्चय ही यह ज्ञात होना चाहिए कि भगवान् को प्रसन्न किए बिना

परम कल्याणकारी कार्य

श्रील प्रभुपाद हैदराबाद की आन्ध्र-प्रदेश राहत कोष समिति के सचिव के साथ पत्र-व्यवहार करते हैं— यदि केवल धन एकत्रित करने के द्वारा राहतकाय करना चाहते हैं, तो मैं साचता हूँ कि वह सफल न होगा। आपका सर्वोच्च अधिकारी (भगवान्) का प्रसन्न करना होगा और सफलता का यही माग है। उदाहरण के लिए हरे कृष्ण महामन्त्र के समीक्षा के कारण यहाँ हैदराबाद में दो वर्षों का अकाल के पश्चात् वर्षा हानी आरम्भ हो गई है ।

पूज्य स्वामी जी,

इस जुड़वा नगर के निवासी अत्यन्त प्रसन्न है कि उनको आपसे एवं आपके सम्मानित अनुयायियों से भेंट करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आप इससे परिचित ही होंगे कि पिछले दो वर्षों से अपर्याप्त वर्षा के कारण और इस वर्ष पूर्ण रूप से वर्षा न होने पर आधे से अधिक हमारा राज्य गम्भीर दुर्भिक्ष (अकाल) से ग्रस्त है। इस विपदा से पूरा रूप से मुक्त करने के लिए शासन के प्रयत्नों में सहायता देने के दृष्टिकोण से, जीवन के विविध क्षेत्रों से नागरिकों की एक केन्द्रीय स्वयं सेवक सस्था बनाई गई है। इस सस्था के सदस्यों ने अकाल से पीड़ित क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। वहाँ की स्थिति दयनीय है। ऐसे अनेक गाँव हैं जहाँ पीने का जल मीलों तक प्राप्य नहीं है। चारे के अभाव में, पशुओं के स्वामी अपने पशुओं को बहुत साधारण मूल्य पर दे रहे हैं। चारा और जल न प्राप्त होने के कारण अनेक भटके हुए पशुओं की मृत्यु हो रही है। भोजन की समस्या भी बहुत गम्भीर है। खुले बाजार में अन्न के ऊँचे मूल्य के कारण, बाजार के दामों पर अन्न खरीद पाना निधन ग्रामीणों की पहुँच के परे है। परिणाम स्वरूप कम से कम पचास साठ लाख लोग कठिनाई से दिन में एक बार भोजन पा रहे हैं। कई ऐसे भी हैं जो भुखमरी की स्थिति पर पहुँच चुके हैं। सम्पूर्ण स्थिति अत्यधिक दयनीय एवं हृदय विदारक है।

अतएव हम, आप माननीय श्रीमान् से अपील करते हैं कि आप यह विचार करें कि किस प्रकार आपका सघ इन लाखों प्राणियों की, इस अकल्पनीय विपत्ति

से सर्वोत्तम ढंग से रक्षा कर सकता है। कमेटी यह सुझाव देना चाहती है कि आपके संघ के सदस्य आपके प्रवचनों में आने वाले भक्तों से आन्ध्र प्रदेश राहत कोष में आर्थिक सहयोग देने की अपील करे।

कमेटी आपके संघ के सदस्यों के साथ अपने प्रतिनिधियों का उन स्थानों पर भेजने को तैयार है, जहाँ कहीं भी आप राज्य के लाखों भूखे लोगों को प्रसाद देना चाहे।

मानव-सेवा, माधव-सेवा है, अतः कमेटी को विश्वास है कि आपके दयालु संघ के द्वारा किया गया एक अल्प प्रयास भी इन सैकड़ों-हजारों लोगों के कष्ट को दूर करने में पर्याप्त प्रभावशाली सिद्ध होगा।

आपका ही, भगवान् की सेवा में,
टी० एल० कतिदिया, सचिव
आन्ध्र-प्रदेश राहत कोष समिति
हैदराबाद, आन्ध्र-प्रदेश

प्रिय श्री कतिदिया जी,

कृपया मेरा आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। आपके पत्र के एवं आपसे हुए व्यक्तिगत साक्षात्कार के सन्दर्भ में, मैं अत्यन्त विनीत भाव से आपको यह सूचित करता हूँ कि भगवान् को प्रसन्न किए बिना, कोई भी सुखी नहीं हो सकता। दुर्भाग्यवश लोग यही नहीं जानते कि श्रीभगवान् कौन हैं और उनको किस प्रकार प्रसन्न किया जाय। इसलिए हमारा श्रीकृष्णभावनमृत अभियान लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से भगवान् को प्रस्तुत करने के लिए बनाया गया है। जस श्रीमद्भागवत [७ ६ २५] में आता है—

तुष्टे च तत्र किमलभ्यमनन्त आद्ये
किं तर्गुणव्यतिकरादिह ये स्वसिद्धा ।

इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि भगवान् को प्रसन्न करने के द्वारा हम सभी का सन्तुष्ट करते हैं और तब अभाव का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता। योंकि लोग इस सफलता के रहस्य को नहीं जानते, अतः वे सुखी होने के लिए अपनी स्वाधीन योजनाएँ बना रहे हैं। किन्तु, इस ढंग से सुख प्राप्त करना सम्भव ही नहीं है। आपकी कमेटी के पत्र (लेटर-हेड) पर मैं इस देश के अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों का नाम देखता हूँ, जिनकी लोगों को कष्ट से मुक्त कराने में इच्छा है। परन्तु इन लोगों को निश्चय ही यह ज्ञात होना चाहिए कि भगवान् को प्रसन्न किए बिना

उनके सब प्रयास निरर्थक ही होंगे। एक रोगी मनुष्य कुशल चिकित्सक और दवा की सहायता के बल पर ही केवल जीवित नहीं रह सकता। यदि ऐसा होता, तो किसी धनवान् मनुष्य की कभी मृत्यु ही नहीं होती। हमें भगवान् श्रीकृष्ण की कृपा अवश्य ही प्राप्त करनी चाहिए।

अतएव यदि आप केवल धन एकत्रित करने के द्वारा राहत कार्य करना चाहते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि यह सफल न होगा। आपको सर्वोच्च अधिकारी (श्रीभगवान्) को प्रसन्न करना पड़ेगा और सफलता पाने का यही माग है। उदाहरण के लिए यहाँ संकीर्तन के कारण, दो वर्षों के अकाल के पश्चात् वर्षा हुई है। दिल्ली में जब हमने पिछली बार हरे कृष्ण महोत्सव का आयोजन किया था, तब पाकिस्तान के द्वारा युद्ध घोषित होने का निकट भविष्य में संकट था। और जब एक पत्रकार इस पर मेरी राय जानने के लिए आया, तो मैंने कहा कि युद्ध अवश्य ही होगा, क्योंकि दूसरा पक्ष आक्रमणकारी है। किन्तु, हमारे संकीर्तन अभियान के कारण भारत विजयी हुआ। उसी प्रकार, जब हमने कलकत्ता में हरे कृष्ण महोत्सव का आयोजन किया, तो नक्सलवादी आन्दोलन रुक गया। यह सब तथ्य है। संकीर्तन अभियान के माध्यम से न केवल हम जीवन की सभी सुविधाएँ प्राप्त कर सकते हैं, वरन् अन्त में अपने घर, भगवान् के धाम में भी लौट सकते हैं। जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वे इसको नहीं समझ सकते, परन्तु यह एक तथ्य है।

अतएव समाज के अग्रणी सदस्यों के रूप में, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इस अभियान में सम्मिलित हो जाइए। हरे कृष्ण महामन्त्र का कीर्तन करने से किसी प्रकार की भी हानि नहीं होती, परन्तु लाभ महान् है। भगवद्गीता के अनुसार जो नेताओं के द्वारा स्वीकार किया जाता है उसे साधारण मनुष्य भी मान लेते हैं [३ २१]

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन ।

स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवतते ॥

“महापुरुष जो-जो आचरण करता है, साधारण मनुष्य उसका अनुसरण करते हैं। वह पुरुष अपने उदाहरण स्वरूप कर्मों से जो आदर्श स्थापित कर देता है, सम्पूर्ण विश्व उनके अनुसार कार्य करता है।”

श्रीकृष्णभावनामृत अर्थात् कृष्ण भक्ति का यह संकीर्तन अभियान अत्यधिक महत्वपूर्ण है अतः, आपके माध्यम से मैं भारत के सभी अग्रणी मनुष्यों से यह अपील करना चाहता हूँ कि वे लोग इस अभियान को अत्यन्त गम्भीरता पूर्वक ग्रहण करें और हमें इस अभियान का सम्पूर्ण विश्व में प्रचार-प्रसार करने के लिए

सभी प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करें। तब न केवल भारत में, वरन् सम्पूर्ण विश्व में सुख और समृद्धि का राज्य छा जाएगा।

आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे।

आपका शाश्वत शुभेच्छु,
ए० सी० भक्तिवेदान्त स्वामी

भगवान् पर अपनी निर्भरता की घोषणा

भगवद्दर्शन पत्रिका के अधिकारियों के साथ हुए एक वार्तालाप में, श्रील प्रभुपाद अमेरिकन क्रान्ति की चर्चा करते हैं। अमेरिकन कहते हैं कि वे ईश्वर में विश्वास करते हैं। परन्तु भगवद्-तत्त्व विज्ञान के बिना वह विश्वास केवल कपाल कल्पित है सर्वप्रथम तो श्री भगवान् के विज्ञान को अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक ग्रहण कीजिए तब उनमें विश्वास कीजिए वे लागू शासन करने के लिए अपने ही ढंग की रचना कर रहे हैं। और यही उनका दोष है। वे कभी भी सफल नहीं होंगे एक के पश्चात् दूसरी क्रान्तियाँ सदैव हाती रहेगी। शान्ति स्थापित न हो सकती।

भगवद्दर्शन—थॉमस जेफरसन अमेरिकन क्रान्ति के आधारभूत दशन को स्वाधीनता की घोषणा में इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। उस समय के महत्वपूर्ण मनुष्य, जिन्होंने इस सविधान पर हस्ताक्षर किए, सहमत थे कि निश्चय ही कुछ सुस्पष्ट अर्थात् स्वन सिद्ध सत्य हैं। इनमें से सबसे पहला सत्य तो यह कि—सभी मनुष्य समान बनाए गए हैं। इसके द्वारा उनका तात्पर्य था कि मनुष्य (कानून) के सामने हैं और कानून के द्वारा सुरक्षा प्राप्त करने का उनको समान अवसर है।

श्रील प्रभुपाद—हां, उस दृष्टिकोण से जैसा कि आप कहते हैं, मनुष्य समान बनाए गए हैं।

भगवद्दर्शन—स्वाधीनता की घोषणा में दूसरी वस्तु यह है कि भगवान् के द्वारा सभी मनुष्यों को कुछ विशिष्ट स्वाभाविक अधिकार प्रदान किए गए हैं और उन अधिकारों को मनुष्यों से छीना नहीं जा सकता। ये अधिकार हैं जीवित रहने के, स्वाधीनता के और

श्रील प्रभुपाद—परन्तु पशुओं को भी जीवित रहने का अधिकार है। पशुओं को जीवित रहने का क्यों अधिकार नहीं है? उदाहरण के लिए, शशक (खरगोश) अपने ढंग से वन में रह रहे हैं। शासन शिकारियों को क्यों आज्ञा देता है कि वे वन में जाएँ और उनकी हत्या करें?

भगवद्दर्शन—उसमें केवल मनुष्यों के विषय में चर्चा की जा रही थी।

श्रील प्रभुपाद—तब तो उनका कोई यथार्थ दशन नहीं है। यह सकीण विचार

अपराधी प्रवृत्ति का सूचक है। "मेरा परिवार अथवा मेरे भाई तो अच्छे हैं, परन्तु मैं दूसरों की हत्या कर सकता हूँ।" उदाहरणार्थ मैं अपने परिवार के लिए आपके पिता की हत्या करता हूँ। क्या यह कोई दशन है? यथार्थ दशन है सुदृढ सब भूतानाम्—सभी प्राणियों से मित्रता। निश्चय ही यह मनुष्यों के लिए प्रयुक्त होता है, परन्तु यदि आप अनावश्यक रूप से एक पशु की हत्या करे, तो मैं तत्काल ही विरोध करूँगा, "आप यह क्या भूखता कर रहे हैं?"

मगबहरान—अमेरिका के संस्थापकों ने कहा कि दूसरा स्वाभाविक अधिकार है स्वाधीनता या मुक्त रहने का। इस दृष्टि से शासन को यह कोई अधिकार नहीं है कि वह आपसे कहे कि आप किस प्रकार का काय करेंगे।

श्रील प्रभुपाद—हाँ, यदि शासन पूण नहीं है, तो इसे यह अनुमति नहीं दी जानी चाहिए कि वह लोगों से कहे कि वे किस प्रकार का काय करें। परन्तु यदि शासन पूर्ण है, तो वह ऐसा कह सकता है।

मगबहरान—तीसरा स्वाभाविक अधिकार उन्होंने वर्णन किया है कि प्रत्येक मनुष्य को सुखी रहने का अधिकार है।

श्रील प्रभुपाद—जी हाँ। परन्तु आपके सुख का स्तर मेरे स्तर से भिन्न हो सकता है। आप मास खाना पसन्द करते हैं, और मैं घृणा करता हूँ तो आपके सुख का स्तर मेरे सुख के स्तर के समान कैसे हो सकता है?

मगबहरान—तो क्या सभी लोग, जिस-जिस स्तर का सुख चाहते हैं उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने में स्वतन्त्र कर दिए जाएँ?

श्रील प्रभुपाद—नहीं, व्यक्तियों के गुणों के अनुसार सुख का स्तर निर्धारित किया जाना चाहिए। आप सम्पूर्ण समाज को चार वर्णों (समूह) में अवश्य विभाजित करें, एक समूह ब्राह्मण के गुण वाले मनुष्यों का, दूसरा क्षत्रिय के गुणों का, तीसरा वैश्य के गुणों का और चौथा शूद्र के गुणों का। सभी को अपने स्वाभाविक गुणों के अनुसार काय कराने के लिए अच्छी सुविधाएँ प्राप्त होनी चाहिए। आप एक बैल को घोड़े के काय में नहीं लगा सकते और न ही एक घोड़े को बैल के काय में। आज कल व्यवहारिक रूप से सभी लोग महाविद्यालय की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परन्तु इन महाविद्यालयों में क्या शिक्षा दी जाती है? अधिकांशत तकनीकी (टेक्नीकल) ज्ञान, जो शूद्रों की शिक्षा है। वास्तविक उच्चतर शिक्षा का तो अर्थ है वैदिक ज्ञान सीखना। यह शिक्षा ब्राह्मणों के लिए है। केवल शूद्रों की ही शिक्षा देने से एक अस्त-व्यस्त स्थिति उत्पन्न होती है। सभी लोगों का इस विषय में परीक्षण किया जाना चाहिए कि वे किम प्रकार की शिक्षा पाने के उपयुक्त हैं। कुछ शूद्रों को भले ही तकनीकी शिक्षा दी जा सकती है, परन्तु अधिकांश शूद्रों को कृषि-क्षेत्र (फार्म) में काय करना चाहिए। क्योंकि सभी लोग यह सोच कर कि हम अधिक धन प्राप्त

कर सकते हैं, शिक्षा पाने के लिए नगरो मे आ रहे हैं, इसलिए खेती की उपेक्षा की जा रही है। अब भोजन का अभाव इसीलिए है, क्योंकि कोई भी सुन्दर मोज्य पदार्थों को उत्पन्न करने मे संलग्न नहीं है। यह सभी असामान्यताएँ खराब शासन के कारण उत्पन्न हुई हैं। यह शासन का कतब्य है कि वह देखे कि सभी लोग अपने स्वाभाविक गुणों के अनुसार कर्म करने मे लगे हुए हैं या नहीं। तभी लोग सुखी होंगे।

भगवद्दर्शन—तो यदि शासन कृत्रिम भाव से सभी मनुष्यों को एक समूह मे रखती है, तो सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती।

श्रील प्रभुपाद—जी नहीं, यह अस्वाभाविक है और इससे अब्यवस्था पैलेगी।

भगवद्दर्शन—अमेरिका के संस्थापक पिता लोगो ने वर्गों को पसन्द नहीं किया क्योंकि उन लोगो का इस विषय मे बहुत कटु अनुभव था। क्रान्ति के पहले, अमेरिकन लोग राजाओ के द्वारा शासित किए जाते थे, परन्तु राजा लोग सदा ही निरंकुश और अन्यायी होते थे।

श्रील प्रभुपाद—इसका कारण यह है कि उन राजाओ को राजपि (राजाओ के बीच ऋषि) के रूप मे प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। वैदिक सभ्यता मे, बालको को जीवन के आरम्भ से ही प्रथम श्रेणी के ब्रह्मचारियों के रूप मे प्रशिक्षण दिया जाता था। वे गुरुकुल अर्थात् गुरु महाराज के विद्यालय मे जाते थे और आत्म नियन्त्रण, स्वच्छता, सत्यता तथा और ऋषियों के कई गुणों को सीखते थे। उसमे से सर्वोत्तम बालक बाद मे देश का शासन करने के योग्य होते थे।

अमेरिकन क्रान्ति का कोई विशेष महत्व नहीं है। मुख्य बात तो यह है कि जब लोग दुःखी हो गए, तो उन्होंने क्रान्ति कर दी। अमेरिका मे यही हुआ था और यही फ्रांस तथा एशिया मे भी हुआ।

भगवद्दर्शन—अमेरिकन क्रान्तिकारियों ने कहा था कि यदि शासन लोगो पर ठीक से नियन्त्रण करने मे असफल रहे, तो लोगो को यह अधिकार है कि उस शासन को वे भंग कर दें।

श्रील प्रभुपाद—जी हाँ। जैसे निक्सन का उदाहरण लें—लोगो ने उनको पद से हटा दिया। परन्तु यदि वे एक निक्सन के स्थान पर दूसरा निक्सन रख देते हैं, तो उसका क्या महत्व? उनको यह अवश्य जान होना चाहिए कि निक्सन के स्थान पर किस प्रकार ऋषि के गुणों से युक्त नेता चुना जाय। क्योंकि लोगो मे न तो उस प्रकार का प्रशिक्षण और न ही संस्कृति है, वे एक निक्सन के बाद दूसरे निक्सन को चुनते जाएँगे और कभी भी सुखी नहीं होंगे। लोग सुखी बन सकते हैं। सुखी बनने का सूत्र भगवद्गीता मे है। पहली वस्तु तो यह है कि उनको यह अवश्य ज्ञात हो कि यह भूमि श्रीभगवान् की है। अमेरिकन लोग यह बयो दावा करते हैं

कि यह भूमि उनकी है ? जब लोग सबसे पहले अमेरिका पहुँचे, तो उन्होंने कहा, "यह भूमि ईश्वर की है, अतः हमें यहाँ रहने का अधिकार है।" तो अब यह लोग दूसरों को इस भूमि पर रहने की अनुमति क्या नहीं दे रहे हैं ? यह उनका कैसा दशन है ? बहुत से आवश्यकता से अधिक घनी आबादी वाले देश हैं। अमेरिकन शासन को चाहिए कि वे उन लोगों को अमेरिका में रहने दें और उनकी भूमि को तैयार कर अन्न उत्पन्न करने की सुविधाएँ प्रदान करें। ये लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं ? इन लोगों ने दूसरों की सम्पत्ति बलपूर्वक छीन ली है और अब बल के द्वारा ही दूसरों को यहाँ आने से रोक रहे हैं। इसके पीछे कौन सा दशन है ?

भगवद्दशन—कोई दर्शन नहीं है।

श्रील प्रभुपाद—शठता ही उनका दशन है। वे स्वयं तो बलपूर्वक सम्पत्ति छीन लेते हैं और उसके पश्चात् कानून बनाते हैं, कि और कोई दूसरे की सम्पत्ति बलपूर्वक नहीं ले सकता। तो यह लोग चोर हैं। यह लोग भगवान् के पुत्रों के द्वारा भगवान् की सम्पत्ति का उपयोग करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा सकते। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य देशों को इस पर सहमत होना चाहिए कि जहाँ भी पर्याप्त भूमि हो, उसका उपयोग मानव समाज के द्वारा भोजन उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। शासन कह सकता है, "ठीक है, आपके यहाँ घनी आबादी है। आपके लोग यहाँ आ सकते हैं। हम उनको भूमि देंगे और वे भोजन उत्पन्न कर सकते हैं।" हम देखेंगे इसका कितना अद्भुत परिणाम होगा। परन्तु क्या वे ऐसा करेंगे ? नहीं। तब फिर उनका क्या दशन रहा ? शठता। "मैं बलपूर्वक भूमि छीन लूँगा और तब मैं दूसरों को यहाँ आने की अनुमति नहीं दूँगा।"

भगवद्दशन—एक अमेरिकन नारा है "ईश्वर के अधीन एक राष्ट्र।"

श्रील प्रभुपाद—जी हाँ, यह श्रीकृष्णभावनामृत है। न केवल श्रीभगवान् के अधीन एक राष्ट्र होना चाहिए, वरन् श्रीभगवान् के अधीन एक विश्वव्यापी शासन भी होना चाहिए। प्रत्येक वस्तु भगवान् की है और हम सब उनके पुत्र हैं। तो इस प्रकार के दशन की आवश्यकता है।

भगवद्दशन—परन्तु अमेरिका में लोग केन्द्रीय शासन से बहुत भयभीत हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि जब कभी भी एक शक्तिशाली शासन होगा, तो सदा ही तानाशाही चलगी।

श्रील प्रभुपाद—यदि नेता उचित रूप से प्रशिक्षित किए जाएँ, तो तानाशाही नहीं हो सकती।

भगवद्दशन—परन्तु शासन की अमेरिकन प्रणाली का एक आमुख वाक्य यह है कि

यदि एक नेता के पास अत्यधिक शक्ति हो, तो वह अनिवार्य रूप से भ्रष्टाचारी बनेगा ही ।

श्रील प्रभुपाद—आपको उसे इस प्रकार में प्रशिक्षण देना है कि वह भ्रष्टाचारी नहीं बन सके ।

भगवद्दर्शन—वह प्रशिक्षण की विधि क्या है ?

श्रील प्रभुपाद—वह प्रशिक्षण है वर्णाश्रम धर्म । समाज को गुणों के अनुसार विभाजित कीजिए और लोगों को इस सिद्धान्त के आधार पर प्रशिक्षित कीजिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान् की है और इसलिए भगवान् की सेवा में प्रयोग की जानी चाहिए । तभी “भगवान् के अधीन एक राष्ट्र” वास्तव में बनाया जा सकता है ।

भगवद्दर्शन—परन्तु यदि समाज को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है, तो क्या आपस में ईर्ष्या नहीं होगी ?

श्रील प्रभुपाद—नहीं, नहीं । जैसे कि मेरे शरीर में विभिन्न अंग हैं, परन्तु वे मिलजुल कर कार्य करते हैं, उसी प्रकार समाज के विभिन्न अंग हो सकते हैं, जो एक ही लक्ष्य के लिए कार्य करें । मेरा हाथ मेरे पैर में भिन्न है । परन्तु जब मैं हाथ से कहता हूँ, “एक ग्लास जल जाओ, तो पैर सहायता करेगा । पैर और हाथ दोनों की ही आवश्यकता है ।

भगवद्दर्शन—परन्तु पश्चिमी देशों में एक श्रमिक वर्ग है और एक पूँजीपति वर्गों का वर्ग है, और इन दोनों वर्गों के बीच सदा ही युद्ध चलता रहता है ।

श्रील प्रभुपाद—हाँ । पूँजीपति वर्ग की भी आवश्यकता है और श्रमिक वर्ग की भी ।

भगवद्दर्शन—परन्तु वे तो आपस में झगडा करते हैं ।

श्रील प्रभुपाद—क्योंकि उनको प्रशिक्षण नहीं मिला है, इसीलिए उनका लक्ष्य एक नहीं है । यद्यपि हाथ पैर विभिन्न रूप से कार्य करते हैं, परन्तु उनका लक्ष्य एक है और वह है शरीर का निर्वाह करना । यदि आप ऐसा एक लक्ष्य खोज सकें जो पूँजीपति और श्रमिक दोनों ही वर्गों के लिए हो, तो फिर झगडे नहीं होंगे । परन्तु यदि आप उस “एक लक्ष्य” को नहीं जानते, तो सदैव झगडे होते रहेंगे ।

भगवद्दर्शन—त्रान्ति ?

श्रील प्रभुपाद—जी हाँ ।

भगवद्दर्शन—फिर सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु यह हुई कि उस “एक लक्ष्य” को खोजना जो लोगों को एक सूत्र में बाँध सके ?

श्रील प्रभुपाद—जी हाँ, जैसे हमारे कृष्ण-भक्तों के सघ में आप प्रत्येक कर्म-कलाप के विषय में मुझसे सलाह लेने आते हैं, क्योंकि मैं आपको “एक लक्ष्य” दे सकता हूँ । नहीं तो, लडाईं होगी ही । शासन को जीवन का लक्ष्य जानने में बहुत कुशल होना चाहिए, और उन लोगों को इस “एक लक्ष्य” की प्राप्ति के लिए कार्य करने के हेतु

प्रशिक्षण दें। तब सुख और शान्ति होगी। परन्तु यदि लोग केवल निक्सन जैसे धूर्त लोगों का चुनाव करेंगे, तो वे कभी भी 'एक लक्ष्य' नहीं पा सकेंगे। कोई भी धूर्त किसी न किसी प्रबन्ध द्वारा वोट पाकर शासनाध्यक्ष बन जाता है। चुनाव के प्रत्याशी रिश्वत दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, और चुनाव जीतने के लिए हर प्रकार का प्रोपेगण्डा कर रहे हैं। एवं किसी न किसी प्रकार वे वोट पा जाते हैं और प्रधान पद पर अधिकार जमा बैठते हैं। यह प्रणाली अच्छी नहीं है।

भगवद्दर्शन—तो यदि हम अपने नेता लोगों को जनप्रिय चुनाव के द्वारा नहीं चुनेंगे, समाज का सञ्चालन कैसे किया जाएगा ?

श्रील प्रभुपाद—आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की आवश्यकता है। जैसे जब आप किसी भवन का निर्माण करना चाहते हैं, तो आपको यन्त्री (इंजीनियर) की आवश्यकता पड़ती है। आपको तब उस काय के लिए भगियो की आवश्यकता नहीं है। क्या ऐसा नहीं है ? वहाँ भंगी क्या करेगा ? नहीं, उस काय के लिए यन्त्रियों की आवश्यकता है। तो यदि आप इस वर्णाश्रम प्रणाली के विभाजन का पालन करें, तो केवल क्षत्रियों को शासन करने की अनुमति दी जाएगी। और विधान सभा के लिए केवल योग्य ब्राह्मण ही रहेंगे। अब कसाई विधान सभा में है। वह कानून बनाने के विषय में जानता ही क्या है ? वह तो एक कसाई है, परन्तु बाटो के आधार पर विजयी होने के कारण वह एक सासद बन गया है। वर्तमान में, लोकप्रिय जनमत के सिद्धान्त पर, एक कसाई विधान सभा में जाता है। प्रत्येक वस्तु प्रशिक्षण पर निर्भर करती है। हमारे कृष्ण-भक्तों के साथ में हम वास्तव में यह प्रशिक्षण दे रहे हैं, परन्तु राजनीति के क्षेत्र में वे लोग इस प्रशिक्षण को भूल गए हैं। समाज में केवल एक वग हो ही नहीं सकता। यह मूर्खता है क्योंकि हमें विभिन्न प्रकार के मनुष्यों को विभिन्न कार्यों में संलग्न करना पड़ेगा। यदि हम यह कला नहीं जानते तो हम असफल होंगे। क्योंकि जब तक काय का विभाजन नहीं होगा, तब तक अव्यवस्था बनी ही रहेगी। श्रीमद्भागवत में हमने राजा के उत्तरदायित्वों की चर्चा की है। समाज के विभिन्न वर्गों को आपस में उसी प्रकार सहयोग करना चाहिए, जैसा कि शरीर के विभिन्न अंग करते हैं। यद्यपि प्रत्येक अंग विभिन्न उद्देश्यों के लिए बनाए गए हैं, फिर भी वे सब एक लक्ष्य के लिए कार्य करते हैं—और वह लक्ष्य है—शरीर का उचित रूप निर्वाह करना।

भगवद्दर्शन—शासन का वास्तविक कर्तव्य क्या है ?

श्रील प्रभुपाद—शासन का कर्तव्य यह है कि इसे समझना कि श्रीभगवान् क्या चाहते हैं और यह देखना कि समाज उस लक्ष्य को दृष्टि में रखता हुआ काय करे। तभी लोग सुखी होंगे। परन्तु यदि लोग गलत दिशा में काय करें, तो वे कैसे पुष्पा हा सक्त है। शासन का यह देखना कर्तव्य है कि वे लोग ठीक दिशा में काय

कर रहे हैं। काय करने की ठीक दिशा यह है कि श्रीभगवान् को जानना और उनके उपदेशों के अनुसार कम करना। परन्तु यदि नेता लोग स्वयं ही भगवान् की सर्वोच्चता पर विश्वास नहीं करते और वे यह न जानें कि भगवान् क्या करना चाहते हैं या भगवान् हमसे क्या करवाना चाहते हैं, तब देश में अच्छा शासन हो ही कैसे सकता है? नेता लोग मागध्रष्ट हैं और वे दूसरे लोगों को भी मागध्रष्ट कर रहे हैं। यह अव्यवस्थित दशा आजकल सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त है।

भगवद्दशन—अमेरिका में परम्परा से ही चर्च और शासन अलग रखे जाते हैं।

श्रील प्रभुपाद—मैं चर्च (गिरजाघर) के विषय में नहीं कह रहा हूँ। चर्च का प्रश्न नहीं है। मुख्य वस्तु तो यह है कि नेता लोग यह अवश्य स्वीकार करें कि एक परम ईश्वर (नियन्त्रक) है वे इसको अस्वीकार कैसे कर सकते हैं? प्रकृति से श्रीभगवान् के नियन्त्रण में प्रत्येक वस्तु का संचालन हो रहा है। नेता लोग प्रकृति पर नियन्त्रण नहीं कर सकते, तो वे परम ईश्वर भगवान् को क्यों नहीं स्वीकार कर लेते हैं? समाज का यही तो दोष है। सभी प्रकार के नेता गण यह अनुभव कर रहे हैं कि एक परम ईश्वर अवश्य ही होना चाहिए और इस पर भी वे श्रीभगवान् को अस्वीकार रहे हैं।

भगवद्दशन—परन्तु कल्पना कीजिए कि शासन नास्तिक है

श्रील प्रभुपाद—तब फिर अच्छे शासन का प्रश्न ही नहीं उठता। अमेरिकन कहते हैं कि वे ईश्वर में विश्वास करते हैं। परन्तु भगवद्-तत्त्व विज्ञान के बिना, यह विश्वास केवल कपोल-कल्पित है। सर्वप्रथम तो आप श्रीभगवान् के विज्ञान को अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक ग्रहण कीजिए, तब उनमें अपना विश्वास स्थापित करें। वे लोग यही नहीं जानते कि श्रीभगवान् क्या है, परन्तु हम जानते हैं। हम लोग वास्तव में श्रीभगवान् में विश्वास करते हैं।

वे लोग शासन करने के लिए अपने ही ढंग की रचना कर रहे हैं। और वही उनका दोष है। वे कभी भी सफल नहीं होंगे। और यदि वे अपने ढंग और माग की रचना करते जाएँगे तो वे अपूण हैं। एक के पश्चात् दूसरी क्रान्तियाँ सदैव होती रहेगी। शान्ति कभी स्थापित नहीं होगी।

भगवद्दशन—लोगों द्वारा पालन किए जाने वाले धर्म के नियमों को कौन निश्चित करता है?

श्रील प्रभुपाद—श्रीभगवान्। वे निश्चित करते हैं। वेदों के अनुसार भगवान् सभी चेतन प्राणियों के नेता हैं (नित्यो नित्याना चेतनश्चेतनानाम्)। हम उनसे भिन्न हैं, क्योंकि वे सब दृष्टि से पूण हैं और हम नहीं। हम लोग बहुत लघु हैं। हममें भगवान् के गुण हैं, परन्तु बहुत ही अल्प मात्रा में। इसलिए हमें केवल अल्प ज्ञान है, बस और कुछ नहीं। अल्प ज्ञान के द्वारा आप ७४७ वायुयान का निर्माण कर सकते

हैं, परन्तु आप एक मच्छर की रचना नहीं कर सकते। श्रीभगवान् ने मच्छर के शरीर की रचना की है, वह शरीर भी एक 'वायुयान' है। तो भगवान् ने और हममें यह तो अन्तर है—हमको ज्ञान है, परन्तु वह भगवान् के ज्ञान के समान पूण नहीं है। इसलिए शासन के नेता लोगों को भगवान् से सलाह लेनी पड़ेगी, तब वे पूर्ण रूप से शासन कर पाएँगे।

भगवद्दर्शन—क्या भगवान् ने भी सर्वाधिक पूर्ण शासन की कोई युक्ति निकाली है।

श्रील प्रमुपाद—क्यों नहीं, अवश्य। क्षत्रिय लोग वैदिक काल में शासन करते थे।

जब युद्ध होता था, तो राजा युद्ध की प्रथम पक्ति में रहता था। जैसे कि आपके

जॉर्ज वाशिंगटन—उन्होंने युद्ध में भाग लिया था। परन्तु आज कल किस प्रकार

के राष्ट्रपति शासन कर रहे हैं? जब युद्ध होता है, तो वे अत्यन्त सुरक्षा के घेरे में

बैठकर दूरभाष (टेलीफोन) के द्वारा आदेश देते हैं। वे राष्ट्रपति होने के योग्य नहीं

हैं। जब युद्ध होता है, तो राष्ट्रपति को सबसे आगे आकर युद्ध का नेतृत्व करना

चाहिए।

भगवद्दर्शन—परन्तु यदि मनुष्य छोटा और अपूण है, तो वह कैसे पूण शासन के

लिए भगवान् के द्वारा दिए गए पूण आदेशों का पालन कर सकता है?

श्रील प्रमुपाद—यद्यपि आप भले ही अपूण हो, क्योंकि आप मेरी आज्ञा का पालन

कर रहे हैं, अतः आप पूण बन रहे हैं। आपने मुझे अपना नेता स्वीकार किया है

और मैं श्रीभगवान् को अपना नेता स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार समाज का पूण

रूप से शासन किया जा सकता है।

भगवद्दर्शन—तो उत्तम शासन का अर्थ है, सर्वप्रथम परम पुरुष भगवान् को

वास्तविक शासक स्वीकार करना?

श्रील प्रमुपाद—आप परम पुरुष श्रीभगवान् को प्रत्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकते।

प्रारम्भ में आपको परम पुरुष भगवान् के दासों को स्वीकार पड़ेगा अर्थात् ब्राह्मण

अथवा वैष्णवों को मागदशक के रूप में अवश्य ही स्वीकार करना पड़ेगा। शासन

करने वाले मनुष्य क्षत्रिय है—अर्थात् द्वितीय श्रेणी के व्यक्ति। क्षत्रियों को ब्राह्मण

अथवा वैष्णवों से परामर्श लेना चाहिए और तदनुसार कानून बनाने चाहिए।

वैश्यों को क्षत्रियों की आज्ञा व्यवहारिक रूप से पालन करनी चाहिए। और शूद्रों

को इन तीनों वर्णों के आदेशों का पालन करना चाहिए। तब समाज पूण बन

पाएगा।

शान्ति-सूत्र

'यह पृथ्वी श्रीभगवान् की सम्पत्ति है परन्तु हम प्राणी लोग विशाप कर तथाकथित सभ्य मनुष्य, भगवान् की सम्पत्ति को अपनी सम्पत्ति घोषित कर रहे हैं। यह घोषणा व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही दृष्टिकोण से मिथ्या धारणा पर आधारित है। यदि आप शान्ति चाहते हैं, तो आपको इस मिथ्या धारणा को अपने मन से एव विश्व से दूर करना होगा

आधुनिक सभ्यता की महान् त्रुटि यह है कि दूसरो की सम्पत्ति पर अनाधिकार चेष्टा करना, जैसे सम्पत्ति उसी व्यक्ति की हो और इस प्रकार प्रकृति के नियमों के पालन में अनावश्यक अशान्ति की सृष्टि करना। प्रकृति के नियम अत्यन्त कठोर हैं। कोई भी जीव इनको भंग नहीं कर सकता। जो कृष्ण-भक्त हैं, केवल वे ही प्रकृति के नियमों की कठोरता पर सरलता से विजय प्राप्त कर सकते हैं और इस प्रकार संसार में सुखी और शान्त बन सकते हैं।

जिस प्रकार एक राज्य की सुरक्षा कानून और रक्षा विभाग के द्वारा की जाती है, उसी प्रकार इस ब्रह्माण्ड रूपी राज्य की जिसका पृथ्वी केवल एक नगण्य अंश है, रक्षा प्रकृति के नियमों के द्वारा होती है। यह भौतिक प्रकृति भगवान् की विभिन्न शक्तियों में से एक है। श्रीभगवान् प्रत्येक वस्तु के सर्वोच्च स्वामी हैं। अतएव, यह पृथ्वी श्रीभगवान् की सम्पत्ति है, परन्तु हम, प्राणी लोग विशेष कर तथा-कथित सभ्य मनुष्य, भगवान् की सम्पत्ति को अपनी सम्पत्ति घोषित कर रहे हैं। यह घोषणा व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही दृष्टिकोणों से मिथ्या धारणा पर आधारित है। यदि आप शान्ति चाहते हैं, तो आपको इस मिथ्या धारणा को अपने मन से और विश्व से दूर करना होगा। पृथ्वी पर इस मानव जाति के द्वारा यह स्वामित्व की मिथ्या घोषणा ही आशिक या पूर्ण रूप से पृथ्वी पर अशान्ति का कारण है।

मूर्ख और नाममात्र के सभ्य मनुष्य भगवान् की सम्पत्ति पर अपने अधिकार की घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि वे अब भगवद्भावनामृत से विहीन हो चुके हैं। भगवद्भावनामृत से रहित समाज में आप सुखी और शान्त नहीं रह सकते।

भगवद्गीता में भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं कि वे जीवों के सभी कार्य-कलापों के वास्तविक भोक्ता (सुख लेने वाले) हैं, वे समस्त लोको के महेश्वर हैं, और वे सभी प्राणियों के शुभ चिन्तक मित्र हैं। जब विश्व के लोग इसे शान्ति-सूत्र के रूप में जानेंगे, तभी शान्ति की स्थायी रूप से स्थापना हो सकेगी।

अतएव, यदि आप शान्ति स्थापित करना ही चाहते हैं, तो आपको अपनी भावना को श्रीकृष्णभावनामृत में बदलना पड़ेगा। व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में ही यह परिवर्तन होना चाहिए और परिवर्तन की यह विधि बहुत ही साधारण है और वह है भगवन्नाम कीर्तन। विश्व में शान्ति प्राप्त करने की यह एक प्रामाणिक एवं आदर्श विधि है। इसलिए हम सलाह देते हैं कि सभी लोग निम्नलिखित मन्त्र का कीर्तन करें और श्रीकृष्णभावनाभावित हो जाएँ।

हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे।

हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे ॥

यह विधि व्यवहारिक, सरल और सर्वोत्कृष्ट है। लगभग ५०० वर्ष पहले श्रीधाम नवद्वीप (५० बंगाल) में भगवान् श्रीचैतन्य के द्वारा इस शान्ति सूत्र का आरम्भ किया गया था। उपरोक्त व्रणन की गई कीर्तन की सरल विधि को ग्रहण कीजिए, और भगवद्गीता-यथानुरूप के अध्ययन के द्वारा अपनी वास्तविक स्थिति का साक्षात्कार कीजिए और श्रीकृष्ण अर्थात् भगवान् के साथ अपने विस्मृत सम्बन्ध को पुनर्स्थापित कीजिए। इतना करने के परिणाम स्वरूप विश्व में तत्काल ही शान्ति और समृद्धि स्थापित हो जाएगी।

आध्यात्मिक साम्यवाद

' सोवियत यूनियन की अपनी यात्रा के अन्तगत श्रील प्रभुपाद य एस एस आर विज्ञान अकादमी में भारत विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर जी कोटोव्हास्की से वार्ता करते हैं 'चाहे आप राजतंत्र सामन्तवाद अथवा एकाधिपतिवाद की शरण ग्रहण करे तथ्य ता यही है कि आपको शरण लेनी पडगी। शरणागति के बिना जीवन का अस्तित्व नहीं है। अतएव हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि वे सर्वोच्च नियन्ता की शरण ले जिनसे हमें सर्वाविध सुरक्षा प्राप्त हाती है इसके अतिरिक्त किसी अन्य की शरण को क्रान्ति के द्वारा परिवर्तित करना पडगा। परन्तु जब आप श्रीकृष्ण के शरणागत होते हैं तो यह पर्याप्त है आप सन्तुष्ट हो जाते हैं।

श्रील प्रभुपाद—उस दिन मैं 'मॉस्कोन्यूज' समाचार पत्र पढ रहा था। कम्युनिस्ट कांग्रेस हुई थी और अध्यक्ष ने घोषणा की थी, हम सुधार के लिए दूसरे के अनुभव से लाभ उठाने का तत्पर है," तो मैं सोचता हूँ कि समाजवाद अथवा साम्यवाद की वैदिक विचार-धारा, साम्यवादी विचार-धारा में काफी सुधार कर सकती है। उदाहरणार्थ, एक समाजवादी राज्य में यह धारणा होती है कि किसी को भी भोजन का अभाव न हो और हर व्यक्ति को उसका भोजन अवश्य प्राप्त हो। इसी प्रकार वैदिक विचार-धारा के गृहस्थ जीवन में निर्देश है कि एक गृहस्थ को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके घर में एक छिपकली अथवा साँप की भी भूख से मृत्यु न होने पाए। इन प्राणियों तक को भी भोजन दिया जाना चाहिए और सभी मानवों को तो निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए। यहाँ तक निर्देश है कि एक गृहस्थ भोजन ग्रहण करने के पूर्व माग पर खड़ा होकर घोषणा करे, "यदि कोई अभी भूखा है तो कृपया आ जाय, भोजन तैयार है।" जब कोई उत्तर नहीं मिलता तो गृहस्वामी अपना भोजन करता है। आधुनिक समाज जनता को पूण अथवा किसी राज्य का स्वामी मानता है, किन्तु वैदिक विचारधारा में है—

ईशावास्यमिदं सर्वं यद्विष्णुं जगत्या जगत् ।

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध कस्य त्विदं धनम् ॥

हर वस्तु के स्वामी ईश अर्थात् परम ईश्वर श्रीभगवान् है। भगवान् ने तुम्हें जो कुछ

दिया है उसका उपयोग करो, किन्तु दूसरे की सम्पत्ति का हरण मत करो। यह है ईशोपनिषद्। वैदिक साहित्य में साम्यवाद के बारे में धन के सुन्दर सिद्धान्त है। अतएव मैंने सोचा कि इन विचारों को आपके अत्यन्त विचारशील लोगों के मध्य वितरित किया जाय। इसीलिए मैं वार्ता के लिए उत्सुक था।

प्रो० कोटोवस्की—मनोरजक तथ्य तो यह है कि यहाँ हमारे देश में प्राचीन से प्राचीन विचारधारा के इतिहास में भी आज बड़ी अधिक रुचि ली जा रही है। इसी दृष्टिकोण से हमारे संस्थान ने महान् भारतीय संस्कृति के अनेक साहित्यिक ग्रन्थों का रूसी भाषा में अनुवाद प्रकाशित किया है। आपको यह जान कर प्रसन्नता होगी कि हमने कुछ पुराणों और रामायण के खण्डों को भी प्रकाशित किया है। रूसी भाषा में महाभारत के खण्ड हैं और सम्पूर्ण महाभारत का दूसरा एक संस्करण भी है। हमने संस्कृत टीकाओं के साथ मनुस्मृति का पूरा अनुवाद प्रकाशित किया है। इन प्रकाशनों में लोगों की इतनी अधिक रुचि थी कि वे एक सप्ताह में ही बिक गए। अब वे स्टॉक में बिल्कुल नहीं हैं। एक सप्ताह के बाद पुस्तक बाजार में उनका मिलना असम्भव था। यहाँ मास्को की तथा सोवियत रूस की पठनशील जनता में प्राचीन वैदिक संस्कृति के प्रति गहरी रुचि है और इसी दृष्टिकोण से हमने ऐसी अनेक पुस्तकें प्रकाशित की हैं।

श्रील प्रभुपाद—इन पुस्तकों में श्रीमद्भागवत को महापुराण कहा जाता है।

प्रो० कोटोवस्की—महापुराण ?

श्रील प्रभुपाद—जी हाँ, हमने इस ग्रन्थ का भी अनुवाद किया है। सर्वप्रथम हम मूल संस्कृत श्लोक, उसका शब्दार्थ फिर अनुवाद और श्लोक का तात्पर्य या भावार्थ प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार श्रीमद्भागवत में १८ हजार श्लोक हैं। हमने ग्रन्थ का शब्दश अनुवाद किया है। आप देख सकते हैं। इसी प्रकार सम्पूर्ण भागवत पुराण के एक-एक श्लोक का अनुवाद किया गया है। आचार्यों और बड़े-बड़े ऋषि-मुनियों का जो भागवत दर्शन के उपदेशक हैं, मत है—निगमकल्पतरोगलित फलम्। वैदिक कल्पवृक्ष का यह पका हुआ फल है। सभी भारतीय पण्डितों ने इसे स्वीकार किया है और भगवान् श्रीचैतन्य देव ने विशेष रूप से इस भागवत का ही उपदेश दिया है। तो हमारे पास अंग्रेजी में अनुवादित भागवत है। यदि आप देखना चाहे तो मैं दिखा सकता हूँ।

प्रो० कोटोवस्की—मुझे प्रतीत होता है कि मास्को और लेनिनग्राड के पुस्तकालयों में वेदों सहित सभी प्रमुख ग्रन्थें हैं और मूल संस्कृत श्लोक भी साथ में हैं। उदाहरणार्थ हमारे संस्थान की लेनिनग्राड शाखा में मनुस्मृति का ८ वाँ संस्करण है। इस संस्थान की स्थापना साम्राज्यवादी रूस के समय लेनिनग्राड में हुई थी, अतः

लेनिनग्राड में हमारे संस्थान की एक शाखा है जहाँ मुख्यतः एशियाई संस्कृति के इतिहास के सम्बन्ध में कार्य होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि भारतीय धर्म के इतिहास और आज के हिन्दू भारत में तथा हिन्दूवाद की स्थिति पर क्या-क्या अनुवाद और क्या-क्या अध्ययन हो रहा है।

श्रील प्रभुपाद—‘हिन्दूवाद’ एक जटिल विषय है।

प्रो० कोटोव्स्की—जी हाँ (दोनों व्यक्ति हँसते हैं), वास्तव में मेरे विचार से यूरोपीय दृष्टिकोण के अनुसार यह कोई धर्म नहीं है, एक जीवन पद्धति है, धर्म, दशन, जीवन पद्धति, चाहे कुछ भी कह लीजिए।

श्रील प्रभुपाद—यह हिन्दू शब्द संस्कृत शब्द नहीं है। यह मुसलमानों की देन है। आप जानते हैं एक नदी है ‘इण्डस’ जिसे संस्कृत में सिन्धु कहते हैं। मुसलमानों ने इसे हिन्दू बना दिया। तो हिन्दू एक ऐसा शब्द है, जो संस्कृत शब्दकोश में नहीं मिलता, किन्तु इसका उपयोग होने लगा है। किन्तु वास्तविक सांस्कृतिक संस्था ‘वर्णाश्रम’ कही जाती है। चार वर्ण (सामाजिक विभाजन) हैं—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और चार आश्रम (आध्यात्मिक विभाजन) हैं—ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जीवन की वैदिक विचार-धारा के अनुसार, जब तक लोग चार वर्णों और चार आश्रमों की इस प्रणाली या प्रथा को स्वीकार नहीं करते, तब तक वे वस्तुतः सभ्य मानव नहीं बनते। मनुष्य को वर्ण और आश्रम की इस प्रणाली को स्वीकार करना होगा। भारतीय संस्कृति युग-प्राचीन इस वैदिक प्रणाली पर आधारित है।

प्रो० कोटोव्स्की—वर्णाश्रम ?

श्रील प्रभुपाद—हाँ वर्णाश्रम। और भगवद्गीता में कदाचित्, आपने भगवद्गीता का अध्ययन किया है ?

प्रो० कोटोव्स्की—जी हाँ।

श्रील प्रभुपाद—भगवद्गीता में वर्णन है—चातुर्वर्ण्यं मया सृष्ट—इस पद्धति की रचना भगवान् श्रीविष्णु ने की। क्योंकि वर्णाश्रम के स्रष्टा स्वयं परब्रह्म भगवान् हैं, अतएव इसे बदला नहीं जा सकता। यह तो सर्वत्र प्रचलित है। यह सूर्य के समान है। सूर्य का निर्माण श्रीभगवान् ने किया है। सूर्य का प्रकाश अमेरिका, भारत, रूस सर्वत्र है। इसी प्रकार यह वर्णाश्रम प्रणाली किसी न किसी रूप में सर्वत्र विद्यमान है। उदाहरणार्थ, ब्राह्मण मानव समाज का सबसे बुद्धिमान् वर्ग है। वह समाज का मस्तिष्क है। क्षत्रियों का प्रशासनिक वर्ग है, वैश्यों का उत्पादक वर्ग है और शूद्रों का श्रमिक वर्ग है। मानव समाज के ये चारो वर्ग विभिन्न भागों में सर्वत्र विद्यमान हैं। इनके मूल रचयिता स्वयं भगवान् हैं, अतएव यह वर्णाश्रम धर्म सर्वत्र प्रचलित है।

प्रो० कोटोव्स्की—मनोरंजक बात तो यह है कि कतिपय युरोपीय और प्राचीन रूसी विद्वानों के मत में इस वर्णाश्रम धर्म की रचना बाद में हुई है और यदि आप वैदिक साहित्य के ग्रन्थों का अध्ययन करेंगे तो आपको एक अत्यन्त सरल कृपक समाज का पता चलता है। इन विद्वानों का मत है कि भारतीय समाज में वर्णाश्रम धर्म की स्थापना वैदिक युग के उत्तर काल में हुई, न कि प्रारम्भिक काल में। और यदि आप प्राचीन ग्रन्थों का विश्लेषण करें तो आपको मान्य होगा कि प्राचीन भारत में वह इतना अधिक व्यापक नहीं था।

श्रील प्रभुपाद—जहाँ तक हमारा सम्बन्ध है, भगवद्गीता में इसका उल्लेख है। चातुर्वर्ण्य भया सृष्टि, भगवद्गीता पाँच हजार वर्ष पूर्व कही गई थी और भगवद्गीता में कहा गया है, “भगवद्गीता का यह ज्ञान मैंने सूर्य देवता को दिया था।” तो यदि आप उस युग का अनुमान लगाएँ तो यह चार करोड़ वर्ष पूर्व आता है। क्या युरोपीय विद्वान् पाँच हजार वर्ष पूर्व के इतिहास का पता लगा सकते हैं? क्या वे चार करोड़ वर्ष पीछे जा सकते हैं? हमारे पास प्रमाण है कि यह वर्णाश्रम धर्म कम से कम पाँच हजार वर्ष से प्रचलित है। विष्णु पुराण में भी वर्णाश्रम धर्म का उल्लेख है, “वर्णाश्रमाचारवत्ता पुरुषेण पर पुमान्।” वर्णाश्रम धर्म आधुनिक युग में अनुमानित ऐतिहासिक युग की घटना नहीं है। श्रीमद्भगवत् में उपमा दी गई है कि जिस प्रकार शरीर के चार विभाग हैं—मस्तिष्क, भुजा, उदर और पाँव—उसी प्रकार स्वाभाविक रूप से सामाजिक शरीर में भी चार विभाग हैं। मानवों का एक वग मस्तिष्क माना जाता है, एक वग राज्य की भुजाएँ माना जाता है, एक वग उत्पादक माना जाता है इत्यादि। इतिहास का पता लगाने की आवश्यकता नहीं है। यह तो सृष्टि के आदि से ही स्वाभाविक रूप से विद्यमान है।

प्रो० कोटोव्स्की—आपका कहना है कि किसी समाज में चार विभाग हैं, किन्तु उनकी पहचान करना उतना सरल नहीं है। उदाहरणार्थ, किसी समाज में कोई भी विभिन्न सामाजिक वर्गों और व्यवसायिक वर्गों को चारों भागों में विभाजित कर सकता है इसमें कोई कठिनाई नहीं है। उदाहरणार्थ, कठिनाई है तो समाजवादी समाज में—हमारे देश में तथा अन्य समाजवादी समाजों में उत्पादक वग और श्रमिक वग में कैसे भेद कर सकते हैं?

श्रील प्रभुपाद—उदाहरण के लिए हमारा सम्बन्ध बुद्धिजीवी वग से है। यह एक विभाग है।

प्रो० कोटोव्स्की—बुद्धिजीवी वग अर्थात् ब्राह्मण और आप सभी बुद्धिजीवियों को एक साथ उसी विभाग में रख सकते हैं।

श्रील प्रभुपाद—जी हाँ।

प्रो० कोटोव्स्की—और फिर प्रशासनिक वग ?

श्रील प्रभुपाद—जी हाँ ।

प्र० फोटोस्की—किन्तु वैश्य और शूद्र कौन हैं ? यही कठिनाई है । क्योंकि अन्य सभी श्रमिक है—कारखानों के श्रमिक, सामूहिक फार्मों के श्रमिक इत्यादि । अतः इस दृष्टिकोण से तो मेरे विचार से, समाजवादी समाज और समाजवाद के पूर्व के सभी समाज के बीच महान् अन्तर है, क्योंकि पश्चिमी आधुनिक समाज में आप सभी सामाजिक और व्यवसायिक वर्गों को इन चार विभागों में विभाजित कर सकते हैं—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बुद्धिजीवी वर्ग, उत्पादन प्रणाली के स्वामी उत्पादक वर्ग और निम्न श्रमिक । किन्तु यहाँ आपको वैश्य नहीं मिलेंगे क्योंकि कारखानों में प्रशासनिक कर्मचारी हैं और आप उन्हें क्षत्रिय कह सकते हैं और फिर शूद्र आते हैं स्वयं श्रमिक, किन्तु कोई माध्यमिक वर्ग नहीं है ।

श्रील प्रभुपाद—कहा गया है कलौ शूद्रसम्भव । इस युग में यथार्थतः सभी लोग शूद्र हैं । किन्तु यदि केवल शूद्र ही रहते हैं तो सामाजिक व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाएगी । आपका शूद्र राज्य होते हुए भी यहाँ ब्राह्मण पाया जाता है और यह आवश्यक है । यदि सामाजिक व्यवस्था को आप इस प्रकार विभाजित नहीं करते हैं तो अराजकता फैलेगी । वेदों का यही वैज्ञानिक रूप है । आप शूद्र वर्ग के हो सकते हैं, किन्तु सामाजिक व्यवस्था के पालन के लिए आपको कुछ शूद्रों को प्रशिक्षित करके ब्राह्मण बनाना पड़ेगा । समाज शूद्रों पर निर्भर नहीं रह सकता और न आप ब्राह्मणों पर ही अवलम्बित रह सकते हैं । अपने शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मस्तिष्क, भुजा, उदर और पाँव होने ही चाहिए सम्पूर्ण शरीर के उद्देश्य और कार्य की पूर्ति के लिए—पाँव, मस्तिष्क, भुजा सबसे सहयोग होना चाहिए । अतः किसी भी समाज में आप देख सकते हैं कि यदि वहाँ ये चारों विभाग नहीं हैं तो अराजकता अवश्य फैलेगी । ठीक से कार्य नहीं चलेगा यह माया है अतः उपद्रव होंगे । वहाँ मस्तिष्क का होना आवश्यक है, किन्तु वर्तमान समय में मस्तिष्कों का अभाव है । मैं आपके देश या अपने देश की चर्चा नहीं कर रहा हूँ अपितु सम्पूर्ण विश्व की बात कर रहा हूँ । भूतकाल में भारत में राजतन्त्र था । उदाहरणार्थ महाराजा परीक्षित क्षत्रिय राजा थे । मृत्यु के पूर्व उन्होंने राज-सिंहासन का परित्याग कर दिया और आत्म-साक्षात्कार करने के लिए वन में चले गए । यदि आप सम्पूर्ण विश्व समाज की शान्ति और समृद्धि चाहते हैं तो आपको अत्यन्त बुद्धिमानों का वर्ग बनाना होगा, प्रशासनिक विशेषज्ञों का वर्ग बनाना होगा और उत्पादन विशेषज्ञों एवं श्रमिकों के वर्ग बनाने होंगे । यह आवश्यक है और आप इसमें मुँह नहीं मोड़ सकते । यह वैदिक विचारधारा है, मुख-बाहुरूपादजा [भागवत ११ १७ १३] मुख का अर्थ है मुँह, बाहु का अर्थ है भुजा, उरु का अर्थ है कमर और पाद का अर्थ है पाँव । आप कोई भी राज्य लीजिए, जब तक जीवन की

ये चार पद्धतियाँ सुव्यवस्थित ढंग से स्थापित नहीं की जाती तब तक राज्य या समाज का संचालन सुचारु रूप से नहीं हो पाएगा।

प्रो० कोटोव्स्की—सामान्यतः मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे वर्णाश्रम धर्म ने प्राचीन समाज में किसी सीमा तक श्रम का प्राकृतिक विभाजन कर दिया था, किन्तु अब किसी भी समाज के लोगों में श्रम विभाजन कहीं अधिक जटिल और कृत्रिम हो गया है। अतएव उन्हें चार वर्गों में विभाजित करना भ्रान्तिमूलक है।

श्रील प्रभुपाद—भ्रान्ति होने का कारण यह है कि भारत में कुछ समय के पश्चात् एक ब्राह्मण के पुत्र ने, ब्राह्मण के गुण न रहते हुए भी ब्राह्मण होने का दावा किया और दूसरों ने अन्धविश्वास अथवा रूढ़िवश उसे ब्राह्मण स्वीकार कर लिया। अतएव भारतीय सामाजिक व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई। किन्तु हमारे श्रीकृष्ण-भावनामृत अभियान में हम सर्वत्र ब्राह्मणों को प्रशिक्षित कर रहे हैं क्योंकि विश्व को एक ब्राह्मण के मस्तिष्क की आवश्यकता है। यद्यपि महाराजा परीक्षित, राजा थे, तथापि उनके राज दरबार में परामर्श के लिए ऋषि-मुनियों और ब्राह्मणों की एक परामर्श समिति थी। ऐसा नहीं है कि राजा स्वतन्त्र थे। इतिहास से ज्ञात होता है कि यदि कुछ राजाओं ने सुव्यवस्थित शासन नहीं किया तो ब्राह्मणों की परामर्श-समिति ने उन्हें राजसिंहासन से च्युत कर दिया। ब्राह्मण राजनीति में भाग नहीं लेते थे, फिर भी वे राजा को राजकीय शासन-संचालन विधि के विषय में परामर्श देते थे। यह कोई बहुत पहले की बात नहीं है, सम्राट् अशोक कब थे ?

प्रो० कोटोव्स्की—यह तो वही समय रहा होगा जिसे, हम अपने शब्दों में, प्राचीन और मध्यकालीन भारत कहते हैं।

श्रील प्रभुपाद—जी हाँ।

प्रो० कोटोव्स्की—आप ठीक कहते हैं, प्राचीन और सामन्ती भारत में यह व्यवस्था थी और विधान परिषद् में अधिकांश उच्च प्रशासनिक अधिकारी ब्राह्मण ही होते थे। मुगल काल में भी मुस्लिम सम्राटों और प्रशासकों के परामर्शदाता ब्राह्मण होते थे।

श्रील प्रभुपाद—यह सत्य है। ब्राह्मण मान्य थे। वे ही राजा की परामर्श समिति गठित करते थे। उदाहरणार्थ, उस समय के एक राजा चन्द्रगुप्त थे, जो सिकन्दर महान् के युग में थे। चन्द्रगुप्त से पहले सिकन्दर यूनान से भारत आया और एक भाग पर अधिकार कर लिया। सम्राट् बनने के पश्चात् चन्द्रगुप्त ने चाणक्य को अपना प्रधान-मन्त्री बनाया शायद चाणक्य का नाम सुना होगा।

प्रो० कोटोव्स्की—जी, हाँ।

श्रील प्रभुपाद—तो हाँ, चाणक्य एक महान् ब्राह्मण राजनीतिज्ञ थे और उन्हीं के नाम पर नई दिल्ली का क्षेत्र, जहाँ सभी विदेशी दूतावास एक साथ स्थित हैं,

चाणक्यपुरी कहा जाता है। चाणक्य पण्डित एक महान् राजनीतिज्ञ और ब्राह्मण थे। वे प्रकाण्ड विद्वान् थे। उनके नैतिक उपदेश आज भी बड़े मूल्यवान् हैं। भारत में छात्रों को चाणक्य पण्डित के उपदेश पढाये जाते हैं। प्रधानमन्त्री होते हुए भी वे ब्राह्मण-भावना से ओत-प्रोत थे तथा वेतन नहीं लेते थे। यदि एक ब्राह्मण वेतन लेता है तो समझा जाता है कि वह श्वान (कुत्ता) हो गया है। श्रीमद्भागवत में ऐसा कहा गया है। वह मन्त्रणा दे सकता है, किन्तु नौकरी स्वीकार नहीं कर सकता। अतएव चाणक्य पण्डित एक कुटीर में रहते थे, किन्तु वे वास्तव में प्रधानमन्त्री थे। यह ब्राह्मणोचित संस्कृति और ब्राह्मणोचित मस्तिष्क वैदिक संस्कृति का मानदण्ड है। मनुस्मृति ब्राह्मणोचित संस्कृति के मानदण्ड का आदर्श है। आप इतिहास से पता नहीं लगा सकते कि मनुस्मृति कब लिखी गई, किन्तु उसे इतना पूण माना जाता है कि वह हिन्दू अधिनियम बनी हुई है। सामाजिक व्यवस्था का सन्तुलित करने के लिए ससद सभा को प्रतिदिन नया-नया अधिनियम बनाने की आवश्यकता नहीं है। मनु ने जो अधिनियम दिए हैं, वे इतने पूण हैं कि वे सर्वदा उपयुक्त रह सकते हैं। ससृत्त में उन नियमों को 'त्रिकाश्राव' कहा गया है, जिसका अर्थ है अतीत, वर्तमान और भविष्य के लिए उपयोगी।

प्रो० कोटोस्की—हस्तक्षेप के लिए मुझे खेद है मेरी जानकारी के अनुसार १८वीं शताब्दी के द्वितीयाब्द में सारा भारतीय समाज ब्रिटिश शासन के आदेश से हिन्दू अधिनियम से भिन्न एक दूसरे अधिनियम के अन्तर्गत था। जिस हिन्दू अधिनियम का हिन्दू उपयोग करते थे, वह मूल मनुस्मृति से भिन्न था।

श्रील प्रभुपाद—अब परिवर्तन हो गए हैं। हमारे स्वर्गीय पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं अपनी हिन्दू-सहिता प्रस्तुत कर दी। उन्होंने विवाह-विच्छेद (तलाक) का अधिकार आरम्भ कर दिया, किन्तु यह मनुस्मृति में नहीं था। न जाने कितनी वस्तुओं में उन्होंने परिवर्तन कर दिए, किन्तु इस आधुनिक युग के पूर्व सारा मानव समाज मनुस्मृति द्वारा शासित था। सब पूछा जाय तो आज के हिन्दू, हिन्दू धर्म ग्रन्थों का सच्चाई से अनुसरण नहीं कर रहे हैं।

किन्तु हमारा उद्देश्य प्राचीन ढंग के हिन्दू समाज की पुनर्स्थापना नहीं है। वह असम्भव है। हम तो मूल सिद्धान्तों में से सर्वोत्तम सिद्धान्तों को ग्रहण करना चाहते हैं। दृष्टान्त के रूप में श्रीमद्भागवत में साम्यवादी विचारधारा का वर्णन है, जो महाराज युधिष्ठिर को बताई गई है। यदि कोई उत्तम वस्तु है, अच्छा अनुभव है तो हम उसे ग्रहण क्यों न करें? यही हमारा दृष्टिकोण है। इसके अनिर्दिष्ट आधुनिक संस्कृति एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु भूलती जा रही है और वह है मानव जीवन का उद्देश्य। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानव जीवन का उद्देश्य है, आत्म-साक्षात्कार (आत्मतत्त्व)। कहा जाता है कि जब तक मानव समाज के

सदस्य आत्म-साक्षात्कार के स्तर तक नहीं पहुँचते, तब तक वे अपने किसी भी काय में सफल नहीं हो सकते। वास्तव में, सारी आर्थिक प्रगति के होते हुए भी आधुनिक समाज में यह सब हो रहा है। शान्ति और सुख स्थापित करने के स्थान पर लोग संघर्ष कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप में, सामाजिक रूप में, राजनीतिक रूप में और राष्ट्रीय रूप में। यदि हम शान्त चित्त से इस पर विचार करें तो हम देख सकते हैं कि ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त उन्नति के होते हुए भी, हमारी वही प्रवृत्ति बनी हुई है, जो निम्न पशु-समाज में दृष्टिगोचर होती है। श्रीमद्भागवतम् के अनुसार, हमारा निष्कर्ष है कि मानव शरीर इन्द्रियवृत्ति के हेतु कठोर श्रम करने के लिए नहीं बना है, किन्तु लोग इन्द्रियवृत्ति से परे कुछ जानते ही नहीं। वे अगले जीवन के विषय में कुछ नहीं जानते। इस शरीर के अन्त होने के पश्चात् क्या होता है, इसका अध्ययन करने के लिए ज्ञान का कोई वैज्ञानिक विभाग नहीं है, जबकि यह एक महान् ज्ञान-विभाग है।

भगवद्गीता में कहा है, “देहिनोऽस्मिन्यथा देहे।” देह का अर्थ है यह शरीर। देहिन का अर्थ है जो इस शरीर का स्वामी है। देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमार यौवन जरा।” शरीर का स्वामी उसके भीतर है और शरीर अपना रूप बदलता रहता है। शिशु का शरीर विशेष प्रकार का होता है और जब वह बड़ा होता है तो उसका रूप दूसरे प्रकार का हो जाता है, किन्तु शरीर का स्वामी सर्वथा वैसे ही स्थित रहता है। इसी प्रकार जब यह शरीर पूर्ण रूप से बदल जाता है तब हम एक दूसरा शरीर ग्रहण कर लेते हैं। लोग इसे नहीं समझते। इस जीवन में भी हम भिन्न-भिन्न शरीर धारण करते चले जाते हैं, शैशवावस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था और किशोरावस्था से युवावस्था तक। यह एक तथ्य है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति जानता है। मैं एक बालक था, किन्तु बाल्यावस्था का शरीर नहीं रह गया, और अब एक भिन्न शरीर प्राप्त हो गया है। अब यह समझने में क्या कठिनाई है कि जब यह शरीर नहीं रहेगा तो हमें एक दूसरा शरीर ग्रहण करना पड़ेगा? यह एक महान् विज्ञान है।

प्र० कोटोव्स्की—जैसा कि आप जानते हैं, इस समस्या तक पहुँचने के लिए दो परस्पर विरोधी माग हैं। विभिन्न धर्मों के अनुसार, इन मागों में थोड़ा-थोड़ा अन्तर है, किन्तु साथ ही साथ सभी धर्म स्थान-परिवर्तन, अनुभूति या पुनर्जन्म को मानते हैं और उसके लिए खोज करते हैं। किश्चयन मत जुड़ावाद में

श्रील प्रभुपाद—मैं आपके साथ धर्मों की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं विज्ञान और दर्शन की चर्चा कर रहा हूँ। कोई धर्म कोई भी एक माग स्वीकार कर सकता है। उससे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। हमारा तात्पर्य यही है कि यदि शरीर के विभिन्न परिवर्तनों के पश्चात् भी शरीर का स्वामी शाश्वत है तो यह समझने में

कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि इस शरीर के बदल जाने पर उसका स्वामी एक दूसरा शरीर धारण कर लेगा।

प्र० कोटोव्स्की—एक दूसरा मार्ग यह है कि विच्छेद होता ही नहीं। दो दृश्य नहीं हैं—शरीर और उसका स्वामी दोनों एक ही हैं।

श्रील प्रभुपाद—(दृढतापूर्वक) नहीं।

प्र० कोटोव्स्की—जब शरीर मरता है तो उसके स्वामी की मृत्यु हो जाती है।

श्रील प्रभुपाद—नहीं, नहीं। किन्तु इस तथ्य का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय में ज्ञान-विभाग क्यों नहीं है? यह मेरा सुझाव है, इसका अभाव है। आप जैसा कहते हैं, वह हो सकता है अथवा मैं जैसा कहता हूँ, वह हो सकता है, किन्तु इसके अध्ययन के लिए एक ज्ञान-विभाग होना चाहिए। कुछ समय पूर्व टोरण्टो (केनेडा) में एक डॉक्टर (कार्डियोलॉजिस्ट) ने स्वीकार किया है कि आत्मा होती है। मैंने उसके साथ पत्र व्यवहार किया था, और उनका दृढ़ विश्वास है कि आत्मा है। तो यह एक दूसरा दृष्टिकोण है, किन्तु हम तो प्रामाणिक ज्ञान स्वीकार करने की प्रक्रिया में हैं। इस विषय में भगवान् श्रीकृष्ण का कथन है और वह प्रामाणिक है। सभी आचार्यों ने भगवान् श्रीकृष्ण को अधिकारी (महाजन) माना है। समस्त विश्व के बौद्धिक और दार्शनिक क्षेत्रों में भगवद्गीता को स्वीकार किया गया है—भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं [२ १३]

देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमार यौवन जरा।

तथा बेहान्तरप्रान्तिर्धौरस्तत्र न मुह्यति ॥

“जिस प्रकार आत्मा बाल-शरीर को त्याग कर किशोर-शरीर और फिर युवा शरीर धारण करती है, उसी प्रकार वह इस शरीर को त्याग कर कोई अन्य शरीर धारण करती है।” ज्ञान की परम्परा के अनुसार, सर्वोच्च अधिकारी भगवान् श्रीकृष्ण का यह वक्तव्य है। हम इस वक्तव्य को बिना तक-वितक के स्वीकार करते हैं। वेद को समझने का यही मार्ग है।

प्र० कोटोव्स्की—कठिनाई तो यह है कि बिना तक-वितक के हम किसी भी वस्तु पर विश्वास नहीं करते। हम तो तर्क के आधार पर ही किसी चीज में विश्वास करते हैं।

श्रील प्रभुपाद—हाँ, यह ता है। यह भगवद्गीता [४ ३४] में भी कहा गया है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तक की अनुमति है, किन्तु आत्मा को चुनौती देने में नहीं, आत्मा को समझने में। तक की अस्वीकार नहीं किया जाता। किन्तु, जहाँ तक वैदिक वक्तव्यों का सम्बन्ध है, वे अद्वय हैं और वेदों के पण्डित उन्हें उसी रूप में स्वीकार करते हैं। उदाहरणार्थ, गाय का गोबर पशु का मल है। अब वैदिक कथन यह है कि यदि आप किसी पशु के मल को म्मश करते हैं, यहाँ

तक कि यदि आप अपने मल को भी स्पर्श करते हैं तो आप अशुद्ध हो जाते हैं और आप का स्नान करके शुद्ध होना पड़ता है। हिन्दू प्रथा के अनुसार, लोगों को मल त्याग करने के पश्चात् स्नान करना पड़ता है।

प्रो० कोटोव्स्की—यह तो स्वास्थ्य विज्ञान है, जिसे समझ सकते हैं।

श्रील प्रभुपाद—ठीक है ?

प्रो० कोटोव्स्की—हाँ, यह ठीक है।

श्रील प्रभुपाद—किन्तु एक दूसरे स्थान पर कहा गया है कि गाय का गोबर यद्यपि पशु का मल है, तथापि वह शुद्ध है। यदि उसे किसी अशुद्ध स्थान पर लगा दिया जाय तो वह स्थान भी शुद्ध हो जाता है। कितना विरोधाभास है। एक स्थान पर तो कहा जाता है कि पशु का मल अशुद्ध होता है और उसे स्पश करते ही आपको शुद्ध होना पड़ता है और दूसरे स्थान पर कहा जाता है कि गाय का गोबर शुद्ध है। हमारी जानकारी के अनुसार, यह विरोधात्मक है, किन्तु फिर भी वेदों के अनुयायी उसे स्वीकार करते हैं। और तथ्य तो यह है कि यदि गाय के गोबर का विश्लेषण किया जाय तो ज्ञात होगा कि उसमें सभी रोगाणु नाशक गुण होते हैं।

प्रो० कोटोव्स्की—यह तो मैं नहीं जानता।

श्रील प्रभुपाद—हाँ। एक मेडिकल कालेज के प्राध्यापक ने इसका विश्लेषण किया है और उसे ज्ञात हुआ है कि गाय का गोबर रोगाणुनाशक गुणों से भरा हुआ है। तो वैदिक कथन प्रतिकूल पाये जाने पर भी, सूक्ष्म अध्ययन करने पर अनुकूल सिद्ध होंगे। कोई अपवाद हो सकता है, किन्तु यह स्वीकार किया जाता है और वैज्ञानिक विश्लेषण एवं अन्वेषण से यह सत्य सिद्ध होता है।

प्रो० कोटोव्स्की—हाँ, यदि आप वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण करते हैं तो ठीक है।

श्रील प्रभुपाद—दूसरे दृष्टान्त भी हैं। जैसे शख को लीजिए, शख किसी जीव की हड्डी होनी है और वैदिक निर्देश के अनुसार, यदि आप किसी पशु की हड्डी स्पश करते हैं तो आप अशुद्ध हो जाते हैं और शुद्ध होने के लिए आपको स्नान करना पड़ेगा। किन्तु इस शख को देव मन्दिर में रखा जाता है क्योंकि वेदों ने इसे शुद्ध स्वीकार किया है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि वैदिक नियमों को हम बिना तक के स्वीकार करते हैं। पण्डित लोग इस सिद्धान्त का अनुसरण करते हैं। यदि आप वेदों के उद्धरण से अपने कथनों को सिद्ध कर सकते हैं तो वे स्वीकार कर लिए जाएँगे। अन्य प्रकार से उन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। वैदिक उद्धरण का प्रमाण श्रुति-प्रमाण कहा जाता है। जिस प्रकार किसी न्यायालय में यदि आप किसी अधिनियम की पुस्तक से कोई वक्तव्य देते हैं तो वह स्वीकार कर लिया जाता है, उसी प्रकार श्रुति-प्रमाण

समर्थित सभी वक्तव्यों को विद्वान् स्वीकार कर लेते हैं। मैं समझता हूँ, आप वेदों को श्रुति के नाम से जानते हैं।

प्र० कोटोव्स्की—जी, हा।

श्रुतिस्मृतिपुराणाविषयचरित्रविधि विना।

एकान्तिकी हरेभक्तिरूपातार्यव कल्पते ॥

[ऋग-यामल]

श्रील प्रभुपाद—भोई भी धर्म हम स्वीकार करे, उसे श्रुति, स्मृति, पुराण और पंचरात्र के प्रमाणों का समर्थन प्राप्त होना ही चाहिए। इन प्रमाणों से जो सिद्ध नहीं होता वह भ्रान्ति है।

प्र० कोटोव्स्की—मैं एक बात और कहूँ? वेदों में जो कुछ है उसे वैज्ञानिक ढंग से भी सिद्ध किया जा सकता है। आज, मान लीजिए, एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला है। प्रयोगशाला कहती है, वह सत्य है। उसके गुण-अवगुण पर विचार न करके आप उसे स्वीकार करते हैं। मान लीजिए आपका कोई वैज्ञानिक संस्थान है, यदि यह संस्थान कहता है, "यह अच्छा नहीं है," तो साधारण समिति उसे मानेगी, हाँ, वैज्ञानिक संस्थान ने ऐसा कहा है, अतः यह ठीक है।"

श्रील प्रभुपाद—इसी प्रकार अधिकृत वैदिक वक्तव्यों को आचार्यों (महान् गुरुओं) ने स्वीकार किया है। भारत में आचार्य—रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य का प्रभाव है। वे वेदों को स्वीकार करते हैं और उनके अनुयायी उन्हें स्वीकार करते हैं। लाभ यह है कि गाय का गोबर शुद्ध है या अशुद्ध, इसके अन्वेषण में मैं अपना समय नष्ट नहीं करता, क्योंकि वेदों में उसे शुद्ध बताया गया है, अतः मैं इसे स्वीकार करता हूँ। श्रुति-प्रमाण को स्वीकार कर मैं अपना समय बचा लेता हूँ। वैसे तो समाज विज्ञान, और राजनीति अथवा किसी भी वस्तु के विषय में वेदों में विभिन्न वक्तव्य हैं, क्योंकि वेद का अर्थ है ज्ञान।

सवस्य चाह हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहन च।

वदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदात्कृद्वेदविदेद्य चाहम ॥

[गीता १५ १५]

प्र० कोटोव्स्की—मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? क्या आपके श्रीकृष्णभावना मृत संघ की विश्व में अनेक शाखाएँ हैं?

श्रील प्रभुपाद—हाँ।

प्र० कोटोव्स्की—आपका प्रमुख केन्द्र कहा है और संघ की शाखाएँ कहाँ-कहाँ हैं?

श्रील प्रभुपाद—निस्सन्देह, हमारी ६५ से अधिक शाखाएँ हैं।

प्र० कोटोव्स्की—६५ शाखाएँ?

श्रील प्रभुपाद—हाँ, और मैंने मुख्य केन्द्र लॉस ऐन्जिलस में बनाया है। अब हम

भारत में भी एक महत्वपूर्ण केन्द्र श्रीमायापुर में स्थापित कर रहे हैं, जो भगवान् श्रीचैतन्यदेव का जन्म स्थान है। आप भारत गए हैं ?

प्रो० कोटोव्स्की—६ या ७ बार। बंगला देश से आये शरणार्थियों के कारण, अब बनकता में बड़ी विकट स्थिति हो गई है।

श्रील प्रभुपाद—जी हाँ। किन्तु हमने १० दिनों तक संकीर्तन किया था और वह बड़ा आश्चर्यजनक रहा। प्रतिदिन ३० हजार से कम की भीड़ नहीं होती थी। हमारे व्याख्यानों में उनकी बड़ी रुचि थी, क्योंकि हम श्रीमद्भागवतम् और भगवद्गीता से ही प्रवचन करते हैं। विश्व के कोने-कोने से लोग अनुकूल उत्तर दे रहे हैं, विशेषकर अमेरिकी युवक और युवतियाँ। ये विशेष रुचि ले रहे हैं, और ब्रिटेन, जर्मनी तथा फ्रान्स के लोग भी। यहाँ से मेरी पेरिस जाने की योजना है। उस स्थान का नाम क्या है ?

एक शिष्य—पेरिस में ? ओ, फोटिन आक्स रोजेज ?

श्रील प्रभुपाद—हाँ। उन्होंने एक सम्पूर्ण गृह ले रखा है, सुन्दर गृह, तो हमारी विधि बड़ी सरल है। हम अपने शिष्यों को चार निपेघात्मक सिद्धान्तों का पालन करने का उपदेश देते हैं—अवैध स्त्री संग नहीं, मासाहार नहीं, जिसमें मछली, अण्डा आदि आते हैं, जुआ नहीं और मादक द्रव्यों का सेवन नहीं, जिसमें सिगरेट, चाय, कॉफी भी आ जाते हैं। सभी भक्तों को इन चार सिद्धान्तों का पालन करना होता है तथा हरेकृष्ण महामन्त्र का जप और कीर्तन करना पड़ता है और आपको शांत होना चाहिए कि इस सरल विधि से ही इन युवक युवतियों में कितना सुधार हो रहा है। विधि बहुत ही सरल है। इसके अतिरिक्त हजारों ग्रन्थ हैं—ग्रन्थों के अनेक खण्ड—श्रीमद्भागवत् और भगवद्गीता। इन दिनों मैंने चार सौ पृष्ठों के लगभग एक दर्जन ग्रन्थ लिखे हैं, लीला पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण दो भागों में, श्रीमद्भागवतम् ६ भागों में, भगवान् श्रीचैतन्य का शिक्षामृत एक भाग में और श्रीभक्तिरसामृतसिन्धु एक भाग में। इस प्रकार हम श्रीकृष्णभावनामृत के प्रसार का प्रयास कर रहे हैं।

प्रो० कोटोव्स्की—क्या आपकी ६५ शाखाओं में लोग सम्मिलित हो रहे हैं ?

श्रील प्रभुपाद—जी हाँ, एक हजार से अधिक लोग दीक्षित हो चुके हैं और बाहर भी बहुत से लोग हैं। एक हजार लोगों ने इन शिष्यों की भाँति सिद्धान्त स्वीकार कर लिए हैं। [श्रील प्रभुपाद अपने दो सचिवों की ओर संकेत करते हैं।]

प्रो० कोटोव्स्की—तो क्या इसका अर्थ है, ये छात्र सामान्य पश्चिमी, यूरोपीय विश्वविद्यालयों में नहीं जा रहे हैं ? उदाहरणार्थ, क्या सामान्य ढंग से किसी विश्व-विद्यालय के व्याख्यानों में सम्मिलित होने वाला साधारण छात्र भी दीक्षा ग्रहण कर आपके सम्प्रदाय में स्थान प्राप्त कर सकता है ?

श्रील प्रभुपाद—यदि आप हमारे समुदाय में रहना और दीक्षा ग्रहण करना चाहे

तो हम आपका स्वागत करेंगे। अन्यथा, आप हमारा दशन समझने का प्रयास कीजिए, हमारे ग्रन्थ पढ़िए, अनेकानेक ग्रन्थ, पत्रिकाएँ और प्रश्नोत्तर हैं। दशन को समझने का प्रयास कीजिए यह तो है नहीं कि कोई छात्र सहसा आकर हमारा शिष्य बन जाता है। सर्वप्रथम वह आता है, भक्तों का संगति करता है और सिद्धान्तों को समझने का प्रयास करता है। हम दबाव नहीं डालते। वह स्वेच्छा से शिष्य बनने की इच्छा व्यक्त करता है।

प्रो० कोटोव्स्की—मान लीजिए कोई शिक्षित न हो वरन् युवा श्रमिक या युवा कृषक हो तो क्या होता है? क्या वह अपने सम्पूर्ण जीवन से विरक्त होकर किसी निश्चित केन्द्र पर आपके सम्प्रदाय में सम्मिलित हो जाएगा? वह अपना पोलन-पोषण कैसे करेगा?

श्रील प्रभुपाद—जैसा कि मैंने कहा, इस प्रकार के प्रचार का उद्देश्य है, सम्पूर्ण विश्व में ब्राह्मणों का निर्माण करना क्योंकि ब्राह्मण-तत्त्व का आज अभाव है। जो गम्भीरता से हमारे पास आता है, उसे ब्राह्मण बनना पड़ता है। तो उसे एक ब्राह्मण का व्यवसाय अपनाना होगा और क्षत्रिय या शूद्र का कर्म छोड़ना पड़ेगा। किन्तु यदि कोई अपने व्यवसाय में ही रहना चाहता है और साथ ही साथ, हमारे अभियान को भी समझना चाहता है तो इसकी अनुमति दी जाती है। हमारे अभियान के अनेक अनुयायी प्राध्यापक हैं। ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर है हावर्ड ह्वीलर (हयग्रीवदास) जो मेरे शिष्य हैं। वे प्राध्यापक का काय कर रहे हैं, किन्तु उन्हें जो कुछ वेतन मिलता है, उसे वे इस श्रीकृष्णभावनामृत अभियान पर ही व्यय कर देते हैं। जो गृहस्थ हैं, उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी आय का प्रचास प्रतिशत हमारी सस्था को दान करेंगे, पच्चीस प्रतिशत अपने परिवार में खर्च करेंगे और पचीस प्रतिशत अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए रखेंगे। किन्तु भगवान् श्रीचैतन्य महाप्रभु का उपदेश है, गृहस्थ हो या संन्यासी, ब्राह्मण हो या शूद्र, इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। भगवान् श्रीचैतन्य देव कहते हैं, जिसको भी भगवान् श्रीकृष्ण के विज्ञान की जानकारी है, वह गुरु बन जाता है। बंगाली में वास्तविक शब्द है—किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र केने नय आपको बंगाली भाषा का कुछ ज्ञान है?

प्रो० कोटोव्स्की—बहुत थोड़ा।

श्रील प्रभुपाद—फिर भी शब्दों का प्रभाव तो पड़ेगा ही अतः अगली पक्ति सुनिए “येई कृष्ण तत्ववेत्ता सेई गुरु हय।” जो भी कृष्ण-विज्ञान समझ जाता है, वही गुरु हो सकता है [चैतन्यचरितामृत मध्य ८ १२८]।

प्रो० कोटोव्स्की—किन्तु समाज के विभिन्न वर्गों से ब्राह्मणों का निर्माण करके आप हिन्दू शास्त्रों की प्राचीन मान्यताओं का ही खण्डन कर रहे हैं।

श्रील प्रभुपाद—नहीं, मैं उसे सिद्ध कर रहा हूँ।

प्रो० कोटोव्स्की—पुराण आदि सभी धर्मग्रन्थों के अनुसार, इन चार वर्णों में से किसी वर्ण के सदस्य का उसी वर्ण में पुनर्जन्म होना निश्चित है।

श्रील प्रभुपाद—नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।

प्रो० कोटोव्स्की—सभी वर्णों का यही आधार है।

श्रील प्रभुपाद—नहीं, नहीं, मुझे खेद है।

प्रो० कोटोव्स्की—अभी वर्णों का आधार

श्रील प्रभुपाद—आप सही नहीं कह रहे हैं। अत्यन्त सम्मान के साथ मेरा निवेदन है कि आप सही नहीं बोल रहे हैं। भगवद्गीता में कहा है, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों की सृष्टि मैंने गुण और कर्म के अनुसार की है। जन्म का तो कहीं उल्लेख नहीं है।

प्रो० कोटोव्स्की—मैं आपसे सहमत हूँ कि यह तो बाद के ब्राह्मणों का योगदान है जिन्होंने इन वर्णों को स्थायित्व प्रदान करने की चेष्टा की।

श्रील प्रभुपाद—इसने तो भारतीय संस्कृति की ही हत्या कर दी है, अन्यथा भारत को विभाजित कर पाकिस्तान बनाने की आवश्यकता नहीं थी। इतना ही नहीं, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, समस्त विश्व कभी भारतवर्ष था, जिसका नियन्त्रण महाराजा परीक्षित के समय तक एक झण्डे के अन्तर्गत होता था। धीरे-धीरे वह विभाजित होता गया। यही इतिहास है। हाल में उन्होंने पाकिस्तान को पृथक् कर दिया। तो भारतवर्ष बँटते-बँटते एक छोटा सा भूखण्ड रह गया है। अन्यथा, वैदिक ग्रन्थों के अनुसार यह सम्पूर्ण विश्व भारत वर्ष था। पहले वह "इलावर्त वर्ष", कहा जाता था। जब सम्राट भरत ने इस लोक पर शासन किया तब से यह भारतवर्ष कहलाया। तो श्रीकृष्णभावनामृत की यह संस्कृति सदा और सर्वदा रही है। ईसाई, मुस्लिम, यहूदी, किसी भी धर्म पर विचार कीजिए। ये अधिक से अधिक दो से तीन हजार वर्ष प्राचीन है। किन्तु आप वैदिक संस्कृति के प्रारम्भ का पता नहीं लगा सकते। इसीलिए यह सनातन व शाश्वत कही जाती है। यह सम्पूर्ण मानव समाज की संस्कृति है। यह कोई धार्मिक मत नहीं है। धार्मिक मत को आप बदल सकते हैं, किन्तु वास्तविक धर्म को कभी भी नहीं बदल सकते। भगवान् श्रीकृष्ण का समझने का प्रयत्न कीजिए। भगवद्गीता में वे कहते हैं, "सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज," "सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग कर मेरी शरण में आ जाओ।" यही है यथार्थ ज्ञान—श्रीभगवान् के आप हो या मैं अथवा कोई भी हो, सभी किसी के शरणागत हैं। यह तथ्य है। शरणागति ही हमारा जीवन है। क्या, आप इससे सहमत नहीं?

प्रो० कोटोव्स्की—कुछ अंशों में सभी को शरण लेनी पडती है।

श्रील प्रभुपाद—जी नहीं। पूर्णरूप से।

प्रो० कोटोव्स्की—आपको समाज की शरण लेनी पड़ती है, सम्पूर्ण मानव समाज की।

श्रील प्रभुपाद—हाँ, पूरा समाज की, या राज्य की, या राजा के शासन की, जो कुछ भी कह ले। यह शरणागति होनी ही चाहिए।

प्रो० कोटोव्स्की—कठिनाई यह है कि हम किसी राजा या सरकार की अर्थ शरण नहीं ले सकते। मुख्य भेद है किसी राजा या व्यक्ति अथवा समाज के शरणागत होने का।

श्रील प्रभुपाद—नहीं। यह तो केवल वण का अन्तर है, किन्तु शरणागत का सिद्धान्त भी है। चाहे आप राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, सामन्तवाद या एकाधिपतिवाद की शरण ग्रहण करे, तथ्य तो यही है कि आपको शरण लेनी पड़ेगी। बिना समर्पण के जीवन नहीं है। यह असम्भव है। अतएव हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, कि वे सर्वोच्च सत्ता की शरण लें, जिनसे हमें सर्वविध सुरक्षा प्राप्त होती है। जैसा कि भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं “सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेक शरणं व्रज।” यह कोई नहीं कह सकता, “नहीं, मैं किसी की शरण में नहीं हूँ।” एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं कह सकता। प्रश्न है, वह ‘कहाँ’ शरण ग्रहण करता है। शरणागति का अन्तिम लक्ष्य है भगवान् श्रीकृष्ण। अतएव भगवद्गीता में भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं, बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मा प्रपद्यते। जन्म जन्मान्तर तक अनेक वस्तुओं की शरण लेने के पश्चात् जब मनुष्य को वस्तुतः ज्ञान होता है तो वह मेरी शरण लेता है। “वामुदेव सवमिति स महात्मा मुदुलभः।” ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ होता है।

प्रो० कोटोव्स्की—किन्तु साथ ही साथ मुझे लगता है कि समर्पण के साथ विद्रोह भी आता है। मानव समाज के इतिहास से सिद्ध है कि मानव समाज का विकास किसी न किसी के समर्पण के विद्रोह के बाद ही हुआ है। मध्यकालीन युग में फ्रान्सीसी क्रान्ति हुई थी। यह समर्पण के विरुद्ध विद्रोह था। किन्तु यह क्रान्ति स्वयं साधारण जनता के प्रति समर्पित थी, आप सहमत हैं ?

श्रील प्रभुपाद—हाँ।

प्रो० कोटोव्स्की—तो पूर्णविराम तक पहुँचना ही पर्याप्त नहीं है। समर्पण के साथ किसी के विरुद्ध विद्रोह आएगा और फिर दूसरे लोगों के प्रति समर्पित होगा।

श्रील प्रभुपाद—किन्तु जब यह समर्पण भगवान् श्रीकृष्ण के प्रति होगा तो शरणागति की वही पूणता है।

प्रो० कोटोव्स्की—क्या ?

श्रील प्रभुपाद—वही पूर्ण विराम है। अब और शरण लेने की आवश्यकता नहीं। किसी अन्य प्रकार की शरणागति का आपको क्रान्ति द्वारा परिवर्तन करना हो,

तु जब आप भगवान् श्रीकृष्ण के पास पहुँच जाते है तो यही पर्याप्त है। आप मुट्ट हो जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक शिशु रोता है, तो उसे एक के पश्चात् दूसरे की गोद में देते है, किन्तु वह चुप नहीं होता। ही वह माता की गोद में जाता है तो

कोटोव्स्की—वह चुप हो जाता है।

प्रभुपाद—हाँ। पूण सन्तुष्टि। तो यह शरणागति और ये परिवर्तन विभिन्न गणों में चलते रहेगे। किन्तु इनमें से कुछ प्रकार का सम्पण माया के प्रति पण है अतएव, भगवद्गीता में कहा गया है कि भगवान् श्रीकृष्ण की शरण के रिक्त सब प्रकार के सम्पण माया है। आप इसकी शरण ले या उसकी किन्तु तम शरणागति, भगवान् श्रीकृष्ण की लेना है और तभी आप सुखी होंगे। गति की पद्धति है, किन्तु भगवान् श्रीकृष्ण की शरण ग्रहण करने से सभी को किक सुख और सन्तोष प्राप्त होता है।

कोटोव्स्की—क्या भारत में कट्टर हिन्दुओं या ब्राह्मणों ने आपके उपदेशों का रोध नहीं किया है ?

प्रभुपाद—हमने उन्हें परास्त कर दिया है।

कोटोव्स्की—अच्छा।

प्रभुपाद—कोई भी हठधर्मी हिन्दू आकर चुनौती दे सकता है, किन्तु हमारे में अस्त्र है वैदिक साहित्य। कोई नहीं आया है। अमेरिका में क्रिश्चियन पादरी मुझे प्रेम करते है। वे कहते हैं, “ये शिष्य अमेरिकन, क्रिश्चियन, ईसाई और हैं। अब ये भगवान् के इतने भक्त हो गए है। किन्तु हम उनका उद्धार नहीं सके।” वे यह स्वीकार कर रहे है। उनके माता-पिता हमारे पास आते हैं और पूर्वक कहते हैं, “स्वामीजी, यह हमारा सौभाग्य है कि आप भगवद्-भक्ति का श देने के लिए आप यहा आए।” इस प्रकार हमारा स्वागत किया जा रहा भारत में भी जैसा कि आपने भारत के बारे में पूछा है, दूसरे सम्प्रदायों के स्वीकार करते है कि मेरे पहले कितने ही स्वामी पश्चिमी देशों में गए किन्तु क भी कृष्णभक्त नहीं बना सके। लोग आज यह स्वीकार कर रहे हैं। जहाँ मेरा सम्बन्ध है, मैं इसमें अपना कोई श्रेय नहीं मानता, किन्तु मेरा विश्वास याकि मैं वैदिक ज्ञान को यथानुरूप प्रस्तुत कर रहा हूँ, अतएव वह प्रभावकारी हो रहा है। यही मेरा विश्वास है। यदि आपके पास कोई उचित औपधि है आप उसे किसी रोगी को देते है तो आपको विश्वास रहेगा कि रोगी स्वस्थ आएगा।

कोटोव्स्की—आपके एक हजार शिष्यों में से कितने भारत में हैं ? भारत में के सम्प्रदाय के कितने लोग हैं ?

श्रील प्रभुपाद—भारत में ?

प्रो० कोटोव्स्की—हां।

श्रील प्रभुपाद—भारत में तो कृष्णभावनाभावित व्यक्ति बहुत है—लाखों-करोड़ों हैं। भारत में तो कोई प्रश्न ही नहीं है। वहाँ एक भी हिन्दू नहीं मिलेगा जो कृष्ण भक्त नहीं है।

प्रो० कोटोव्स्की—हां। मैं जानता हूँ।

श्रील प्रभुपाद—वैष्णव, इमें वैष्णव समुदाय कहते हैं। आप भारत में रह चुके हैं। साधारणतया सब को मालूम है कि वहाँ करोड़ों वैष्णव हैं। उदाहरणतया, ये महोदय (वहाँ उपस्थित एक भारतीय सज्जन) एयर इण्डिया के कमाण्डर हैं। ये मेरे शिष्य नहीं हैं, किन्तु ये कृष्णभक्त वैष्णव हैं। इसी प्रकार भारत में कोटि-कोटि कृष्णभावनाभावित व्यक्ति हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक मुसलमान प्राध्यापक है जो भगवान् श्रीकृष्ण के महान् भक्त हैं। तो यह स्वाभाविक है। श्रीचैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि श्रीकृष्णभावनामृत अर्थात् कृष्ण-प्रेम सर्वत्र है, हर व्यक्ति के हृदय में है। उसे इस विधि द्वारा जाग्रत करना है। बस। वह आपके हृदय में है। वह आपके लिए कोई विजातीय वस्तु नहीं है। हर व्यक्ति के हृदय में सुप्त श्रीकृष्णभावनामृत है। इस विधि से उसे जागृत करना है। वह सूर्योदय की भाँति है। यह तो नहीं है कि सूर्य अचानक कहीं से निकल आता है। सूर्य है और वह प्रातःकाल में उदय होता है। उसी प्रकार यह श्रीकृष्णभावनामृत सर्वत्र है किन्तु किमी न किसी प्रकार वह आवृत्त है। इस विधि से वह जागृत होती है और सगति से वह दृढ़ होती है।

प्रो० कोटोव्स्की—आप कल ही मास्को आए। मास्को में आपने कुछ देखा है ?

श्रील प्रभुपाद—नहीं। दृश्यावलोकन में मेरी कोई रुचि नहीं है।

प्रो० कोटोव्स्की—किन्तु जो भी हो, एक प्राचीन ढग के होटल ठहरना, रुचिकर नहीं लगता होगा और आप परसों यहाँ से जा रहे हैं ?

श्रील प्रभुपाद—यही मेरा कार्यक्रम है।

प्रो० कोटोव्स्की—आप अमेरिका जा रहे हैं या यूरोप ?

श्रील प्रभुपाद—हाँ, यूरोप जा रहे हैं, पेरिस। और लन्दन तथा सेन फ्रांसिस्को में हमारे दो बहुत बड़े-बड़े समारोह हैं। लोग रथयात्रा महोत्सव की तैयारी कर रहे हैं। यह रथयात्रा-महोत्सव जगन्नाथ पुरी में मनाया जाता है। आप जगन्नाथ पुरी गए हैं ?

प्रो० कोटोव्स्की—हां। यह रथयात्रा महोत्सव चिरकाल से मनाया जाता रहा है। बड़ी ही प्राचीन परम्परा है। बड़े-बड़े रथ।

श्रील प्रभुपाद—हाँ, अब यह पश्चिमी देशों में भी लन्दन और सेन फ्रांसिस्को में

मनाया जाने लगा है। सम्भव है, धीरे-धीरे यह अन्य देशों में भी मनाया जाने लगे।

प्रो० कोटोव्स्की—लन्दन में तो बहुत बड़ी सख्या में भारतीय हैं।

श्रील प्रभुपाद—नहीं, नहीं। इसका आयोजन, अंग्रेज और अमेरिकन करते हैं। लन्दन और सैन फ्रान्सिस्को में रहने वाले भारतीय आप तो जानते हैं—‘साहव’ बनने का का प्रयास कर रहे हैं।

प्रो० कोटोव्स्की—(हँसते हैं) पाश्चात्यकृत (दोनों व्यक्ति हँसते हैं) विश्वविद्यालय के एक महान् सामाजिक मानवविज्ञान विशेषज्ञ ने बड़ी ही मनोरंजक बात लिखी है। उसने कहा है, दो प्रक्रियाएँ हैं—ब्राह्मणों में, मुख्यत उच्चतर वर्ग में पाश्चात्यीकरण की प्रक्रिया और संस्कृतीकरण की प्रक्रिया, जो ब्राह्मण-कर्मकाण्ड आदि की प्रक्रिया है जिसे निम्नतर वर्ग के लोग तथा अम्यृश्य भी अपना रहे हैं। आज तो भारत में यह बड़ी मनोरंजक प्रक्रिया है। किन्तु, दुर्भाग्य से भारत की स्थिति समस्यापूर्ण है।

श्रील प्रभुपाद—कठिनाई यह है कि भारत कहीं का नहीं है। लोग पाश्चात्य जीवन का अनुकरण कर रहे हैं, किन्तु भौतिकवादी अथवा तकनीकी दृष्टि से वे सौ वर्ष पीछे हैं।

प्रो० कोटोव्स्की—हाँ। बिल्कुल ठीक। किन्तु भारत के लिए क्या किया जाय ?

श्रील प्रभुपाद—मैं एक बात का अनुभव कर रहा हूँ। यदि भारत की आध्यात्मिक सम्पत्ति का वितरण किया जाय तो भारत का सम्मान बढ जाएगा, क्योंकि जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ, लोग भारतीय संस्कृति का आज भी आदर करते हैं। यदि भारत के आध्यात्मिक ज्ञान-भण्डार का समुचित वितरण किया जाय तो कम से कम भारत के बाहर के लोग सोचेंगे कि उन्हें भारत से कुछ प्राप्त हो रहा है।

प्रो० कोटोव्स्की—निस्सन्देह आप ठीक कहते हैं। भारतीय सांस्कृतिक परम्परा का प्रसार सर्वत्र होना चाहिए। किन्तु साथ ही साथ स्वयं भारतीय जनता इससे किस प्रकार लाभान्वित होगी। लोग भारत में बैठे हुए हैं और समस्त विश्व में भारतीय सांस्कृतिक परम्परा के प्रसार से उन्हें कोई लाभ नहीं होने वाला है। भारतीय ग्रामों को खाद, ट्रक्टर आदि की आवश्यकता है।

श्रील प्रभुपाद—हाँ, इस पर हमें आपत्ति नहीं है।

प्रो० कोटोव्स्की—हाँ, मैं जानता हूँ आपको इस पर आपत्ति नहीं है। किन्तु साथ ही साथ भारत में कुछ करना होगा। इसे, कोई पाश्चात्यीकरण भले ही कहे, किन्तु औद्योगिक-तकनीकी क्रान्ति की भारतीय जीवन के हर क्षेत्र में—श्रृषि उद्योग आदि में—आवश्यकता है।

श्रील प्रभुपाद—भगवद्गीता समझने के पूर्व अर्जुन एक योद्धा थे और भगवद्गीता समझने के बाद भी वे योद्धा ही रहे। तो हम स्थिति को बदलना नहीं चाहते।

उदाहरणार्थ, आप एक सम्माननीय प्राध्यापक हैं, शिक्षक है। हम नहीं कहते कि आप अपनी स्थिति बदल दीजिए। हम तो अपने 'दशन' को समझाने के लिए आपके यहाँ आये हैं। इससे अधिक कुछ नहीं। अर्जुन युद्ध करने से अस्वीकार कर रहे थे। "हे कृष्ण। मैं अपने सम्बन्धियों की हत्या करना नहीं चाहता। मैं यह राजपाट नहीं चाहता।" किन्तु उन्हें भगवद्गीता की शिक्षा दी गई और अन्त में जब भगवान् श्रीकृष्ण ने पूछा, "अब तुम्हारा क्या निणय है।" तो उन्होंने कहा, "ऋषिये यच्चन तव" "हाँ, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा।" अर्थात् उनकी चेतना में परिवर्तन आ गया। वे योद्धा थे और योद्धा ही रहे, किन्तु उनकी भावना बदल गई। हम वही चाहते हैं। हम वर्तमान सामाजिक स्थिति में कोई उत्पात उत्पन्न करना नहीं चाहते। हम तकनीकी (टेक्नोलाजी) के विरुद्ध नहीं हैं। नहीं, किन्तु हम उन्हें इस कृष्णभक्ति को समझाना चाहते हैं। यही हमारा कार्यक्रम है।
 प्रो० कोटोव्स्की—निस्सन्देह, साथ ही साथ किसी भी विचारधारा का अन्तिम लक्ष्य समाज-परिवर्तन होना चाहिए—अपेक्षाकृत उत्तम समाज का निर्माण।

श्रील प्रभुवाद—यह तो स्वाभाविक है।

प्रो० कोटोव्स्की—वास्तव में मैं इससे प्रसन्न नहीं हूँ कि अन्तिम लक्ष्य समाज का उद्वेलित करना नहीं है, क्योंकि आधुनिक समाज में चेतना के माध्यम से अनेक वस्तुओं को परिवर्तित करना पड़ता है।

श्रील प्रभुवाद—समय-नियम के अन्तर्गत प्रारम्भिक परिवर्तन करना होगा। जैम, मादक द्रव्यों का सेवन मत करो।

प्रो० कोटोव्स्की—मादक द्रव्यों आदि का सेवन निषिद्ध, सीधा जीवन इत्यादि।

श्रील प्रभुवाद—नो यदि कोई इस विधि को ग्रहण करता है

प्रो० कोटोव्स्की—नो दूसरे अपन आप आ जाएंगे।

श्रील प्रभुवाद—व्यक्ति के सम्पूर्ण जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि अवैध स्त्री मग, मादक द्रव्य, मासाहार और जुआ—ये चार बातें सामाजिक उत्थान में अत्यन्त बाधक हैं।

प्रो० कोटोव्स्की—उससे तो जीव अपने आप सरल हो जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति अवैध मैथुन, मादक द्रव्यों के सेवन आदि में लिप्त नहीं होगा, उसे अपेक्षाकृत सरल जीवन व्यतीत करना होगा।

श्रील प्रभुवाद—उस दिन मैं बम्बई में एक माननीय सज्जन से चर्चा कर रहा था। मैंने उनसे कहा कि भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं [गीता ६ ३२]

मा हि पाथ व्यपाश्रित्य येऽपि स्यु पापयोनय।

स्त्रियो वश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि याति परा गतिम्॥

"हे पार्थ, मेरी शरण में आकर तो पाप योनि वाले स्त्री, दैश्य, शूद्र परम गति

को प्राप्त होते हैं।" अब हिन्दू समाज के उच्चतर वर्ग के लोगो ने भगवद्गीता के इस आदेश की उपेक्षा क्यों की है ? मान लीजिए कोई पापयोनि अर्थात् निम्न वर्ग का है और भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं कि उनकी शरण में आकर वह परम गति को प्राप्त हो सकता है। तो उच्चतर वर्ग के लोगो ने इस सन्देश को प्रसारित क्यों नहीं किया जिससे तथार्कथित निम्न वर्ग के लोगो का भी उद्धार हो सके ? उन्हें वे क्यों ठुकराते हैं ? परिणाम यह हुआ कि मुसलमानों को स्वीकार करने के स्थान पर भारतीयों ने उन्हें ठुकरा दिया। और अब तो उन्हें विभाजित भी कर दिया गया है। अब वे भारत के नित्य शत्रु बन गए हैं। तो हम मनुष्यों को, चाहे वे म्लेच्छ ही क्यों न हों, कृष्णभावनामृत की परम गति को पहुँचाने के लिए पहली बार प्रयत्नशील हैं। आत्मा पवित्र है। वेदों में कहा गया है कि आत्मा भौतिक दूषण से प्रभावित नहीं होती। वह केवल अस्थायी रूप से प्रच्छन्न रहती है। इस प्रच्छन्नता को ही दूर करना है। तब व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। मानव जीवन का उद्देश्य है इस भौतिक परिवेश से अपने को मुक्त करना, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना और भगवान् श्रीकृष्ण के शरणागत होना। तभी हमारा जीवन पूण है।

आधुनिक विज्ञान का नन्हा-सा जगत्

वैनिस बीच, लॉस एंजलिस में अप्रैल १९७३ में किये गए एक प्रातः कालीन भ्रमण में श्रील प्रभुपाद आधुनिक विज्ञान और उसके उच्च उपामका की चर्चा करते हैं "वे लाग घोषणा करते हैं कि उनके पास करांडा रुपया के मूल्य के धरावर ज्ञान है, परन्तु यदि आप उनसे एक प्रश्न पूछें, तो वे केवल आपको एक भावीतिथि वाला चेक दे देते हैं। हम उस चेक को क्यों स्वीकार करें? वे अपने जीव सम्बन्धी अथवा रासायनिक प्रयोगों के माध्यम में एक घास का तृण भी उत्पन्न नहीं कर सकते। इतना ही नहीं वे यह घोषणा कर रहे हैं कि सृष्टि रासायनिक अथवा जीव सम्बन्धी विधि के द्वारा उत्पन्न हुई है। इन सब निरर्थक चर्चाओं के सम्बन्ध में कोई प्रश्न क्यों नहीं करता है?

श्रील प्रभुपाद—विज्ञान एवं तकनीकी का सम्पूर्ण जगत् ही इस मिथ्या विचार पर क्रियाशील है कि जीवन की उत्पत्ति पदार्थ से हुई है। हम निरर्थक सिद्धान्त को चुनौती दिए बिना नहीं रह सकते। जीवन पदार्थ से नहीं उत्पन्न होता। पदार्थ की उत्पत्ति जीवन से हुआ करती है। यह कोई सिद्धान्त नहीं है यह तथ्य है। विज्ञान एक गलत सिद्धान्त पर आधारित है, अतः इसकी सम्पूर्ण गणनाएँ और निष्कर्ष गलत हैं और लोग इसी कारण कष्ट पा रहे हैं। जब यह सब आधुनिक परन्तु गलत वैज्ञानिक सिद्धान्त सही कर दिए जाएँगे, तो लोग सुखी हो जाएँगे। तो हम वैज्ञानिकों को अवश्य ही चुनौती देना चाहिए और उनको पराजित करना चाहिए। अन्यथा, वे सम्पूर्ण समाज को मागभ्रष्ट कर देंगे।

पदार्थ का ६ अवस्थाओं में परिवर्तन होता है जन्म, वृद्धि, पालन, उप फल का उत्पादन, क्षय और मृत्यु। परन्तु पदार्थ के भीतर जीवन अर्थात् आत्मा नित्य नित्य है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। हमें भले ही ऐसा प्रतीत होता हो कि जीवन का विकास हो रहा है और क्षय हो रहा है, परन्तु वास्तव में वह केवल इन ६ पक्षों में प्रवेश करता जाता है। ऐसा तब तक होता है जब तक भौतिक शरीर का निर्वाह हो सके। उसके बाद जीर्ण शरीर की मृत्यु होती है और आत्मा एक नवीन शरीर में प्रवेश करती है। जब हमारे वस्त्र पुराने और जीण शीण हो जाते हैं, तो हम उनकी बदल लेते हैं। उसी प्रकार, जब एक दिन हमारा शरीर पुराना और अनुपयोगी हो जाता है, तो हम एक नए शरीर में चले जाते हैं। जैसे श्रीकृष्ण भागवद्गीता [२ १३] में कहते हैं—

देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमार यौवन जरा ।

तथा वेहातरप्राप्तिर्धौरस्तत्र न मुह्यति ॥

“जिस प्रकार इस शरीर में वृद्ध जीव को इस देह में क्रम से कौमार, यौवन, वृद्धावस्था की प्राप्ति होती है, उसी भाँति मृत्यु होने पर उसे अन्य देह की प्राप्ति होती है।” और उसी अध्याय [२ १८] में आता है—

अन्तवत्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिण ।

अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्बुध्यस्व भारत ॥

इसका अर्थ यह हुआ कि अविनाशी और नित्य जीव का केवल भौतिक शरीर ही नष्ट होता है। यह भौतिक शरीर विनाशी है, परन्तु शरीर के भीतर, जीवन (आत्मा) नित्य है।

वेदों के अनुसार, शरीर के भीतर आत्मा का परिमाण केश के अगले भाग का दस हजारवाँ हिस्सा माना गया है। यह परिमाण बहुत छोटा है वास्तव में यह परमाणु का माप है। ऐसा होने पर भी उसी आणविक आध्यात्मिक शक्ति के कारण मेरा शरीर काय कर रहा है। क्या यह समझना बहुत कठिन है? कल्पना कीजिए कि एक मनुष्य सोचता है कि वह बहुत बलवान् है। वह क्यों बलवान् है? केवल क्योंकि उसके शरीर में एक छोटा-सा चिन्मय स्फुलिंग है। परन्तु जैसे ही वह चिन्मय स्फुलिंग चला जाता है, मनुष्य के शरीर की मृत्यु हो जाती है और उसका बल और तेज शून्य हो जाता है। यदि वैज्ञानिक कहते हैं कि पदार्थ ही जीवन का कारण और मूल है तो वे एक मृत मनुष्य को रसायनों का इजेक्शन दे कर जीवित करें तो सही। परन्तु वे ऐसा नहीं कर सकते हैं।

डॉ० सिंह—(भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी श्रील प्रभुपाद के एक दीक्षा प्राप्त भारतीय शिष्य, जिन्होंने अमेरिका से रसायन शास्त्र में पी एच डी किया है)—क्योंकि वैज्ञानिक आत्मा को देख नहीं सकते, अतः वह कहते हैं कि इसका अस्तित्व अत्यन्त सन्देहजनक है।

श्रील प्रभुपाद—वे इसको देख ही कैसे कहते हैं। आत्मा इतनी छोटी है कि हम उसका देख नहीं सकते। देखने की ऐसी शक्ति है ही किसके पास?

डॉ० सिंह—फिर भी, वे किसी साधन से इनकी इन्द्रिय प्रतीति करना चाहते हैं।

श्रील प्रभुपाद—यदि आप विष की एक बूंद किसी के शरीर में डाल दें, तो वह तत्काल मर जाता है। कोई भी यह नहीं देख सकता कि वह विष किस प्रकार काय करता है। परन्तु विष की क्रिया न देखे जा सकने पर भी वह काय तो करना ही है। उसी प्रकार, वेद कहते हैं, क्योंकि एक शुद्ध धुँद कण जिसे आत्मा कहा जाता है शरीर के भीतर है, अतः सम्पूर्ण शरीर सुन्दर ढंग से काय कर रहा है। यदि मैं चुटकी काटूँ, तो मुझे तत्काल ही उसका अनुभव होता है, क्योंकि मैं सम्पूर्ण

त्वचा में चेतन हैं। परन्तु जैसे ही आत्मा अनुपस्थित हो जाती है (जो कि मर शरीर के मृत होने पर होता है), तो आप उसी चम को काटकर टुकड़े-टुकड़े कर सकते हैं और कोई भी प्रतिरोध नहीं करेगा। इतनी साधारण-मी वस्तु को समझने में क्या कठिनाई है? क्या इससे आत्मा का पता नहीं लग सकता?

डॉ० सिंह—वह तो आत्मा के विषय में है। परन्तु भगवान् के विषय में क्या विचार है?

श्रील प्रभुपाद—इसमें पहले हम आत्मा को तो समझें। आत्मा एक अत्यधिक लघु रूप में ईश्वर है। तो यदि आप उदाहरण को समझ जाएँ, तो आप सम्पूर्ण वस्तु का भी समझ सकते हैं।

उदाहरण के लिए, यहाँ एक पदार्थ है। [श्रील प्रभुपाद अपनी छोटी से एक मृत वृक्ष की ओर संकेत करते हैं।] पहले इस वृक्ष में पत्तियाँ और डालियाँ उगा रही थीं। अब वे क्यों नहीं उग रही हैं? क्या वैज्ञानिक इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं?

[इस स्थान पर श्रील प्रभुपाद के दो शिष्य ब्रह्मानन्द स्वामी और कणधरदास भी चर्चा में सम्मिलित हो जाते हैं।]

कणधरदास—वैज्ञानिक कहेगा कि रासायनिक रचना बदल गई है।

श्रील प्रभुपाद—ठीक है, यदि वे रसायन शास्त्र का ज्ञान में इतने उन्नत हैं, तो वे यथोचित रसायनों का प्रयोग करें और डालियों एवं पत्तियों को फिर से उगा दें।

ब्रह्मानन्द स्वामी—ज्ञान का अर्थ यह है कि मनुष्य को अपने सिद्धान्त को प्रयोग के द्वारा प्रदर्शन करने में अवश्य ही योग्य होना चाहिए। वैज्ञानिकों को अपनी प्रयोगशालाओं में यह दिखाने में योग्य होना चाहिए कि रसायन के मिश्रण से जीवन उत्पन्न होता है।

श्रील प्रभुपाद—हां, वैज्ञानिक विधि का अर्थ होता है पहले निरीक्षण, फिर उप-कल्पना (सिद्धान्त) और उसके पश्चात् प्रयोग के द्वारा प्रदर्शन। परन्तु ये वैज्ञानिक अपनी उप-कल्पना का प्रयोग के द्वारा प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। वे केवल निरीक्षण करते हैं और निरर्थक चर्चा करते हैं।

वैज्ञानिक कहते हैं कि जीवन का कारण रसायन है। परन्तु जिस समय वृक्ष जीवित था, उस समय जो रसायन उपस्थित थे, वे अभी भी वृक्ष में उपस्थित हैं। और जीवन शक्ति भी उसमें है। वृक्ष में हजारों कीटाणु हैं और वे सभी प्राणी हैं। कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि वृक्ष के शरीर में जीवन शक्ति का अभाव है।

डॉ० सिंह—परन्तु वृक्ष की स्वयं जीवन शक्ति के विषय में आप क्या कर सकते हैं?

श्रील प्रभुपाद—हां, यही तो अन्तर है। जीवन-शक्ति व्यक्तिगत है और वृक्ष में जो विशिष्ट व्यक्तिगत जीव था वह वृक्ष को छोड़ चुका है। इसका अवश्य ही कारण

होना चाहिए, क्योंकि जीवन वर्तमान रखने के लिए जो रसायन आवश्यक हैं वे सभी उपस्थित है, फिर भी वृक्ष मृत है।

यहाँ एक दूसरा उदाहरण है—कल्पना कीजिए कि मैं एक घर में रह रहा हूँ और फिर मैं उसको छोड़ देता हूँ। मैं चला गया हूँ, परन्तु अनेक प्राणी वहाँ अभी भी हैं—चीटी, मकड़ी इत्यादि। यह सत्य नहीं कि क्योंकि केवल मैंने घर छोड़ दिया है, इसलिए उसमें और जीवन की सम्भावना नहीं है। दूसरे जीव अभी भी वहाँ निवास कर रहे हैं। केवल मैंने—एक व्यक्तिगत जीव—ने वह स्थान छोड़ा है। वृक्ष में पाए जाने वाले रसायन घर के समान हैं। वे व्यक्तिगत जीवन शक्ति—के क्रियाक्षेत्र हैं। इस प्रकार वैज्ञानिक, रासायनिक प्रयोगशाला में कभी भी जीवन, आत्मा—उत्पन्न करने में योग्य नहीं हो सकेंगे।

यह तथाकथित वैज्ञानिक कहते हैं कि जीवन रसायनों से आरम्भ होता है। परन्तु वास्तविक प्रश्न तो यह है, “ये रसायन आते कहाँ से हैं?” रसायन जीवन से उत्पन्न होते हैं। इसका अर्थ हुआ कि जीवन में रहस्यमयी शक्ति है। उदाहरण के लिए, एक सन्तरे के पेड़ में अनेक सन्तरे होते हैं और प्रत्येक सन्तरे में अम्ल (एसिड) इत्यादि रसायन होते हैं। ये रसायन कहाँ से आए? स्पष्ट है कि ये वृक्ष के भीतर पाए जाने वाले जीवन से आए हैं। वैज्ञानिक लोग रसायन पदार्थों के स्रोत (उद्गम) की खोज नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपना अनुसन्धान रसायनों से आरम्भ किया है, परन्तु वे रसायन पदार्थों के स्रोत को नहीं पहचान सकते। रसायन पदार्थ परम चेतन (जीवन) भगवान् में आते हैं। जिस प्रकार मनुष्य का शरीर अनेक रसायन पदार्थ उत्पन्न करता है, उसी प्रकार परम चेतन भगवान् वातावरण में, जल में, मनुष्यों में, पशु और पृथ्वी में पाए जाने वाले सभी प्रकार के रसायन पदार्थों को उत्पन्न कर रहे हैं। और इसे ही रहस्यमयी शक्ति कहते हैं। जब तक श्रीभगवान् की रहस्यमयी शक्ति को स्वीकार नहीं किया जाय, तब तक जीवन की स्रोत सम्बन्धी समस्या का कोई हल नहीं निकल सकता।

डॉ० सिंह—वैज्ञानिक लोग उत्तर देंगे कि वे रहस्यमयी शक्ति में विश्वास नहीं कर सकते।

श्रील प्रभुपाद—परन्तु उनको रसायन पदार्थों के स्रोत की व्याख्या अवश्य ही करनी चाहिए कोई भी देख सकता है कि एक साधारण-सा वृक्ष अनेक रसायन पदार्थों को उत्पन्न कर रहा है। वैज्ञानिक लोग इसको अस्वीकार नहीं कर सकते। परन्तु वह इन रसायन पदार्थों की उत्पत्ति किस प्रकार करता है? परन्तु वे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते, उन्हें यह अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए कि जीवन में रहस्यमयी शक्ति है। मैं यह नहीं समझा सकता कि किस प्रकार मेरा नाखून मेरी उँगली से निकल रहा है यह हमारे मस्तिष्क की शक्ति के परे है। दूसरे शब्दों में,

यह अचिन्त्य शक्ति के द्वारा बढ रहा है। तो यदि अचिन्त्य शक्ति एक साधारण से जीव मे होनी है, तो कल्पना कीजिए कि भगवान् मे कितनी अधिक अचिन्त्य शक्ति होगी।

श्रीभगवान् मे और मुझमे अन्तर यह है कि यद्यपि मुझमे भगवान् के समान ही शक्तियाँ है, किन्तु मैं रसायन-पदार्थों की केवल एक छोटी-सी मात्रा उत्पन्न कर सकता हूँ। जबकि भगवान् रसायन पदार्थों को प्रचुर मात्रा उत्पन्न कर सकते हैं। मैं स्वेद (पसीने) के रूप मे थोडा सा जल उत्पन्न कर सकता हूँ, परन्तु भगवान् समुद्र उत्पन्न कर सकते हैं। समुद्र के जल की एक बूद का विश्लेषण, बिना किसी द्रुटि के ही, आपको पूरे समुद्र का गुणात्मक विश्लेषण दे देता है। उसी प्रकार, साधारण जीव भगवान् का विभिन्न अंश है। इन जीवा का विश्लेषण करने के द्वारा हम भगवान् को समझना आरम्भ कर सकते है। भगवान् मे महान् रहस्यमयी शक्ति है। भगवान् की रहस्यमयी शक्ति अविलम्ब काय करती है, जैसे कि एक विद्युत-यन्त्र (इलेक्ट्रिक मशीन) किसी विशेष शक्ति के द्वारा संचालित होते हैं और वे इतने सुन्दर ढंग से बनाए गए है कि सभी काय केवल एक बटन के दबाने मात्र से ही हो जाते है। उसी प्रकार, भगवान् ने कहा, "सृष्टि हो जाए," और सृष्टि हो गई। इस प्रकार विचार करने से, हम देख सकते है कि प्रकृति के कार्यों को समझने मे कोई बहुत कठिनाई नहीं है। भगवान् की इतनी अद्भुत शक्तियाँ हैं कि केवल उनकी आज्ञा से ही तत्क्षण सृष्टि हो जाती है।

ब्रह्मानन्द स्वामी—वैज्ञानिक लोग भगवान् अथवा अचिन्त्य शक्ति को नहीं मानते।
श्रील प्रभुपाद—यह उनकी शठता है। भगवान् और उनको अचिन्त्य शक्ति भी है।
कणधरदास—वैज्ञानिक कहते है कि जीवन जीव-रसायन की क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा उत्पन्न हुआ था।

श्रील प्रभुपाद—और मैं उनसे कहता हूँ "आप जीवन की उत्पत्ति क्यों नहीं कर लेते है ? आपका यह विज्ञान और रसायन शास्त्र अत्यधिक विकसित है, तो आप क्यों नहीं जीवन की उत्पत्ति कर लेते है ?

कणधरदास—वे कहते है कि वे भविष्य मे जीवन उत्पन्न कर लेंगे।

श्रील प्रभुपाद—भविष्य मे कब ? यदि वैज्ञानिको को सृष्टि करने की विधि ज्ञात है, तो वे अभी जीवन को सृष्टि क्यों नहीं कर सकते ? यदि जीवन का स्रोत जीव रसायन है और यदि जीव-रसायन शास्त्री और रसायन शास्त्री इतने अधिक उन्नत हैं, तो वे अपनी प्रयोग शालाओ मे जीवन को सृष्टि क्यों नहीं कर लेते ? जब यह विषय प्रश्न उठाया जाता है, तो वे कहते है, "हम भविष्य मे कर लेंगे।" भविष्य मे क्यों ? यह निरर्थक है। भविष्य चाहे कितना ही सुखद क्यों न हो उसमे

विश्वास मत कीजिए। उनके विकास का अर्थ ही क्या है? वे केवल निरर्थक चर्चा कर रहे हैं।

कणधरबास—वे कहते हैं कि वे जीवन की सृष्टि करने की स्थिति में लगभग पहुँच चुके हैं।

श्रील प्रभुपाद—परन्तु वह भी एक भिन्न दृष्टिकोण से भविष्य की ही बात हुई। उन्हें यह अवश्य स्वीकार करना चाहिए कि उनको जीवन के स्रोत-सम्बन्धी सत्य का पता नहीं है। क्योंकि वे यह आशा कर रहे हैं कि भविष्य में वे जीवन की सृष्टि करने में योग्य हो सकेंगे, तो वर्तमान में उनका ज्ञान अवश्य ही अपूर्ण है। उनका प्रस्ताव एक गततिथि (पोस्टडेटेड) चेक के समान है। कल्पना कीजिए मुझे आपका दस हजार रुपए देने हैं और मैं कहता हूँ, “जी हाँ, मैं आपको सम्पूर्ण धन इस पोस्ट डेटेड चेक के द्वारा दे दूँगा। क्या यह ठीक है? यदि आप बुद्धिमान हैं, तो आप उत्तर देंगे, “अभी केवल मुझे कम से कम १० रुपये नगद दे दीजिए, तब मैं आगे कुछ वास्तविकता देख सकता हूँ।” उसी प्रकार, वैज्ञानिक जीव-रसायन के द्वारा घास का एक तृण भी उत्पन्न नहीं कर सकते, फिर भी वे दावा करते हैं कि जीवन पदार्थ से उत्पन्न हुआ है। यह कैसा निरर्थक दावा है? कोई इस पर प्रश्न क्या नहीं कर रहा है? हम सिद्ध कर सकते हैं कि जीवन, जीवन से आरम्भ हुआ है। यहाँ उसका प्रमाण है—जब एक पिता सन्तान उत्पन्न करता है, तो पिता चेतन है और सन्तान भी चेतन है। परन्तु वैज्ञानिकों के पास इसका प्रमाण कहाँ है—कि जीवन पदार्थ से आता है। हम सिद्ध कर सकते हैं कि जीवन जीवन से आरम्भ होता है और हम सिद्ध कर सकते हैं कि मूल जीवन (चेतन) श्रीकृष्ण है। परन्तु इसका प्रमाण कहाँ है कि एक शिशु आज तक मृत पत्थर से उत्पन्न हुआ हो? वैज्ञानिक सिद्ध नहीं कर सकते हैं कि जीवन पदार्थ से आता है। वे इसे भविष्य के लिए छोड़े दे रहे हैं।

कणधरबास—वैज्ञानिकों द्वारा पुकारी जाने वाली “वैज्ञानिक सत्य निष्ठा” का आधार यह है कि वे केवल उसी वस्तु के विषय में चर्चा करते हैं जिसका वे अपनी इन्द्रियों के माध्यम से अनुभव कर सकें।

श्रील प्रभुपाद—वास्तव में वे लोग अपने “डॉक्टर कूप मण्डूक के सिद्धान्त” के कारण कष्ट पा रहे हैं। एक कूपमण्डूक था जिसने अपना सम्पूर्ण जीवन एक कुएँ में व्यतीत किया। एक दिन उसका एक मित्र आया और उसने एटलान्टिक सागर के अस्तित्व के विषय में उस मेढक को जानकारी दी।

“अरे, यह एटलॉन्टिक सागर क्या होता है?” कुएँ में रहने वाले मेढक ने पूछा।

“यह जल का एक विशाल भण्डार है।” उसके मित्र ने उत्तर दिया।

“कितना विशाल ?” क्या वह इस कुँए के आकार का दुगुना है ?”

“अरे नहीं, इससे भी बहुत बड़ा”, उसके मित्र ने उत्तर दिया।

“कितना बड़ा ? इस कुँए से दस गुना बड़ा ?”

इस प्रकार वह कूप मण्डूक गणना करता गया। परन्तु क्या कभी इस बात की सम्भावना थी कि वह महासागर की गहराई और आकार के विषय में कभी भी समझ सके ? हमारी क्षमता, अनुभव और अनुमान करने की शक्ति सदा ही सीमित है। वह कूपमण्डूक हमेशा अपने कुएँ के अनुपात की तुलना में सोचता रहा। इसके अतिरिक्त और कुछ विचार करने की उसमें शक्ति ही नहीं थी। उसी प्रकार, वैज्ञानिक लोग सब कारणों के कारण, परम सत्य भगवान् के विषय में अपनी अपूर्ण इन्द्रियो और मन के द्वारा अनुमान लगा रहे हैं। और इस प्रकार उन लोगों का प्रमित होना अवश्यम्भावी है। इन नाममात्र के वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा दोष यह है कि उन्होंने अपने निष्कर्षों पर पहुँचने के लिए आगमनात्मक विधि को स्वीकार किया है। उदाहरण के लिए, यदि एक वैज्ञानिक आगमनात्मक विधि के द्वारा यह पता लगाना चाहता है कि मनुष्य नश्वर (मरणशील) है कि नहीं, तो उसे एक-एक मनुष्य का अवश्य ही अध्ययन करना पड़ेगा। उसे प्रत्येक मनुष्य के द्वारा यह खोज करने का प्रयत्न करना पड़ेगा कि कुछ या उनमें से एक मनुष्य अविनाशी भी हो सकता है। वैज्ञानिक कहता है “मैं इस स्वयं-सिद्ध प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता कि सभी मनुष्य नश्वर हैं। कुछ ऐसे मनुष्य भी हो सकते हैं जो अविनाशी हैं। मैंने अभी तक सभी मनुष्यों का परीक्षण नहीं किया है। अतः मैं यह कैसे स्वीकार कर सकता हूँ कि मनुष्य नश्वर है ? इस विधि को आगमनात्मक विधि कहते हैं। और निगमनात्मक विधि का अर्थ है कि आपके पिता, आपके शिक्षक या आपके गुरु कहते हैं कि मनुष्य नश्वर है और आप उसको स्वीकार कर लेते हैं।

डॉ० सिंह—तो ज्ञान प्राप्त करने की एक आरोह पद्धति (आगमनात्मक) और एक अवरोह पद्धति (निगमन) पद्धति है ?

श्रील प्रभुपाद—जी हाँ, आरोह पद्धति कभी भी सफल नहीं होगी, क्योंकि इन्द्रियो पर निर्भर रहती है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन्द्रियाँ अपूर्ण हैं। इस हम अवरोह पद्धति को स्वीकार करते हैं।

श्री भगवान् आगमनात्मक पद्धति से नहीं जाने जा सकते हैं। अतः अघोक्षज कहा जाता है, जिसका अर्थ है ‘प्रत्यक्ष प्रतीति के द्वारा अज्ञेय’ वैज्ञानिक कहते हैं कि भगवान् नहीं है क्योंकि वे भगवान् को सीधे प्रत्यक्ष ज्ञान से समझना चाहते हैं, परन्तु वे अघोक्षज हैं, इसलिए वैज्ञानिक भगवान् के प्रति अज्ञानी हैं। उनको भगवान् को जानने की पद्धति का ज्ञान नहीं है। अप्राकृत विज्ञान को समझने के लिए सभी को प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, विनम्रतापूर्वक उनके

वचनमृत सुनने चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए भगवद्गीता के चौथे अध्याय के [४ २४] श्लोक में भगवान् श्रीकृष्ण ने यही बताया है

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेत सेवया ।

डॉ० सिंह—'प्रकृति' नामक एक वैज्ञानिक पत्रिका है जिसमें प्राकृतिक फल जैसे कि वृक्ष, पशुआ के सम्बन्ध में लेख होते हैं, लेकिन यह भगवान् का उल्लेख तक नहीं करती। सिर्फ प्रकृति का ही।

श्रील प्रभुपाद—हम यथार्थ निरीक्षण से देखते हैं कि वृक्ष प्रकृति से उत्पन्न होते हैं परन्तु हमें यह पूछना चाहिए, "किसने प्रकृति को उत्पन्न किया है?" यह प्रश्न पूछना बुद्धिमत्ता है।

डॉ० सिंह—वैज्ञानिक इसका कुछ नहीं सोचते।

श्रील प्रभुपाद—अत वे मूर्ख हैं। जैसे ही हम प्रकृति के विषय में चर्चा करें तो अगला प्रश्न होना चाहिए, "किसकी प्रकृति?" उदाहरण के लिए, मैं कहता हूँ कि 'मेरी' प्रकृति और आप कहते हैं "आपकी" प्रकृति। इसलिए जैसे ही प्रकृति का वर्णन आवे, अगला प्रश्न होना चाहिए, "किसकी प्रकृति?"

प्रकृति का अर्थ होता है शक्ति। जब हम शक्ति की चर्चा करते हैं तो शक्ति के स्रोत को भी अवश्य स्वीकार करना पड़ता है। जैसे विद्युत शक्ति का स्रोत बिजली घर (पावन हाउस) है। विद्युत अपने आप उत्पन्न नहीं हो जाती। हम बिजलीघर और उत्पादक (जेनेरेटर) की स्थापना करनी पड़ती है। उसी प्रकार, वेदा में कहा गया है कि प्रकृति श्रीकृष्ण के निर्देशन में काय कर रही है।

डॉ० सिंह—क्या आपके कहने का आशय है—विज्ञान ने मध्य से काय आरम्भ किया है, तो प्रकृति से नहीं?

श्रील प्रभुपाद—हां, यही तो तथ्य है। वे मूल तत्त्व से पूंजरूपेण अनभिज्ञ हैं। वैज्ञानिक एक दिशा में आरम्भ करते हैं, किन्तु वह बिन्दु आया कहाँ से? गहन अनुसन्धान के पश्चात् वे यह अभी तक नहीं जानते। अब उन्हें स्वीकार करना चाहिए कि प्रकृति ही श्री भगवान् है। वे सब दिव्य शक्तियों से पूंज है और उनसे प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है। वे स्वयं कहते हैं [गीता १० ८] अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तं सर्वं प्राणमयं। वे स्वयं ही प्राणमय और भौतिक जगत् का कारण हैं, प्रत्येक वस्तु मुझसे उत्पन्न है। "हमारा निणय किसी अन्धविश्वास पर आधारित नहीं है। यह प्रमाण्य है। पदार्थ जीवन से आता है। परम जीवन भगवान् में, असीम प्रकृति सभी वस्तुओं का कारण है।

डॉ० सिंह—तो अज्ञान का विज्ञान का अन्वेषण साख्य दर्शन के सिद्धान्त के समान है, जो 'प्रकृति' यद्विनिर्माण करती है। साख्य का अर्थ है गिनना, कुछ सीमा तक हम भी गिन सकते हैं। क्योंकि हम भी भौतिक तत्वों की गणना करते हैं। यह है पृथ्वी,

यह है प्राणी, यह है वायु, यह है सूर्य किरण, यह है अग्नि इससे आगे भी हम अपन मन और अहङ्कार की गिनती कर सकते हैं। अहङ्कार से परे हम गणना नहीं कर सकते। परन्तु भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—अहङ्कार से परे भी किसी का अस्तित्व है और वह अस्तित्व भी जीवन-शक्ति आत्मा है, जिसे वैज्ञानिक नहीं जानते। वे सोचते हैं कि जीवन तो साधारण या रासायनिक तत्त्वों का मिश्रण मात्र है। किन्तु श्रीकृष्ण इस अस्वीकृत करत हैं अपरेयमितस्त्वया प्रकृति विद्धि मे पराम्। [गीता ७५] इस अपरा प्रकृति के परे मेरी परा प्रकृति भी है। “यह अपरा प्रकृति भौतिक तत्त्व है और परा प्रकृति जीवात्मा।

भूमिरापोऽनलो वायु ख मनो बुद्धिरेय च ।

अहङ्कार इतीय मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥

“पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहङ्कार ऐसे यह आठ प्रकार की मेरी भिन्न (अपरा) प्रकृति है।” [गीता ७५] भगवान् श्रीकृष्ण समझाते हैं कि वायु उनसे आती है, वायु से आकाश सूक्ष्म है। मन से सूक्ष्म बुद्धि है और बुद्धि से सूक्ष्म आत्मा है। लेकिन वैज्ञानिक उसे नहीं जानते। वे तो सिर्फ स्थूल तत्त्वों का ही विवेचन कर सकते हैं। वे वायु का वर्णन करते हैं लेकिन वायु कहीं से आती है, गैस कहीं से आती है ?

डॉ सिंह—इसका उत्तर वे नहीं दे सकते।

श्रील प्रभुपाद—किन्तु हम उत्तर दे सकते हैं—हम जानते हैं कि गैस (वायु) आकाश से आती है, आकाश मन से आता है, मन बुद्धि से आता है, बुद्धि भगवान् की परा प्रकृति, आत्मा से आती है।

डॉ सिंह—साध्य दशन में इन दोनों प्रकार की परा और अपरा प्रकृतियों का वर्णन किया गया है।

श्रील प्रभुपाद—नहीं। साध्य दशनिक परा शक्ति (प्रकृति) को नहीं जानते। वे सिर्फ भौतिक तत्त्वों का विश्लेषण मात्र करते हैं। जैसा कि वैज्ञानिक करते हैं। न वैज्ञानिक और न साध्य दशनिक ही “आत्मा” के सम्बन्ध में कुछ जानते हैं।

डॉ सिंह—किन्तु वे क्रियाशील तत्त्वों का विश्लेषण तो करते हैं।

श्रील प्रभुपाद—भौतिक तत्त्व क्रियाशील नहीं होते, आत्मा क्रियाशील है। केवल भौतिक तत्त्वों से कोई जीव की सृष्टि नहीं हो सकती। सृष्टि की शक्ति तो आत्मा में है। आप एक जीवात्मा हैं अतः हाइड्रोजन-ऑक्सीजन को मिलाकर गैस की सृष्टि कर सकते हैं। अगर आप एक बॉटल में हाइड्रोजन और दूसरी बॉटल में ऑक्सीजन भरकर दोनों बॉटलों को पास-पास रख दें, क्या वे आपकी सहायता से गैस की सृष्टि को सम्पन्न कर सकती हैं ?

डॉ सिंह—जी नहीं। उनको मिलाना पड़ता है।

शूल प्रभुपाद—हां, परा प्रकृति जीवात्मा की आवश्यकता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अपरा शक्ति हैं, अशक्त हैं, परन्तु जब पराशक्ति के द्वारा मिलाई जाती है तब उनसे पानी बनता है।

अपरा प्रकृति के तत्त्व तक कोई बल नहीं रहता जब तक परा प्रकृति का उससे सम्बन्ध नहीं होता। यह समुद्र (प्रशान्त सागर की ओर सकेत) शान्त है और स्थिर। किन्तु जब परा प्रकृति वायु स्पश करती है तो ज्वार-भाटा आ जाता है। परा प्रकृति के बिना समुद्र में कुछ बल नहीं है। उसी प्रकार एक ओर बल है जो वायु से भी श्रेष्ठ है, उससे भी श्रेष्ठ दूसरा बल। अन्त में हम श्रीकृष्ण तक पहुँचते हैं जो बल अथवा सर्वश्रेष्ठ सच्ची शक्ति है। यही वास्तविक शोध है। मान लीजिए एक रेलगाड़ी चलनी आरम्भ कर रही है, इज्जत एक डिब्बे को टकेलता है, जो दूसरे को और वह तीसरे को, इस प्रकार सारी गाड़ी चल पडती है। परन्तु मूल में गतिशीलता का स्रोत जीवात्मा अर्थात् यन्त्री है। उसी प्रकार विश्व की सृष्टि में भगवान् श्रीकृष्ण प्रथम प्रारम्भकर्ता है और तत्पश्चात् क्रिया-प्रति-क्रियाओं के द्वारा सारा विश्व चल पडता है। यह भगवद्गीता [६ १०] में कहा गया है—मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम्। “हे कुन्ती पुत्र, यह अपरा प्रकृति (माया) मेरी अध्यक्षता में काय करती हुई सम्पूर्ण चराचर प्राणियों को रचती है।” और भी कहा गया है [गीता १४ ४]—

सब योनियु कौन्तेय मृतय सम्भवन्ति या ।

दासा ब्रह्म महद्योनिरह बीजप्रद पिता ॥

“हे अर्जुन, सब प्रकार की योनियों में जितने भी शरीर उत्पन्न होते हैं, उनकी उत्पत्ति अर्थात् माता, प्रकृति है और मैं बीज का गर्भाधान कराने वाला पिता हूँ।”

सब जीव योनियाँ सम्भव हैं। उदाहरण के लिए, हम एक पीपल का बीज बोएँ, इसमें से एक बहुत बड़ा वृक्ष धीरे-धीरे निकल आता है और साथ ही हजारों-करोड़ों बीज उत्पन्न होते हैं और इन हजारों, करोड़ों बीजों से अरबों नए बीज उत्पन्न हो जाते हैं। अतः भगवान् श्रीकृष्ण ही मौलिक, बीज देने वाले पिता हैं।

दुर्भाग्य से वैज्ञानिक केवल तात्कालिक कारण को ही देखते हैं, वे दूरस्थ कारण को समझने का प्रयत्न नहीं करते। दो कारण हैं एक तात्कालिक और दूसरा दूरस्थ। भगवान् श्रीकृष्ण को वेदों में “सर्वकारणकारणम्” वर्णित किया गया है। श्रीकृष्ण सभी कारणों के कारण हैं। यदि आप सभी कारणों के कारण को समझ लेते हैं तो आपने सभी कुछ समझ लिया है। “यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेव विज्ञातम् भवति” यदि आप आदि या मूल कारण जानते हैं तो माध्यमिक कारण अपने आप ही समझ में आ जाते हैं। यद्यपि वैज्ञानिक आदि कारण को ढूँढ रहे हैं और जब

वेद जिनमे आदि कारण का (सम्पूर्ण) ज्ञान है हमे वह ज्ञान देते है तब वे उसे नही मानेंगे, वे अपने अधूरे पक्षपाती अपूर्ण ज्ञान पर ही अडिग रहते हैं ।

डॉ सिंह—वैज्ञानिक लोग ऊर्जा (शक्ति) के स्रोतो के विषय मे चिन्तित हैं और अब वे सौर ऊर्जा का प्रयोग करने की दिशा मे काय कर रहे हैं । वे लोग सौर ऊर्जा का प्रयोग भोजन पकाने मे, प्रकाश तथा विविध उद्देश्यो के लिए करेंगे वे आशा कर रहे हैं कि जब ऊर्जा के सब स्रोतो का उनके द्वारा व्यय किया जा चुकेगा, तब वे सौर ऊर्जा का प्रयोग करने के योग्य होंगे ।

श्रील प्रभुपाद—यह भी कोई बहुत नया सिद्धान्त नही है । सभी जानते है क्योकि वृक्ष की जडे सूर्य की शक्ति एकत्र करके रखती है, अत वृक्ष से अग्नि प्राप्त करना सम्भव होता है । ये वैज्ञानिक लोग नन्हे से प्राणी है, परन्तु उनको अत्यधिक गर्व (धमण्ड) है । हम उनको कोई श्रेय नही देते, क्योकि वे केवल वह वस्तु कह रहे हैं जो सभी लोग जानते है । जैसे ही आप एक वृक्ष को काटें, तो आप उससे अग्नि नही प्राप्त कर सकते । उसे सूय मे सूखाना पडेगा । जब सूय से ऊर्जा एकत्रित हो जाती है, तो उस वृक्ष का उपयोग अग्नि के लिए हो सकता है । वास्तव मे प्रत्येक वस्तु का निर्वाह सूय की शक्ति के द्वारा होता है, परन्तु वैज्ञानिक यह नही जानते कि सूय की शक्ति कहाँ से आती है । भगवद्गीता [१५ १२] मे भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं

यदादित्यगत तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् ।

यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् ॥

“जो तेज सूय मे स्थित होकर सम्पूर्ण जगत् को प्रकाशित करता है, वह मुझसे आता है । और चन्द्रमा से जो तेज (चाँदनी) है, अग्नि मे जो तेज है, उसको भी तुम मेरा मेरा ही तेज जानो । श्रीकृष्ण कहते हैं, ज्योतिषा रविरशुमान् “ज्योतियो मे मैं प्रकाशवान् सूय हूँ । [गीता १० २१] और भी भगवद्गीता के ग्यारहवें अध्याय मे अर्जुन श्रीकृष्ण से कहत हैं शशिसूयनेत्रम् “सूर्य और चन्द्रमा आपके महान् एवं असौम नेत्र हैं ।” यह ज्ञान भगवद्गीता मे है, परन्तु वैज्ञानिक अपने अनुमान के द्वारा इस ज्ञान को प्राप्त नही कर सकते । क्या वे प्राप्त कर सकते है ?

डॉ सिंह—यह सम्भव नही है ।

श्रील प्रभुपाद—और उनका ज्ञान है ही क्या ? शास्त्र कहते है कि यदि आप पृथ्वी पर घूल के समस्त कणो को गिन ले, फिर भी आप श्रीभगवान् को समझने के योग्य नही होंगे । भौतिक गणना का अर्थ यह नही हुआ कि आपमे अनन्त को समझने का सामर्थ्य है । इतना ही नही, सभी भौतिक वस्तुओ की गणना भी उनकी सामर्थ्य के परे है । वैज्ञानिको को अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर इतना गर्व क्यो है ? वं भौतिक तक को तो जानते नही, आध्यात्मिक वस्तुओ के विषय म तो कहना ही

क्या ? जहाँ तक वैज्ञानिकों और दूसरे जीवों का सम्बन्ध है, उनका ज्ञान सीमित है । परन्तु श्रीकृष्ण का ज्ञान ऐसा नहीं है । यदि हम श्रीकृष्ण से ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वह ज्ञान पूरा है । शास्त्रों में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि जल में नौ लाख योनियाँ हैं । शास्त्र में दी गई जानकारी यथार्थ है, क्योंकि यह श्रीकृष्ण से प्राप्त होती है और जैसा श्रीकृष्ण स्वयं कहते हैं—“भगवान् होने के कारण, मैं भूतकाल में जो कुछ हुआ था, वर्तमान में जो रहा है और भविष्य में जो होने वाला है, उन सब के विषय में जानता हूँ ।”

शं सिंह—हमें परम ज्ञानी से ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा ।

श्रील प्रमुपाद—पूर्ण ज्ञान के लिए हमें एक श्रेष्ठ व्यक्ति अर्थात् एक गुरु का आश्रय लेना पड़ता है । हम भले ही एक विषय को ग्रन्थों के अध्ययन द्वारा घर पर सीखने का प्रयत्न करें, परन्तु हम महाविद्यालय में जाकर एक शिक्षक के आश्रय में उसी विषय को श्रेष्ठ रूप में सीख सकते हैं । उसी प्रकार, हमें एक गुरु का आश्रय लेना पड़ता है । निःसन्देह, यदि एक मिथ्या गुरु से हमारा सामना हो जाय, तो हमारा ज्ञान भी मिथ्या होगा । परन्तु यदि हमारे गुरु पूरा हैं, तो हमारा ज्ञान भी पूर्ण होता है । हम श्रीकृष्ण को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं । यदि वे ज्ञान में पूरा हैं, तो हमारा ज्ञान भी पूर्ण है । जहाँ तक हमारा सम्बन्ध है, हमें स्वयं पूरा होने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु यदि हम पूरा पुरुष में ज्ञान प्राप्त करें, तो हमारा ज्ञान भी पूरा है । यह नहीं कह सकते कि समुद्र में नौ लाख योनियाँ हैं, इस तथ्य को हम इसलिए समझे हैं क्योंकि हमने सम्पूर्ण समुद्र का अध्ययन कर लिया है । परन्तु, हम कहते हैं कि हम शास्त्रों से यह जानकारी ग्रहण की है और इसलिए यह पूरा है । यही वैदिक पद्धति है ।

वैज्ञानिक लोग भले ही कितना भी अनुसन्धान काय क्यो न करते रहे, परन्तु एक वैज्ञानिक कितना महान् क्यो न हो, फिर भी उसकी इन्द्रिया अपूर्ण है । इसलिए उसका ज्ञान पूरा नहीं हो सकता । हमारे नेत्रों का मूल्य ही क्या है ? हम सूर्य के प्रकाश के बिना कुछ देख ही नहीं सकते और हमारे नेत्रों ने जिन उपकरणों की खोज की है वे भी अपूर्ण हैं । अब यह कैसे सम्भव है कि हम पूरा ज्ञान प्राप्त करें ? क्योंकि जीवात्मा सीमित है, उसका ज्ञान भी सीमित है । बालक भले ही यह जान सकता है कि दो घन दो चार होते हैं, परन्तु जब वह उच्चतर गणित के विषय में $२+२=४$ बोलता है तो हम उसको गम्भीरता के साथ नहीं लेते जिन इन्द्रियों के माध्यम से वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करता है, वे सीमित और अपूर्ण हैं अतएव उसका ज्ञान भी सीमित एवं अपूर्ण है । अपनी अज्ञानता में वे भले ही कुछ जानने का दावा करें, परन्तु वह केवल एक निरर्थक दावा है ।

एक अध्या मनुष्य भले ही दूसरे अन्धे मनुष्य का नेत्रत्व कर सकता है, परन्तु

उनको क्या प्राप्त होगा जब दोना ही गड्ढे में गिर पडते हैं ? प्रकृति के नियमों ने हमें प्रचल रूप से बाँध रखा है, फिर भी हम सोचते हैं कि हम अनुमान करने में स्वाधीन हैं। यह भ्रम है। यद्यपि व्यक्ति प्रकृति के अनेकानेक नियमों द्वारा बद्ध है, फिर भी एक धूत सोचता है कि वे लोग मुक्त हैं। इतना होने पर भी यदि आकाश में बादल हैं, तो वे सूय तक को नहीं देख सकते। हमारे पास देखने की क्या शक्ति है ? जब प्रकृति के नियम हमें कुछ सुविधा देते हैं केवल तभी हम देखने में समर्थ होते हैं। नि सन्देह, हम विशिष्ट दशाभा के भीतर ही केवल प्रयोग कर सकते हैं और यदि अवस्थाएँ अनुकूल नहीं हैं, तो हमारा प्रयोग असफल हो जाता है। तब हमें प्रायोगिक ज्ञान पर इतना अधिक गर्व क्यों है ?

प्रयोग करने की आवश्यकता ही क्या है ? पहले से ही सब वस्तुएँ हैं। सूर्य की शक्ति है, जिसे श्रीभगवान् ने हमें उपयोग करने के लिए दिया है। इसके अतिरिक्त हमें और क्या जानना है। वृक्ष से इतने सेव गिरते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम को और आगे समझने की आवश्यकता है ? वास्तव में वैज्ञानिकों में सामान्य बुद्धि का अभाव है। वे केवल "वैज्ञानिक" व्याख्याओं से ही सम्बद्ध हैं। वे कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम केवल कुछ विशिष्ट अवस्थाओं में ही काय करता है, परन्तु इन अवस्थाओं को किसने बनाया है ? जब श्रीकृष्ण भगवान् श्री रामचन्द्र के रूप में प्रकट हुए, तो उन्होंने जल के ऊपर पत्थर फेंके और पत्थर तैरने लगे थे। गुरुत्वाकर्षण का नियम वहाँ क्यों नहीं प्रयुक्त हुआ था। इसलिए गुरुत्वाकर्षण का नियम केवल भगवान् के निर्देशन के भीतर काय करता है। नियम अपने आप में पूर्ण अथवा अन्तिम नहीं है। राजा भले ही एक नियम बनाए, परन्तु वह उस नियम को तत्काल ही बदल सकता है। नियमों के सर्वोच्च निर्माता श्रीकृष्ण हैं और केवल उनकी इच्छा के कारण ही एक नियम काय करेगा। वैज्ञानिक लोग भगवान् की इच्छा को अनेक ढंग से समझने का प्रयत्न कर करते हैं, परन्तु क्योंकि ये माया (भ्रम) के द्वारा बद्ध हैं, वे केवल एक प्रेतग्रन्थ मनुष्य के समान ही चर्चा कर सकते हैं। अच्छा मुझे यह तो बताइए कि विविध प्रकार के वृक्षों के पीछे क्या वैज्ञानिक व्याख्या है ?

कणधर दास—वे कहते हैं कि प्रकृति मिश्रण करके इतने प्रकार के वृक्ष बनाती है। श्रील प्रभुपाद—तब तो यह प्रकृति की इच्छा हुई और वह इच्छा क्या है ? क्या भूमि की कोई इच्छा होती है।

कणधर दास—यह तो ठीक है, परन्तु उनके विचार इस विषय पर बहुत अधिक अस्पष्ट हैं।

श्रील प्रभुपाद—उसका अर्थ तो यह हुआ कि उनको पूरा ज्ञान नहीं है। वे नहीं जानते हैं कि प्रकृति के पीछे श्रीकृष्ण की इच्छा काय करती है।

डा सिंह—वे व्याख्या करते हैं कि इन विभिन्न पेड़ों की रासायनिक रचना भिन्न है। यह ठीक है, परन्तु इन रासायनिक रचनाओं को किसने बनाया? जैसे ही आप कहते हैं “रासायनिक रचना”, तत्काल ही आपको भगवान् की आवश्यकता पड़ती है।

कणधर दास—वे कहते हैं कि भगवान् की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यदि आप दो रसायन पदार्थों को मिला दें

श्रील प्रभुपाद—भगवान् की आवश्यकता हो या नहीं हो, परन्तु कोई इच्छा का होना आवश्यक है। इसी प्रकार की चेतना अवश्य ही होनी चाहिए। दो रसायन पदार्थ मिलते हैं और कई प्रकार के फल उत्पन्न होते हैं। परन्तु उनको कौन मिलाता है? चेतना उपस्थित रहती है तो, वह चेतना श्रीकृष्ण हैं। चेतना प्रत्येक म्यान पर है और जैसे ही आप चेतना को स्वीकार करते हैं, वैसे ही आपको व्यक्ति के रूप में चेतना स्वीकार करनी पड़ेगी। इसलिए, हम श्रीकृष्ण चेतना (भावनामृत) की चर्चा करते हैं। भगवद्गीता में आता है कि चेतना (आत्मा) सर्वव्याप्त है। आप में चेतना है और मुझमें चेतना है, परन्तु है जो सर्वव्याप्त है। मेरी चेतना मेरे शरीर तक सीमित है और आपकी चेतना आपके शरीर तक, परन्तु एक दूसरी चेतना है जो मुझ में भी है आप में है और सभी लोगों में है। वह चेतना श्रीकृष्ण-चेतना अर्थात् श्रीकृष्ण भावनामृत है।

वास्तव में इस ससार में प्रत्येक वस्तु सापेक्ष है। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है। हमारा शरीर, जीवन, बुद्धि और प्रत्येक वस्तु यहाँ सापेक्ष है। हमारी दृष्टि में एक चीटी का जीवन बहुत छोटा है, परन्तु चीटी के लिए उसका जीवन सौ वर्षों का है। वे सौ वर्ष चीटी के शरीर के सापेक्ष हैं। उसी प्रकार, ब्रह्माजी, जो हमारे दृष्टि से अनोखे रूप से लम्बे समय तक जीवित रहते हैं, वे उनकी दृष्टिकोण से केवल सौ वर्ष हैं। यह सापेक्षता है।

कणधरदास—तब तो सापेक्षता हमारी व्यक्तिगत स्थिति पर आधारित है।

श्रील प्रभुपाद—हां। अतः यह कहा जाता है कि एक मनुष्य का भोजन दूसरे के लिए विष है। लोग सोच रहे हैं, क्योंकि वे चन्द्रमा पर नहीं रह सकते, इसलिए दूसरे प्राणी भी वहाँ नहीं रह सकते। सभी लोग अपने ढंग से एक सापेक्ष दृष्टिकोण से विचार कर रहे हैं। इसका अर्थ हुआ वही “कूपमण्डूक दशन।” मेढक अपने कुएँ के अनुपात के अनुसार ही प्रत्येक वस्तुओं पर विचार करता है। उसके पास इतनी शक्ति नहीं है कि वह एटलान्टिक सागर की प्रतीति कर सके, क्योंकि उसको केवल अपने कुएँ का ही अनुभव है। भगवान् हैं, परन्तु हम अपने आधार पर भगवान् की महानता का विचार कर रहे हैं—सापेक्ष महानता के आधार पर। कुछ कौटानु रात्रि में जन्म लेते हैं, रात्रि में बढ़ते हैं रात्रि में सन्तान उत्पन्न करते हैं

और रात्रि में ही मर जाते हैं। वे सूर्य का दशन भी कभी नहीं कर पाते, इसलिए वे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि दिन नाम की कोई वस्तु ही नहीं होती। यदि आप उस कौटाणु से प्रातः काल के विषय में पूछें, तो वह कहेगा, "प्रातः काल कभी हो ही नहीं सकता।" उसी प्रकार शास्त्रों से, लोग जब ब्रह्माजी की लम्बी आयु के विषय में सुनते हैं तो उनको विश्वास नहीं होता। वे कहते हैं, "इतने लम्बे समय तक कोई कैसे जीवित रह सकता है?" भगवद्गीता में श्रीकृष्ण कहते हैं [८ १७]—

सहस्रयुगपयन्तमहयद्ब्रह्मणो विदुः ।

रात्रि युगसहस्रात्ता तेऽहोरात्रविधो जनाः ॥

"मनुष्य की गणना के अनुसार ब्रह्माजी के एक दिन की अवधि, एक हजार चतुर्गुण है और इतनी ही बड़ी उनकी रात्रि है।"

इस प्रकार ब्रह्माजी, इन गणनाओं के अनुसार, अनेक अरब और खरब वर्षों तक जीवित रहते हैं। हम यह विश्वास नहीं कर सकते, यद्यपि शास्त्रों में प्रमाण किया गया है। दूसरे शब्दों में, हम यह निष्कर्ष निकाल बैठते हैं कि श्रीकृष्ण निरर्थक चर्चा कर रहे हैं, जबकि हम प्रामाणिक व्यक्तियों के समान चर्चा करते हैं। यहाँ तक कि महान् दाशनिक भी कहते हैं कि यह शास्त्रीय कथन केवल अनुमान ही है। यद्यपि ऐसे मनुष्य धूल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हैं, फिर भी उनको माननीय विद्वान् माना जाता है। वे अपौरुषेय शास्त्रों में किए गए श्रीभगवान् के कथनों को अस्वीकार करने या खण्डन करने के द्वारा स्वयं को भगवान् से श्रेष्ठ सिद्ध करते हैं। इस प्रकार वैज्ञानिकों और दाशनिकों के रूप में अनेकानेक मूर्ख लोग सम्पूर्ण विश्व को मागभ्रष्ट कर रहे हैं।

डॉ. सिंह—नि सन्देह, डार्विन के सिद्धान्त के ऊपर बहुत अधिक लिखा जा चुका है। किसी भी पुस्तकालय में उसके सिद्धान्तों पर सैकड़ों पुस्तकें हैं।

श्रील प्रभुपाद—क्या, लोग उन सिद्धान्तों को स्वीकार करते या अस्वीकार ?

डॉ. सिंह—प्रायः लोग उसको स्वीकार करते हैं, परन्तु कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उन सिद्धान्तों के तीव्र आलोचक हैं।

श्रील प्रभुपाद—डार्विन विभिन्न प्रकार के जीवों के क्रमिक विकास के सम्बन्ध में बोलता है परन्तु उसे आध्यात्मिक विकास की कोई यथार्थ जानकारी नहीं है। उसे निम्न योनियों से उच्च योनियों में आत्मा की उत्पत्ति के विषय में कुछ मालूम नहीं है। वह दावा करता है कि मनुष्य बन्दरो से विकसित हुआ है, परन्तु हम देख सकते हैं कि बन्दरो का अभी भी विलय नहीं हुआ है। यदि बन्दर मनुष्य के तात्कालिक पूर्वज हैं, तो बन्दर अभी भी क्यों वत्तमान है ?

डॉ. सिंह—डार्विन कहता है कि योनियों की सृष्टि स्वाधीन रूप में नहीं हुई है, परन्तु एक योनि से दूसरी योनि ने जन्म लिया है।

श्रील प्रभुपाद—यदि स्वाधीनता का प्रश्न नहीं है, तो वह कैसे सहसा ही एक विशिष्ट योनि से अपना सिद्धान्त आरम्भ कर सकता है ? उसे यह अवश्य ही समझाना चाहिए कि कैसे मौलिक योनि अस्तित्व में आई ?

कणधरदास—वैज्ञानिक लोग दावा करते हैं कि जीव-विज्ञान सम्बन्धी रसायन पदार्थों द्वारा पृथ्वी की सृष्टि हुई थी और वे महाविद्यालय इत्यादि में यह शिक्षा देकर अस्वीकार करते हैं कि भगवान् ने पृथ्वी की सृष्टि की। क्योंकि वे सोचते हैं कि ऐसा करने से सभी लोग उनको मूर्ख समझेंगे।

श्रील प्रभुपाद—यदि उनका जीवन-विज्ञान और रसायन शास्त्र इतना अधिक विकसित है, तो वे क्यों नहीं किसी वस्तु की सृष्टि कर लेते हैं ? वे दावा करते हैं कि भविष्य में जीवन की सृष्टि करने में वे समर्थ हो सकेंगे, परन्तु भविष्य में क्यों ? जीवन की सृष्टि पहले से ही हो चुकी है। विज्ञान क्या भविष्य पर आधारित है ? हम भविष्य पर विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वह भले ही कितना सुखद क्यों न हो ? सभी लोग सोच रहे हैं कि भविष्य बहुत सुखद होगा, परन्तु उसका क्या भरोसा ? उन्हें यह तो स्वीकार करना पड़ेगा कि उनको यह मालूम नहीं कि वास्तव में सत्य क्या है। वे अपने जीव-विज्ञान सम्बन्धी अथवा रासायनिक प्रयोगों से घास के एक तृण की भी सृष्टि नहीं कर सकते। ऐसी वास्तविकता होने पर भी वे दावा कर रहे हैं कि सृष्टि किसी रासायनिक या जीव-विज्ञान सम्बन्धी विधि के द्वारा उत्पन्न हुई है। कोई इस निरर्थक दावे के विषय में प्रश्न क्यों नहीं करता है ?

डा सिंह—अतः जब वे जीवन के स्रोत के विषय में विचार करते हैं, तो अन्तिम विश्लेषण में वे कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु का आरम्भ पदार्थ से हुआ है। दूसरे शब्दों में, जीवित पदार्थ मृतपदार्थ से आ रहा है [चेतन पदार्थ अचेतन (जड़) पदार्थ से आ रहा है]।

श्रील प्रभुपाद—अभी वर्तमान में यह चेतन पदार्थ कहाँ से आ रहा है ? क्या यह भूतकाल में ही जड़ पदार्थ से उत्पन्न हुआ था और अब वर्तमान में नहीं हो रहा है ? एक चीटी किस प्रकार उत्पन्न हो रही है ? क्या वह धूल से प्रकट हो रही है ? एक चीटी तक भी जड़ पदार्थ से उत्पन्न होती है। इस सिद्धान्त के विषय में उनके पास प्रमाण ही क्या है ? डार्विन दावा करता है कि सुदूर भूतकाल में वास्तव में कोई बुद्धिमान् मनुष्य नहीं था, क्योंकि मनुष्य बन्दरो से विकसित हुआ है। यदि भूतकाल में कोई बुद्धिमान् मस्तिष्क के लोग नहीं थे, तो यह कैसे हुआ कि हजारों-हजारों वर्ष पूर्व यह वैदिक शास्त्र लिखे गए ? वे लोग श्रीव्यासदेव जैसे ऋषि के विषय में क्या स्पष्टीकरण देते हैं ?

डा सिंह—उनके पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है। वे केवल यह कह देते हैं कि यह वन में रहने वाले अज्ञात ऋषि हैं।

श्रील प्रभुपाद—श्रीव्यासदेव उनके लिए भले ही अपरिचित हो, परन्तु वे वहाँ उपस्थित थे। उनको इस प्रकार का मस्तिष्क कैसे प्राप्त हुआ? वे भले ही आप अथवा मुझसे अपरिचित हो, परन्तु फिर भी उनके मस्तिष्क का कार्य वत्तमान है—उनका दर्शन, भाषा, भाषाविषयक ज्ञान, पद्य-रचना और मौखिक बल। आप व्यक्ति को भले ही न जानें, परन्तु आप मस्तिष्क को समझ सकते हैं।

डा सिंह—क्या यह नहीं है कि सभी प्रकार के पशुगण आरम्भ से ही अस्तित्व में थे? श्रील प्रभुपाद—हाँ। भगवद्गीता के द्वारा समकालीन सृष्टि की पुष्टि होती है। सभी प्रकार के पशु और मनुष्य के साथ ही साथ देवता लोग आरम्भ से ही अस्तित्व में थे। एक जीव विशिष्ट प्रकार का शरीर चाहता है और श्रीकृष्ण उसे वह शरीर प्रदान करते हैं। क्योंकि वह वस्तुओं को एक विशिष्ट ढंग से चाहता है, अतः वह प्रकृति के विशिष्ट गुणों का संग करता है। उसके संग के अनुसार, वह विशेष प्रकार का शरीर पाता है। मनोविज्ञान सम्बन्धी बल, मन, विचार, अनुभव और इच्छा के आधार पर यह निर्धारित होता है कि जीवात्मा किस प्रकार की विशेष स्थिति और शरीर प्राप्त करेगी। क्रमिक-विकास की विधि है, परन्तु यह योनियों का विकास नहीं है। ऐसा नहीं कि एक योनि का जीवन दूसरी योनि से विकसित होता है, जैसे कि श्रीकृष्ण कहते हैं

अव्यक्ताद्व्यक्तय सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे ।

राव्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसज्ञके ॥

“ब्रह्मा का दिन आने पर यह जीव समूह अव्यक्त से व्यक्त (प्रकट) होता है और ब्रह्मा की रात्रि होने पर फिर उसी में उसका लय हो जाता है।” [गीता ८ १८]

क्रमिक-विकास का आध्यात्मिक स्वरूप है। व्यक्तिगत जीव का जीवन की विभिन्न योनियों से आध्यात्मिक रूप में क्रमिक-विकास होता है। यदि कोई मछली के शरीर में प्रवेश करता है, तो उसको धीरे-धीरे क्रमिक विकास की पद्धति का सामना करना पड़ता है। यदि कोई सबसे ऊपर की सीढ़ी पर है और वह किसी प्रकार गिर जाए, तो उसे फिर से एक-एक सीढ़ी करके ऊपर चढ़ना पड़ेगा। निःसन्देह, वैज्ञानिक लोग अनुसंधान करने में इतना अधिक व्यस्त हैं कि वे इसको समझ ही नहीं सकते। यदि आप उनसे कहें कि अपने अगले जन्म में वे वृक्ष होने जा रहे हैं, तो वे सोचेंगे कि आप निरर्थक चर्चा कर रहे हैं। अन्ततः, अनुसंधान के द्वारा हम क्या भीख सकते हैं? जब सब कारणों के कारण श्रीभगवान् का ज्ञान होता है, तब प्रत्येक जेय वस्तु का ज्ञान हो जाता है और कुछ भी अज्ञात नहीं रहता। जैसे कि वेद कहते हैं—यस्मिन् विजाते सर्वमेव विजात भवति ।

यदि हम परम सत्य भगवान् को जान ले, तो और दूसरे सत्यो को हम जान जाते हैं, परन्तु यदि हम परम सत्य भगवान् को नहीं जानते, तो हम अज्ञानता में हैं। व्यक्ति भले ही एक औपचारिक वैज्ञानिक या दार्शनिक न हो, परन्तु वह किसी को भी चुनौती दे सकता है और साहसपूर्वक चर्चा कर सकता है, यदि उसे केवल श्रीकृष्ण का ज्ञान हो।

इस वर्तमान काल की सभ्यता को अपनी स्वाधीनता पर इतना गर्व है, परन्तु वास्तव में यह तेल के ऊपर अत्यधिक निर्भर (पराधीन) है। यदि तेल का वितरण रुक जाए, तो ये शठ वैज्ञानिक क्या कर सकेंगे। वे कुछ नहीं कर सकते। वे परखनली में तेल की रचना करने का प्रयत्न करें, जिससे उनको अपनी सभ्यता का संचालन करने के लिए पर्याप्त तेल प्राप्त हो सके। वर्तमान में, भारतवर्ष में जल का अभाव है। वैज्ञानिक इस विषय में कर ही क्या सकते हैं वे भले ही जल की रासायनिक रचना जानते हों, परन्तु जल का महान अभाव होने पर वे जल उत्पन्न नहीं कर सकते। उनको जल के लिए बादलों की आवश्यकता पड़ती है और बादल भी श्रीभगवान् की देन है। वास्तव में वे लोग कुछ भी नहीं कर सकते। वैज्ञानिक लोग चन्द्रमा पर गए हैं, परन्तु इतना सब कठोर परिश्रम करने के बाद वे चन्द्रलोक से थोड़ी-सी धूल और चट्टानें लाए हैं। शठों का शासन कर लेता है और उस धन को फिर अनावश्यक ही व्यय करता है। यह तो उनकी बुद्धि है। यह गधों का राज्य है और इससे अधिक कुछ भी नहीं। राजनीतिज्ञों के पास न सहानुभूति है और न ही दया। वे यह नहीं विचार करते कि लोगों से कठोर परिश्रम से प्राप्त किया गया धन आ रहा है और वे उसे दूसरे लोको में बड़े-बड़े अन्तरिक्ष यान भेजने में खर्च कर रहे हैं। उनका कार्य केवल इतना ही है कि यह वचन देना कि वे और अधिक धूल लायेंगे पहले उनको थोड़ी-सी धूल मिली थी, परन्तु अब वे वचन देते हैं कि कई क्विंटल धूल लाएंगे। इन सब का अर्थ ही क्या है ?

कणधरदास—वे विश्वास करते हैं कि मंगल ग्रह में जीवन हो सकता है।

श्रील प्रभुपाद—वे विश्वास करें या न करें—इससे लाभ क्या होना है। इतना तो जानते ही हैं कि यहाँ पर जीवन है। वे भी इसको जानते हैं, फिर भी वे लोग युद्ध करने में और जीवन को नष्ट करने में संलग्न हैं। यहाँ तो जीवन है। यहाँ मनुष्य हैं। निःसन्देह यहाँ जीवन है। परन्तु वे लोग अपने बड़े-बड़े बमों के द्वारा इसे नष्ट करने का प्रयत्न करने में व्यस्त हैं। यही उनके विज्ञान का विकास है।

श्री सिंह—वे यह जानने के लिए अत्यन्त उत्सुक हैं कि दूसरे लोको में क्या हो रहा है ?

श्रील प्रभुपाद—इसका अर्थ तो यह हुआ कि अपनी बालमुलभ उत्सुकता के कारण वे इतना अधिक धन खर्च कर रहे हैं। वे अपनी उत्सुकता को शान्त करने के लिए

इतना अधिक धन खर्च कर सकते हैं, परन्तु जब बहुत से निधन देश उनसे सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं, तो वे कह देते हैं कि धन नहीं है। उनको चन्द्रलोक में जाने पर इतना अधिक घमण्ड है, परन्तु वे यह जानकारी क्यों नहीं लेते कि किस प्रकार श्रीकृष्ण के गोलोक वृन्दावन में जाया जाय ? यदि वे वहाँ जाएँ, तो उनकी सभी उत्सुकताओं का उत्तर मिल जाएगा। वे सीखेंगे कि इस अपरा (विम्ब) प्रकृति से परे एक परा (आध्यात्मिक) शक्ति है। यह भौतिक शक्ति स्वाधीनतापूर्वक काय नहीं कर सकती। आध्यात्मिक शक्ति का उसमें समावेश होना आवश्यक है। भौतिक तत्त्वों की अपने आप सृष्टि नहीं हुई है। यह आत्मा है जो क्रियाशील है। हम पदार्थों से भले ही कुछ बनाने का प्रयत्न करें, परन्तु पदार्थ अपने आप सृष्टि नहीं कर पाते। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तभी सम्पर्क में आयेगी जब एक परा प्रकृति (शक्ति) द्वारा उनका संचालन किया जाएगा। केवल भूख लोग ही यह आशा कर सकते हैं कि यह सम्पूर्ण जगत्, जो कि केवल पदार्थ है, उसकी स्वतः ही सृष्टि हो गई है। हमारे पास एक सुन्दर मोटर भले ही हो सकती है, परन्तु यदि चालक नहीं है, तो उस मोटर का क्या उपयोग ? जब तक एक मनुष्य यह नहीं जानता कि किस प्रकार के यन्त्र का उपयोग किया जाए, जब तक मनुष्य एक बटन नहीं दबाता, तब तक यन्त्र काय नहीं करता। उसी प्रकार, परा (श्रेष्ठ) शक्ति के बिना, भौतिक शक्ति कार्य नहीं कर सकती। इस अद्भुत सृष्टि के पीछे परा शक्ति का निर्देशन है। यह सब जानकारी शास्त्रों में दी गई है, परन्तु फिर भी लोग इसमें विश्वास नहीं करेंगे।

वास्तव में प्रत्येक वस्तु श्रीभगवान् की सम्पत्ति है, परन्तु लाय इसे अपनी अथवा अपने देश की सम्पत्ति बनाने का दावा कर रहे हैं। अब वे लोग बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या के विषय में चर्चा कर रहे हैं, परन्तु तथ्य तो यह है कि भगवान् ने पर्याप्त रूप में वस्तुएँ प्रदान की हैं। वास्तव में, यदि उचित रूप से प्रयोग किया जाए, तो पर्याप्त भूमि है और पर्याप्त भोजन भी। लोग कृत्रिम रूप से समस्याओं की सृष्टि कर रहे हैं और वैज्ञानिक अनेकानेक विनाश के उपकरणों को उपलब्ध कराके उन लोगों की सहायता कर रहे हैं। वे केवल शठ एव कुटिल लोगों को उत्साहित कर रहे हैं—ऐसे लोग भगवान् की सम्पत्ति का दुरुपयोग करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यदि आप एक हत्यारे या चोर की सहायता करें, तो आप भी अपराधी हो जाते हैं। क्या ऐसा नहीं है ? विश्व में इतनी अधिक समस्या इसलिए है, क्योंकि वैज्ञानिक लोग चोरों और धूर्तों की सहायता कर रहे हैं। इस प्रकार वे सभी लोग अपराधी हैं। स्तेन एव स। जो परम ईश्वर भगवान् के स्वामित्व को नहीं मानता वह एक चोर है।

हमारा ध्येय इन शठ लोगों को सदबुद्धि प्रदान करना है तो हमें वह साधन

ढूढना है जिसके द्वारा यह काय किया जा सके । शठ लाग कष्ट पा रहे है, परन्तु क्याकि वे श्रीभगवान् की मही सन्तान है, अत उनको कष्ट नही उठाना चाहिए । वे यही नही जानते कि भगवान् है अथवा कही सुख भी है । वे आनन्द अथवा शाश्वत जीवन के विषय मे कुछ भी नही जानते । वे लोग इतना अधिक अनुसन्धान कर रहे हैं और अधिक से अधिक पचास-साठ अथवा सत्तर वष तक जीवित रहते है उसके पश्चात् उनको यह ज्ञात नही होगा कि क्या होने वाला है । उनको इसका कोई गान नही है कि जीवन नित्य है । वास्तव मे उनकी स्थिति एक पशु के समान है । एक पशु को यह ज्ञात नही कि मृत्यु वे पश्चात् क्या होता है, न ही वह मृत्यु पर चिन्तन करता है । पशु यह भी नही जानता कि वह कयो यहाँ है और न ही उस जीवन के मूल्य का ज्ञान है । माया के प्रभाव के कारण वह पशु केवल आहार, निद्रा, भय (आत्म-रक्षा) और मैथुन करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो रहा है । इसके अतिरिक्त पशु को और कुछ ज्ञान नही है । लोग इतना कठिन प्रयास तो कर रहे है, परन्तु किस उद्देश्य के लिए ? वे कहते है कि वे इतना कठिन संघष अगली पीढी को सुख-सुविधाएँ प्रदान करने के लिए कर रहे है, परन्तु वे कौन-सी सुख-सुविधाएँ है ? इसका वे उत्तर नही दे सकते । यह श्रीवृष्णभावनामृत अभियान जीवन को यथार्थ उपदेश प्रदान करने के लिए बनाया गया है । इस उद्देश्य की पूर्ति श्रीऋण अर्थात् भगवान् को प्रत्येक वस्तु के केन्द्र के रूप मे स्थापित करने के द्वारा की जा सकती है । अतएव इसमे वैज्ञानिको का ही लाभ है कि वे इस महत्वपूर्ण अभियान का भली-भाँति ज्ञान प्राप्त करें ।

एक विशुद्ध कृष्ण-भक्त

जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद का अमेरिका में पदार्पण

१८ ९ १९६५ को जब भारतीय जलयान जलदूत बोस्टन के कॉमन वेल्थ पीयर के समीप पहुँच रहा था श्रील प्रभुपाद ने भगवान् श्रीकृष्ण से एक भावपूर्ण कविता में प्रार्थना की । मैं केवल आपकी दया की प्रार्थना कर रहा हूँ जिससे मैं इन लोगों को आपकी कथा के विषय में प्रतीति करा सकूँ

“मेरे प्रिय कृष्ण ! तुम इस निरूपयोगी एवं अधम जीव पर अत्यन्त दयालु हो पर मैं यह नहीं जानता कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों ले आये हो । अब तुम जो चाहो वह मुझसे करवा सकते हो ।”

“परन्तु मैं अनुमान करता हूँ कि तुम्हारा कुछ न कुछ काय यहाँ अवश्य ही है अन्यथा इस उग्र स्थान पर तुम मुझे लाते ही क्यों ?

“यहाँ अधिकांशतः सभी लोग प्रकृति के तमो और रजोगुण से आच्छन्न हैं । सासारिक विषय-भोगमय जीवन में मग्न ये स्वयं को अत्यन्त सुखी एवं सन्तुष्ट मानने हैं अतः श्रीवासुदेव की दिव्य कथा में इनकी कोई रुचि नहीं है । मैं नहीं जानता कि कैसे ये लोग इस कथा को समझने में समर्थ हो सकेंगे ।”

“पर मैं यह जानता हूँ कि तुम्हारी अहेतुकी कृपा (दया) से सभी कुछ सम्भव बना सकता है क्योंकि तुम परम कौतुकी (चतुर) योगी हो ।”

“भक्ति-रस का ज्ञान इनको किस प्रकार हो सकेगा ? प्रभो ! मैं तुम्हारी कृपा के लिये प्रार्थना कर रहा हूँ जिसमें तुम्हारी कथा के विषय में इनको प्रतीति दिला सकूँ और सहमत करा सकूँ ।”

“तुम्हारी इच्छा से समस्त जीव माया के वश में हैं, अतएव यदि तुम चाहो तो तुम्हारी इच्छा से ही ये माया के पाश (बन्धन) से मुक्त भी किये जा सकते हैं ।”

“मेरी अभिलाषा यही है कि तुम इनका उद्धार कर दो । अतः यदि इनका

उदार कर देने की तुम्हारी इच्छा ही तो ये लोग निश्चय ही तुम्हारी कथा को समझने में समर्थ होंगे।”

“श्रीमद्भागवत के शब्द तुम्हारे अवतार हैं, और यदि एक धीर व्यक्ति विनम्रतापूर्वक इसका बारम्बार श्रवण करे तो वह तुम्हारी कथा को समझने में समर्थ होगा।”

“श्रीमद्भागवत [१२ १७-२१] यह कहा गया है भगवान् श्रीकृष्ण परमात्मा रूप से सभी के हृदय में स्थित हैं तथा अनन्य भक्तों के सुहृद् हैं। वे अपनी कथाओं का आस्वादन करने वाले भक्तों के हृदय से प्राकृत भोग-वासनाओं को नष्ट कर देते हैं। ऐसी कथा रूपी अमृत का यथायत श्रवण एवं कीर्तन पवित्र करने वाला है।” “श्रीमद्भागवत के नियमित श्रवण तथा विशुद्ध भक्तों की सेवा से हृदय के समस्त अमंगलों का पूर्णरूपेण नाश हो जाता है और उत्तमश्लोक श्रीकृष्ण अर्थात् दिव्य स्तुतियों के द्वारा प्रशंसित भगवान् की प्रेम भक्ति ही जीवन में एक निष्ठामय तथ्य के रूप में स्थापित हो जाती है।” “हृदय में निष्ठामयी प्रेम भक्ति के स्थापित होते ही हृदय से रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव—काम, लोभ, इच्छा एवं आकांक्षा इत्यादि समाप्त हो जाते हैं। तब भक्त शुद्ध सत्त्व में स्थित हो पूण रूप से प्रसन्न हो जाता है।” “इस प्रकार विशुद्ध सत्त्वगुण में स्थित वह मनुष्य भगवान् की भक्ति के सम्पर्क के कारण प्रसन्न मन हुआ, प्राकृत-संग से मुक्त होकर भगवान् के सुनिर्णित तत्त्व विज्ञान को प्राप्त कर लेता है।” “इस प्रकार हृदय की ग्रन्थि एवं समस्त संशय छिन भिन्न हो जाते हैं। आत्मा का नियन्त्रक के रूप में दर्शन करने से कर्मबन्धन की शृङ्खला का अन्त होता है।”

“उस धीर व्यक्ति का रजोगुण एवं तमोगुण के प्रभाव से निस्तार हो जाता है, इस प्रकार हृदय की गुफा में एकत्रित समस्त अमंगलमय वस्तुओं का नाश होगा।”

“श्रीकृष्ण-भक्ति का यह सन्देश मैं इन लोगों को किस प्रकार समझाने में समर्थ हो सकूँगा? मैं अत्यन्त दुर्भाग्यशाली, क्षुद्र (अयोग्य), दीन, हीन और सर्वाधिक अधम हूँ। अतः मैं तुम्हारी कृपा-याचना कर रहा हूँ जिससे मैं श्रीकृष्ण-भक्ति के विषय में इनको सुदृढ़ विश्वास करा सकूँ, क्योंकि मुझमें स्वयं अपनी ओर से कुछ कर पाने की कोई भी शक्ति नहीं है।”

“अन्ततः, किसी न किसी प्रकार अपनी कथा कहलवाने के लिये तुम मुझे यहाँ ले आ चुके हो। अब तो यह तुम्हारी इच्छा पर ही है कि चाहे तुम मुझे सफल बनाओ अथवा अमफल।”

“हे अखिल जगद्गुरु! मैं तो तुम्हारे कथामृतों की बारम्बार आवृत्ति मात्र ही कर सकता हूँ अतः यदि तुम चाहो तो मेरी वाक्-शक्ति को अलकृत कर देने

की अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सकते हो, जिससे इन लोगों को तुम्हारा ज्ञान प्राप्त हो सके।”

“केवल तुम्हारी अहेतुकी कृपा से ही मेरे शब्द विशुद्ध बनेंगे। मुझे यह विश्वास है कि जब इस दिव्य कथा (सन्देश) का लोगों के हृदय में अन्त प्रवेश होगा तब निश्चय ही ये लोग आनन्दानुभव करेंगे और इस प्रकार जीवन के समस्त शोक एवं दुखों का अन्त हो जायेगा।”

“हे प्रभो! मैं तुम्हारे हाथों की कठपुतली हूँ तथा यदि तुम मुझे यहाँ नचाने के लिये ले आये हो तो मुझे नचाओ। प्रभो! जिस प्रकार तुम चाहो उसी प्रकार मुझे नचाओ।

“न मुझमें भक्ति है और न ही कोई ज्ञान परन्तु श्रीकृष्ण-नाम में मेरी प्रगाढ़ निष्ठा अवश्य है। मुझे “भक्तिवेदान्त” की उपाधि दी गई है अतएव यदि तुम चाहो तो “भक्तिवेदान्त” नाम के वास्तविक तात्पर्य को सायक कर सकते हो।

“हस्ताक्षर—

सर्वाधिक दुर्भाग्यशाली, क्षुद्र भिक्षुक, ए० सी० भक्तिवेदान्त स्वामी,
जलदूत जलयान, कॉमनवेल्थ पियर,
बोस्टन, मैसाचूसेट्स, यू एस ए।
दिनांक १८ सितम्बर, १९६५, शनिवार”

अपने राष्ट्र का निर्माण आध्यात्मिक आधार पर कीजिए

श्रील प्रभुपाद नैरोबी विश्वविद्यालय (अफ्रीका) में भाषण देते-हैं "आप अपना विकास करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो कृपया आध्यात्मिक रूप से भी अपना विकास कीजिए, क्योंकि आध्यात्मिक विकास ठोस विकास है। अमरीकियों एवं यूरोपियनों का अनुकरण मत कीजिए जो कुत्ते और विल्लियों के समान जीवन व्यतीत कर रहे हैं परमाणु बम पूर्व से वर्तमान है ही और जैसे ही अगले विश्वयुद्ध का आरम्भ होता है उनसे समस्त गगनचुम्बी भवन और प्रत्येक वस्तु समाप्त हो जाएगी। आप इसको मनुष्य जीवन के यथार्थ दृष्टिकोण अर्थात् आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करें

दवियों एवं सज्जनो,

श्रीकृष्णभावनामृत के प्रसार के लिए आयोजित इस सभा में सम्मिलित होने के लिए आपको अत्यन्त धन्यवाद है। श्रीकृष्णभावनामृत अभियान मानव समाज को उस स्तर पर लाने का प्रयत्न कर रहा है, जहा सभी का जीवन सफल बन सकता है। आज का विषय है मानव जीवन का वास्तविक अर्थ। हम सम्पूर्ण विश्व को इस अर्थ के विषय में निर्देश देने का प्रयत्न कर रहे हैं।

क्रमिक-विकास के अनेकानेक लाखों वर्ष के पश्चात् मानव जीवन प्राप्त होता है। हम यह स्मरण रखना चाहिए कि पच पुगण के अनुसार चौरासी लाख योनियाँ हैं। जीवन का आरम्भ जलचर प्राणियों से होता है, क्योंकि हम वैदिक साहित्य से समझ सकते हैं कि सृष्टि के आरम्भ में सम्पूर्ण लोग जलमग्न थे। यह भौतिक जगत् पच भूत (स्थूल) तत्त्व—भूमि, जल, अग्नि, वायु और सम (आकाश) से बना हुआ है। इसके अतिरिक्त तीन सूक्ष्म तत्त्व हैं—मन, बुद्धि और अहकार। इन आवरण (पर्दे) के पीछे आत्मा है, जो इन आठ तत्त्वों से ढँकी हुई है यह जानकारी भगवद् गीता में दी गई है।

मनुष्य ही केवल ऐसा प्राणी नहीं है कि जिनमें आत्मा होती हो। हम सब

मे आत्मा है—पशु, पक्षी, सरीसृप (रेंगने वाले जीव), कीटाणु, वृक्ष, पौधे, जलचर इत्यादि। आत्मा केवल विभिन्न वस्त्रों से ढँकी हुई है जैसे आप में कुछ लोग श्वेत वस्त्र पहते हैं, तो कुछ हरे, तो कुछ लाल इत्यादि। परन्तु हम इस वस्त्र से सम्बद्ध नहीं हैं हम आत्मा के रूप में आपसे सम्बद्ध हैं। इस प्रकार भगवद्गीता में आता है [५ १८]

विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।

शुनि चैव श्वपाके च पण्डिता समदर्शिन ॥

“एक विनीत पण्डित ज्ञान की दृष्टि के द्वारा विद्या विनय से युक्त ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चाण्डाल में समदर्शी होता है।”

ऋषि-नाण रंग, बुद्धि या योनियों के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेद भाव नहीं रखते, वे सभी जीवों को आत्मा के लघु अंश के रूप में देखते हैं। यह कहा गया गया है

केशाप्रशतभागस्य शतश सदृशात्मक ।

जीव सूक्ष्मस्वरूपोऽय सख्यातीतो हि चित्कण ॥

“चिन्मय परमाणु के असंख्य अंश हैं, जो केश के अगले भाग के हजारों हिस्से के बराबर हैं।” हमारे पास आत्मा के परिमाण को नापने का कोई यन्त्र नहीं है, इसलिए आत्मा को इस ढंग से नापा जाता है। दूसरे शब्दों में, आत्मा परमाणु से भी अधिक छोटी है। वह लघु अंश आपमें है, मुझमें है, हाथी में है, विशालकाय पशुओं में है, सभी मनुष्यों में है, चींटियों में है, वृक्ष में है, सभी के अन्दर है। किन्तु वैज्ञानिक ज्ञान आत्मा के माप को स्थापित नहीं कर सकता, न ही चिकित्सक (डॉक्टर) शरीर के भीतर आत्मा के स्थान का पता लगा सकता है। फलस्वरूप, भौतिक वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि आत्मा नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, परन्तु यह तथ्य नहीं है। आत्मा है। एक जीवित और मृत शरीर का अन्तर आत्मा की ही उपस्थिति है। जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ती है, शरीर की मृत्यु हो जाती है। उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता। कोई कितना ही महान् वैज्ञानिक या दार्शनिक क्यों न हो, उसे यह अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ती है, शरीर की मृत्यु हो जाती है। तब उसका कोई मूल्य नहीं है और उसे फेंक देना पड़ता है। हमें उस तथ्य को समझने का प्रयत्न करना चाहिए, आत्मा का मूल्य है शरीर का नहीं। इस तथ्य को भगवद्गीता [२ २२] में समझाया गया है कि आत्मा का देहान्तर हो रहा है

वासासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यायानि सप्याति नवानि देही ॥

“तो जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नये वस्त्र धारण करता है, उसी

प्रकार आत्मा पुराने जीर्ण शरीरो को त्याग कर नूतन देह ग्रहण करती है।”

जब एक कोट पुराना हो जाता है, तो हम उसे त्याग देते हैं और दूसरा कोट ग्रहण कर लेते हैं, उसी प्रकार इच्छा के अनुसार आत्मा वस्त्र परिवर्तन कर रही है। क्योंकि आत्मा श्रीभगवान् का अंश है, अतः उसमें भी दैवी गुण हैं। भगवान् परम इच्छा, परम शक्ति, परम स्वाधीन हैं और भगवान् का विभिन्न अंश होने के कारण हममें यह सब गुण अत्यधिक लघु मात्रा में हैं। हममें इच्छा, विचार, अनुभव इत्यादि करने की शक्ति है। वेदों में आता है कि भगवान् सभी चेतन प्राणियों के बीच परम चेतन बल (प्राणी) है (चेतनश्चेतनानाम्)। श्रीभगवान् ही सभी जीवों की आवश्यकताओं को पूर्ण कर रहे हैं।

हम असंख्य जीव हैं, हमारी संख्या की कोई सीमा नहीं है। किन्तु भगवान्, एक हैं। वे भी हमारे समान ही रह रहे हैं, परन्तु हम उस परम चेतन शक्ति के सूक्ष्म अंश हैं। उदाहरण के लिए, सोने का एक अंश भी गुण की दृष्टि से सोने की खान के समान है। यदि हम जल की एक बून्द में पाए जाने वाले तत्त्वों का रासायनिक विश्लेषण करें, तो हमें ज्ञात होगा कि उस बून्द में वे सभी तत्त्व हैं जो विशाल सागर में पाए जाते हैं। उसी प्रकार, हम भगवान् के अंश होने के कारण उनसे अभिन्न हैं। यह ईश्वरीय अंश अर्थात् आत्मा (जीवन शक्ति) विभिन्न योनियों में देहान्तरित हो रही है। जलचर से वृक्ष में, फिर कीटाणु के जीवन में, फिर सरीसृप (रेंगने वाले जीव) के जीवन में, तत्पश्चात् पक्षी और पशु के शरीरों में। डार्विन का क्रमिक-विकास का सिद्धान्त आत्मा के देहान्तर की एक आशिक व्याख्या है। डार्विन ने वैदिक साहित्य से यह जानकारी तो ले ली, परन्तु उसमें आत्मा के प्रति कोई धारणा नहीं थी। अन्तर यह है कि आत्मा एक योनि से दूसरी योनि में देहान्तरित हो रही है—जलचर जीवन में, वृक्ष में, फिर कीटाणु जीवन में, फिर पक्षी जीवन में, फिर पशु जीवन में, फिर मानव जीवन में और मानव जीवन के भीतर आत्मा असंख्य जीवन से संख्य जीवन इत्यादि में आती है। मनुष्यों का संख्य जीवन क्रमिक-विकास की समाप्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक सन्धि स्थान है, यहाँ से या तो हम क्रमिक-विकास की चक्रीय विधि में पुनर्जा जा सकते हैं, या हम अपने को दैवी जीवन तक उन्नति कर सकते हैं। इसका चुनाव हम पर निर्भर करता है। इसे भगवद्गीता में दर्शाया गया है।

इस मानव जीवन का वास्तव में अर्थ है—विकसित चेतना, इसलिए हमें अपना जीवन कुत्ते, बिल्लियों और सूकरों के समान व्यर्थ नष्ट नहीं करना चाहिए। मानव जीवन सन्धि स्थान है। यद्यपि यह शरीर कुत्ते या बिल्ली के शरीर के समान ही नश्वर है, परन्तु अन्तर इतना है कि हम इस शरीर में सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। हम श्रीभगवान् के अंश हैं, परन्तु किसी न किसी प्रकार हम इस भव-

सागर में गिर गए हैं। अब हमें इस प्रकार विकास करना है कि हम अपने घर, भगवान् के धाम को वापस लौट सकें यही सर्वोच्च सिद्धि है।

वास्तव में, एक दूसरा जगत् है जिसे वैकुण्ठ जगत् कहते हैं। जैसे कि भगवद् गीता में कहा गया है [८ २०]

परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातन ।

य स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥

“इस व्यक्त-अव्यक्त होने वाली जड़ प्रकृति से परे एक अन्य प्रकृति दिव्य और सनातन है। यह परा तथा अविनाशी है। इस जगत् के नष्ट हो जाने पर भी उसका विनाश नहीं होता।”

इस भौतिक प्रकृति में, प्रत्येक वस्तु की सृष्टि होनी है, वह कुछ समय वर्तमान रहती है, कुछ उपफल उत्पन्न करती है, उसका क्षय होता है और अन्त में वह वस्तु नष्ट हो जाती है। किसी विशिष्ट क्षण में मैथुन के द्वारा हमारे शरीर की सृष्टि होनी है। पिता का वीर्य विकसित होकर मटर के दाने का रूप लेता है और जीव या आत्मा उस रूप में आश्रय लेती है और क्योंकि वह आश्रय लेती है, उसमें हाथ, पैर और नेत्र इत्यादि का विकास होता है। यह विकास सातवें मास में पूरा हो जाता है और नौवें मास में मनुष्य गर्भ से बाहर आता है। क्योंकि आत्मा उपस्थित है इसलिए शिशु का विकास होता है। यदि आत्मा उपस्थित न हो, तो कोई विकास नहीं होता और मृत शिशु का जन्म होता है। हम इस मृत शरीर को लेकर रासायनिक पदार्थों में सुरक्षित रख सकते हैं, परन्तु वह विकसित नहीं होगा। विकास का अर्थ है शरीर में परिवर्तन। हममें से सबका बालक शरीर था, परन्तु उन शरीरों का अस्तित्व नहीं रहा। शिशु का शरीर एक बालक के शरीर में विकसित होता है, वह शरीर एक युवक के शरीर में विकसित होता है, जो अन्ततः एक वृद्ध मनुष्य के शरीर में बदल जाता है। फिर पूरा रूप से नष्ट हो जाता है। यह सम्पूर्ण सृष्टि अर्थात् इस भौतिक जगत् का विशालकाय स्वरूप भी इसी विधि के अनुसार काय कर रहा है। एक विशिष्ट समय में इसकी सृष्टि होती है, यह विकसित होता है, इसका पालन किया जाता है और एक विशेष समय में इसका लय हो जाता है। भौतिक जगत् की यही प्रकृति है। यह किसी विशेष समय में व्यक्त होता है और फिर से विलीन हो जाता है (भूत्वा भूत्वा प्रलीयते)।

भाव शब्द का अर्थ होता है, ‘प्रकृति (स्वभाव)।’ एक दूसरी प्रकृति है जिसका कभी लय नहीं होता, जो नित्य (शाश्वत) है। जीवात्मा होने के कारण हम भी नित्य हैं। इसे भगवद्गीता [२ २०] में प्रामाणिकता किया गया है

न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूय ।

अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हयते हन्यमाने शरीरे ॥

“आत्मा किसी काल में न तो जन्मती है और न तो मरती ही है तथा एक बार होकर भी कभी नष्ट भी नहीं होती। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। देह का वध होने पर आत्मा का वध नहीं होता।”

जिस प्रकार भगवान् का न जन्म होता है और न ही मृत्यु, उसी प्रकार हम जीवात्माओं का भी न जन्म होता है और न मृत्यु, परन्तु क्योंकि हम सोचते हैं, “हम यह शरीर हैं,” इसलिए हम सोचते हैं कि हमारा जन्म होता है और हम मरते हैं। ऐसा सोचना माया या भ्रम कहलाता है और जैसे ही हम आत्मा को शरीर मानने के भ्रम से दूर हो जाते हैं, हम ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। जब व्यक्ति को यह अनुभूति होती है अहम् ब्रह्मास्मि “मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं परमब्रह्म भगवान् का अंश हूँ, अर्थात् मैं आत्मा हूँ,” तब उसे ब्रह्मानुभूति की प्राप्ति होती है। और जैसे ही ब्रह्मानुभूति होती है, वैसे ही व्यक्ति सुखी हो जाता है।

क्या यह सत्य नहीं है? यदि आप स्पष्ट रूप से समझ लें कि आपका न जन्म होता है और न मृत्यु, कि आप नित्य हैं, तो क्या आप सुखी नहीं हो जायेंगे? जी हाँ, निश्चय ही। इस प्रकार जब किसी को ब्रह्मानुभूति हो जाती है तो वह न किसी प्रकार की आकांक्षा करता है और न शोक ही। सम्पूर्ण जगत् केवल आकांक्षा और शोक से परिपूर्ण है। आप अफ्रीका के लोग यूरॉपियन और अमेरिकन लोगों के समान होने की आकांक्षा कर रहे हैं, परन्तु यूरॉपियन लोगों ने अपना साम्राज्य खो दिया है, तो अब वे शोक कर रहे हैं। तो इस प्रकार एक दल आकांक्षा कर रहा है और दूसरा शोक। उसी प्रकार, यह भौतिक जीवन केवल आकांक्षा और शोक का केवल एक मिश्रण है। हम उन वस्तुओं के लिए शोक कर रहे हैं जिनको हमने खो दिया है। हमारा भौतिक काय-कलाप यही है। किन्तु, यदि हम यह साक्षात्कार कर लें कि हम परब्रह्म भगवान् के अंश हैं और हम ब्रह्म हैं, तो हम आकांक्षा और शोक के स्तर से परे हो जायेंगे।

यह नाममात्र का विश्वव्यापी भाईचारा या एकता, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है वह केवल तभी सम्भव है जब आप आध्यात्मिक स्तर अर्थात् ब्रह्मानुभूति प्राप्त कर लें। ब्रह्मसाक्षात्कार मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। अतः व्यक्ति को कुत्ते, बिल्लियों और सूकरों के समान कार्य नहीं करते रहना चाहिए। सूकर सदा ही दिन-रात मल दूढ़ने में व्यस्त रहता है और जब वह पा जाता है, तो उसको खाता है और कामोत्तेजित हो जाता है। सूकर बिना किसी भेद भाव के कामाचार (मैथुन) करता है, वह अपनी माँ, बहन, बेटी या किसी के साथ भी मैथुन कर लेगा। यह है सूकर का जीवन। किन्तु, शास्त्र दिखलाते हैं कि मानव जीवन कुत्ते, बिल्लियों और सूकरों के समान इन्द्रियवृत्ति हेतु कठिन परिश्रम करने के लिए नहीं बनाया गया है। मनुष्य जीवन इसका साक्षात्कार करने

के लिए बनाया गया है, "मेरा इस भौतिक जगत् से कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं आत्मा हूँ और नित्य हूँ, परन्तु किसी न किसी प्रकार मैं जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि से इस बद्ध जीवन में गिर पड़ा हूँ।" मनुष्य जीवन—जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि इन चार भौतिक दुःखा का हल करने के लिए बनाया गया है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य यही है। थोड़ा इसको समझने का प्रयत्न तो कीजिए कि यह मनुष्य जीवन सूकरो के समान कठिन परिश्रम करके, कुछ इन्द्रिय-नृप्ति प्राप्त करके और उसके बाद अचानक ही मर जान के लिए नहीं बनाया गया है।

जो लोग आत्मा में विश्वास नहीं करते उनकी दशा सबसे अधिक दुर्भाग्यशाली है। वे यही नहीं जानते कि वे कहाँ से आए और नहीं यह जानते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं। आत्मा का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण ज्ञान है, परन्तु किसी भी विश्वविद्यालय में इस ज्ञान की चर्चा नहीं की जाती है। वास्तव में इस शरीर का बनावट क्या है? एक जीवित शरीर और मृत शरीर में क्या अन्तर है? शरीर जीवित क्यों है? शरीर की दशा क्या है और शरीर का क्या मूल्य है? कोई भी व्यक्तिगत रूप से इन प्रश्नों का अध्ययन नहीं कर रहा है, परन्तु इस श्रीकृष्ण भावनामृत अभियान के द्वारा हम लोगों को यह शिक्षा देने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस शिक्षा से लोग यह समझ सकते हैं कि वह यह शरीर नहीं, वरन् आत्मा है। मनुष्य जीवन का प्रयोजन कुत्ते और बिल्लियों के प्रयोजन से भिन्न है। यही हमारा सन्देश है।

जहाँ तक आत्मा का सम्बन्ध है, उसका क्रमिक-विकास भी व्यवहारिक रूप से चल रहा है। हम अस्तित्व के लिए सघष कर रहे हैं, नित्य जीवन के स्तर तक आने के लिए यह सवय है। वह नित्य जीवन सम्भव है। यदि आप इस मनुष्य योनि में सर्वोत्तम प्रयत्न करें तो अगले जीवन में आपको एक आध्यात्मिक शरीर मिल सकता है। आपका आध्यात्मिक शरीर पहले से ही आपमें है और यह जैसे जैसे विकसित होता जाएगा वैसे-वैसे आप इस भौतिक अस्तित्व (संसार) के दोष से मुक्त होंगे। मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य है। लोग यह जानते ही नहीं कि उनका वास्तविक स्वार्थ क्या है, वह स्वार्थ है स्वरूप का साक्षात्कार करना, यह साक्षात्कार करना, "मैं भगवान् का अंश हूँ और मुझे पुनः उनके साथ भगवद् धाम में लौटकर उनकी लीलाओं में सहयोग देना है।"

जिस प्रकार यहाँ सामाजिक जीवन है, उसी प्रकार वैकुण्ठ जगत् में श्रीभगवान् का भी एक सामाजिक जीवन है। आप उनके साथ वहाँ सम्मिलित हो सकते हैं। यह नहीं कि जब यह शरीर समाप्त हो जाता है, तो आप शून्य हो जाते हैं। जो नहीं। यह एक भ्रामक धारणा है। भगवद्गीता [२१२] में कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा था।

न त्वेवाह जातु नास न त्य नेमे जनाधिपा ।

न चैव न भविष्याम सयँ ययगत परम् ॥

"न तो ऐसा ही है कि किसी समय मे मैं नहीं था, तुम नहीं थे अथवा यह सब राजा नहीं थे और न ही ऐसा है कि आगे भविष्य मे हम सब नहीं रहेंगे ।"

नित्य जीवन प्राप्त करने की विधि तो बहुत ही सरल है और फिर भी साथ ही साथ बहुत कठिन भी । यह कठिन इसलिए है, क्योंकि आरम्भ मे लोग आत्मा के देहान्तर मे विश्वास नहीं करते । किन्तु यदि हम अधिकारी (विशेषज्ञ) द्वारा दिए गए ज्ञान को केवल स्वीकार भर कर लें । तो विधि बहुत सरल हो जाती है । श्रीकृष्णभावनामृत अर्थात् कृष्ण-भक्ति की हमारी विधि है—सर्वाधिक पूर्ण पुरुष श्रीकृष्ण से ज्ञान प्राप्त करना । हम किसी ऐसे साधारण व्यक्ति से ज्ञान नहीं लेते जो प्रकृति के नियमों के द्वारा बद्ध है । बद्ध जीव से मिले ज्ञान का दोषपूर्ण होना सुनिश्चित है ।

बद्ध आत्मा के क्या दोष (त्रुटि) हैं ? उसमे चार दाप होते हैं—उसका त्रुटियाँ (गलतियाँ) करना निश्चित है (प्रमाद), भ्रम मे पडना निश्चित है (भ्रम), दूसरो को धोखा देना निश्चित है (वचना) और उसकी इन्द्रियों का अपूण होना निश्चित है (कर्णपाटव) । हम पूर्ण रूप से इसलिए ज्ञान नहीं पा सकते, क्योंकि हम दूसरो को ठगना चाहते ह और हमारी इन्द्रियाँ अपूण है । यद्यपि हमारी इन्द्रियाँ अपूण हैं फिर भी हम को अपने नेत्रों पर बहुत गर्व (घमण्ड) है और हम प्रत्येक वस्तु को देखना चाहते हैं । अत कोई कह देता है, "क्या आप मुझे भगवान् दिखा सकते हैं ?" वास्तव मे उत्तर तो है 'हाँ' । आप पल-प्रतिपल भगवान् को क्यों नहीं देख सकते ? श्रीकृष्ण कहते है—रसोऽहमप्सु कौन्तेय, "मैं जल का स्वाद हूँ ।" [गीता ७८] सभी लोग जल पीते है और उसमे स्वाद है—यदि हम उस स्वाद को भगवान् के रूप मे सोचें, तो हम भगवद्-साक्षात्कार की विधि का आरम्भ कर सकते है । श्रीकृष्ण यह भी कहते हैं,— प्रभास्मि शशिसूययो, "मैं सूय और चन्द्रमा का प्रकाश हूँ ।" हम सब प्रत्येक दिन सूर्य और चन्द्रमा का प्रकाश देखते है और यदि हम सोचें कि चन्द्रमा और सूय किस प्रकार प्रकाश दे रहे है तो हम अन्तत भगवान् को प्राप्त कर लेंगे । ऐसे ही अनेकानेक उदाहरण हैं । यदि आप भगवद्-भक्त बनना चाहते हैं और भगवान् का साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो यह बित्तुल ही कठिन नहीं है । आप को केवल निर्धारित की गई विधियों का पालन करना पडेगा जैसे कि भगवद्गीता (१८५५) मे कहा गया है—ततो मा तत्त्वतो ज्ञात्वा । हमे अवश्य ही भगवान् को तत्त्वत (सत्य मे) समझने का प्रयत्न करना है और साथ ही साथ उनका अप्राकृत जन्म, एव कर्म को भी समझने का प्रयत्न करना है । जब हम भगवान् को तत्त्वत समझ लेते है, तो हम तत्काल ही भगवद्-धाम मे प्रवेश करते

करते हैं। इस शरीर को छोड़ने के पश्चात्, जो व्यक्ति भगवान् अर्थात् श्रीकृष्ण को समझ लेता है, उसे पुनः एक दूसरा भौतिक शरीर ग्रहण करने नहीं लौटना पड़ता। श्रीकृष्ण कहते हैं, मामेति “वह मेरे पास आ जाता है।” हमारा लक्ष्य यही है।

अतः हमें अपना समय कुत्ते और बिल्लियों के समान रहने में व्यर्थ ही नष्ट नहीं करना चाहिए। हम सुविधापूर्वक रहे, परन्तु साथ ही साथ हमें श्रीकृष्ण भक्त अर्थात् भगवद्-भक्त होना चाहिए। यह हमें सुखी बनाने में सहायता करेगा। भगवान् को समझे बिना और भगवान् के भक्त हुए बिना, शान्ति और सुख की कोई सम्भावना ही नहीं है। भगवद्गीता में शान्ति और सुख का भाग दिया गया है।

यदि आप वास्तव में भगवान् को समझना चाहते हैं, तो उनको समझना बहुत सरल है। भगवान् प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम् दुर्भाग्यवश हम सोच रहे हैं, “मैं स्वामी हूँ।” आपके देश में उदाहरण के लिए, कुछ समय तक ब्रिटिश लोगो ने दावा किया कि वे स्वामी हैं और अब आप लोग स्वामी होने का दावा कर रहे हैं—और कौन जानता है कि भविष्य में क्या होगा? वास्तव में यह कोई भी नहीं जानता कि यथार्थ स्वामी कौन है। भूमि यहाँ है और यह भगवान् की सम्पत्ति है, परन्तु हम केवल सोच रहे हैं, “मैं स्वामी हूँ। यह वस्तु मेरी है, वह वस्तु मेरी है।” वास्तव में, यूरोपवासियों के आने के पहले भी अमेरिका था, परन्तु अब अमेरिकन लोग सोच रहे हैं, ‘हम स्वामी हैं।’ उसी प्रकार, उनसे पहले रेड इण्डियन सोच रहे थे, “हम स्वामी हैं।” वास्तविकता तो यह है कि कोई भी मनुष्य वास्तव में स्वामी नहीं है, स्वामी तो केवल एक भगवान् हैं।

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्या जगत्।

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध कस्य सिद् धनम् ॥

इस ब्रह्माण्ड में जड़ अथवा चेतन जो कुछ भी है वह सब भगवान् के नियन्त्रण में है और उन्हीं की सम्पत्ति है अतएव अपने लिए नियत की गई आवश्यक वस्तुओं को ही ग्रहण करनी चाहिये। दूसरों की वस्तुओं को ग्रहण न करे। भली-भाँति हम यह ज्ञात होना चाहिए कि यह वस्तुएँ कितनी हैं। [श्रीईशोपनिषद्]

इम अनुभूति का अभाव है। श्रीकृष्ण कहते हैं कि वे सभी प्रकार के रूप के स्वामी हैं—अमेरिकन रूप, अफ्रीकन रूप, बिल्ची का रूप, कुत्ते का रूप, वृक्ष का रूप इत्यादि और यह वास्तविकता है कि वे सबके स्वामी और परम पिता हैं। यदि केवल हम इसकी अनुभूति कर ले, तो हम भगवद्-साक्षात्कार कर लेंगे। वास्तव में यदि हम प्रामाणिक ग्रन्थों और वैदिक साहित्य में निर्धारित की गई विधि के द्वारा भगवान् का साक्षात्कार कर ले, तो हम पाएँगे कि इस दल या उस दल के बीच में झगड़े नहीं हुआ करेंगे। प्रत्येक स्थान पर शान्ति स्थापित हो जाएगी।

प्रत्येक जीव को भगवान् की सम्पत्ति का उपयोग करने का अधिकार है, ठीक उसी प्रकार जैसे पुत्र को अपने पिता की सम्पत्ति पर, शास्त्रों में आता है कि घर में रहने वाले एक छोटे से पशु को भी कुछ भोजन दिया जाना चाहिए। यह आध्यात्मिक साम्यवाद है। कोई भी भूखा न रहे, यहाँ तक कि एक सर्प भी। हम को सदा सर्पों से भय बना रहता है, परन्तु यदि हम देखें कि एक सर्प हमारे घर में रह रहा है, तो हमारा यह कर्तव्य है कि साँप को भी भोजन मिले। भगवद्भावनामृत अर्थात् श्रीकृष्णभावनामृत की यही धारणा है—सम सर्वेषु भूतेषु। जो अप्राकृत (दिव्य) स्तर पर स्थित है वह सब प्राणियों के प्रति समान भाव रखता है। इस प्रकार भगवद्गीता हमें निर्देश करती है कि जब कोई परम ईश्वर भगवान् के अंश के रूप में सभी जीवों को समान दृष्टि से देखता है, तब वास्तव में कही जा कर उसकी भक्ति का आरम्भ होता है। यह श्रीकृष्णभावनामृत अभियान एक प्रामाणिक ढंग से सभी लोगों को यही समझाने का प्रयत्न कर रहा है कि वे क्या हैं और जीवन का लक्ष्य क्या है। हृदय को शुद्ध करने की यह विधि बहुत सरलता के साथ पालन की जा सकती है। हमें केवल—

हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे ।

हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे ॥

इस महामन्त्र का कीर्तन मात्र करना है। यह वास्तव में देखा भी जा सकता है कि इस अभियान में विभिन्न देशों के, विभिन्न धर्मों के युवक और युवतियाँ हैं, परन्तु कोई भी किसी विशिष्ट वर्ग, देश अथवा धार्मिक मत से सम्बद्ध नहीं है। हमारा प्रयोजन यह है कि स्वयं का भगवान् के साथ अपने सम्बन्ध का ज्ञान प्राप्त किया जाय।

भगवान् परम स्वामी है और हम सभी उनके पुत्र या उनके दास हैं। इसलिए जैसा कि भगवद्गीता में परामर्श दिया गया है कि हम सब स्वयं को भगवान् की सेवा में संलग्न करें। जैसे ही हम यह समझ जाते हैं कि भगवान् प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, वैसे ही विश्व की समस्त समस्याओं का तात्कालिक हल हो जाएगा। यह समझने में भले ही कुछ समय लग सकता है। यह आशा नहीं की जाती कि सभी लोग इस उच्च कोटि के दर्शन को समझ लेंगे, परन्तु यदि सभी देश के बुद्धिमान व्यक्ति इसे समझने का प्रयत्न करें, तो इतना ही पर्याप्त होगा। भगवद्गीता [३२१] में आता है

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन ।

स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुव्रतते ॥

“महापुरुष जो जो आचरण करता है, साधारण मनुष्य उसका अनुसरण करते हैं। वह पुरुष अपने उदाहरण स्वरूप कर्मों से जो आदर्श स्थापित कर देता है, सम्पूर्ण विश्व उसके अनुसार कार्य करता है।”

अतएव हम विश्व के सर्वाधिक बुद्धिमान् मनुष्या को निमन्त्रण देते हैं कि व इस कृष्ण भक्ति के दशन को समझे और तत्पश्चात् सम्पूर्ण विश्व मे इसका वितरण करने का प्रयत्न करें। अब हमारा अभियान इन अफ्रीकन देशो मे भी आ चुका है और मैं अफ्रीका के सभी बुद्धिमान् मनुष्या को निमन्त्रण देता हूँ कि आप इस दशन को समझने मे आगे बढ़े और इसका वितरण करे। आप स्वयं का विकास करने का प्रयत्न कर रहे है तो आध्यात्मिक दृष्टि से भी विकास कीजिए क्यकि आध्यात्मिक विकास ठोस विकास है। अमेरिकन एव यूरोपियन का अनुकरण मन कीजिए, जो कुत्ते और बिलिनिया का जीवन व्यतीत कर रहे है। इन्द्रिय तृप्ति पर आधारित ऐसी सभ्यता आधार रहित है। परमाणु बम पूर्व से वत्तमान है ही और जैसे ही अगले विश्वयुद्ध का आरम्भ होता है, अनेक समस्त गगनचुम्बी भवन और प्रत्येक वस्तु समाप्त हो जाएगी। आप इसको मनुष्य जीवन के यथाय दृष्टिकोण अर्थात् आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करें। तो श्रीकृष्णभावनामृत अभियान का सार-तत्त्व यही है। हम अतएव आपसे विनती करते है कि कृष्ण-भक्ति के इस दशन को समझने का आप लोग प्रयास करे। आपको हार्दिक धन्यवाद है। हरे कृष्ण।

भगवद्भक्त सदैव परदुःखदुःखी होते हैं

"उदाहरण के लिए, भगवान् श्रीचैतन्य महाप्रभु के एक महान् भक्त श्रीवासुदेव दत्त जब प्रकट हुए थे तो लोगो को कष्टमय दशा में देख कर अत्यन्त विकलित हो उठते थे। जा भी कृष्ण भक्त हैं— चाहे वे किसी भी देश अथवा सम्प्रदाय के हो— वे कृपासिन्धु होते हैं ।"

हमारी विषय वस्तु—भगवन्नाम का यश-गान—सर्वाधिक उत्कृष्ट है। इस विषय की महाराज परीक्षित तथा श्रीशुकदेव गोस्वामी के मध्य चर्चा हुई थी। उन्होंने विचार किया कि अजामिल ब्राह्मण जो अत्यधिक पतित एवं सब प्रकार के पापों में संलग्न था, उसकी रक्षा श्रीनारायण (कृष्ण) नाम का केवल कीर्तन करने से हो गई। यह कथा श्रीमद्भागवत के छठे स्कन्ध में आती है। श्रीमद्भागवत श्रीव्यासदेव द्वारा रचित महापुराण है जिसमें भगवान् श्रीकृष्ण की लीलाओं का वर्णन है एवं श्रीकृष्णभावनामृत के दशन की विस्तार से व्याख्या है।

श्रीमद्भागवत के पंचम स्कन्ध में ब्रह्माण्ड के लोको का पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है। ब्रह्माण्ड के अन्दर तीन लोक हैं—भु, भुव, एवं स्वर्लोक (निम्न, मध्यम एवं उच्च लोक)। वास्तव में, न केवल भागवत में वरन् अन्य धर्म-ग्रन्थों में भी नरक अथवा निम्न लोको का तथा उच्च या स्वर्ग लोको का वर्णन पाया जाता है। श्रीमद्भागवत प्रमाण देता है कि ये लोक कहा स्थित हैं और इस पृथ्वी से कितनी दूरी पर हैं। जिस प्रकार खगोल शास्त्रियों ने पृथ्वी से चन्द्र एवं सूर्य तथा अन्य ग्रहों की दूरी की गणना की है, उसी प्रकार, भागवत में विविध लोको का वर्णन पाया जाता है।

यहाँ तक कि इस पृथ्वीलोक में भी हम विभिन्न जलवायु का अनुभव करते हैं। अमेरिका जैसे बड़े देश की जलवायु भारतमय जैसे उष्ण कटिबंध वाले देश से भिन्न है। जिस तरह से इस लोक में वातावरण तथा जलवायु में अन्तर है उसी प्रकार दूसरे लोको में भी भिन्न-भिन्न वातावरण एवं जलवायु पाई जाती है। शुकदेव गोस्वामी से ऐसे लोको का वर्णन सुनने के पश्चात् परीक्षित महाराज ने कहा

अधुनेह महाभाग यथैव नरकाक्षर ।

नानोपयातनान्नेयात्तन्मे ध्याख्यातुमहसि ॥

“महाभाग, मैंने आपसे नरक के विषय में श्रवण किया। पापी मनुष्य वहाँ भेजे जाते हैं। जिन कर्मों के द्वारा उन भयकर यातनापूर्ण नरको में जाना न पड़े, मुझे उनका उपदेश कीजिये।” [भागवत ६१६]

परीक्षित महाराज एक वैष्णव भक्त थे और वैष्णव सदैव दूसरों के कष्ट से दुखी रहते हैं। उदाहरण के लिये, जीसस क्राइस्ट जब प्रकट हुए तो लोगों की कष्टमय दशा देखकर अत्यन्त विकल हो उठते थे। इस प्रकार सभी वैष्णव या भक्त अर्थात् जो कोई भी भगवद्भक्त अथवा कृष्ण-भक्त हैं—चाहे किसी देश या सम्प्रदाय से सम्बन्धित हो वे सदा ही दयालु होते हैं। अतः एक वैष्णव अर्थात् भगवान् की महिमा के प्रचारक की निन्दा करना महान् अपराध है।

शुद्ध वैष्णवों के चरणकमल में किए गए अपराध को श्रीकृष्ण कभी भी सहन नहीं करते। किन्तु, वैष्णव ऐसे अपराधों को सदैव क्षमा कर देने के लिये तत्पर रहते हैं। ‘कृपाम्बुधि’ वैष्णव कृपा के सागर होते हैं। ‘वाञ्छाकल्पतरु’—प्रत्येक के मन में कोई न कोई वाञ्छा (इच्छा) रहती है परन्तु वैष्णव उन समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। कल्पतरु (कल्पवृक्ष) वैकुण्ठ-जगत् में होता है, जिसके द्वारा सब इच्छाएँ पूर्ण हो सकती हैं। इस भौतिक-जगत् में एक वृक्ष से एक विशेष फल ही प्राप्त किया जा सकता है परन्तु कृष्णलोक तथा चिदाकाश (परव्योम) के अन्य दूसरे लोकों में समस्त वृक्ष अपाकृत हैं तथा इच्छानुरूप वस्तुय प्रदान करते हैं। इसका वणन ब्रह्म-सहिता में आया है (चित्तामणिप्रकरसद्यमुकल्पवृक्ष) शुद्ध वैष्णव की तुलना कल्पवृक्ष से की जाती है क्योंकि वे निश्चल शिष्य को एक अनुपम भेट, कृष्ण भक्ति—प्रदान कर सकते हैं।

वैष्णव को ‘महाभाग’ अर्थात् सौभाग्यशाली कहा जाता है। जो वैष्णव बन जाते हैं और भगवद्भाव की प्राप्ति करते हैं उनको महाभाग्यवान् समझा जाता है। इस युग में, श्रीकृष्णभावनामृत के प्रधान शिखर भगवान् श्रीमन् गौरसुन्दर महाप्रभु ने व्याख्या की है कि ब्रह्माण्ड के विविध लोकों में जीवात्मा भिन्न भिन्न योनियाँ म भ्रमण कर रहा है। जीव जहाँ चाहे स्वर्ग अथवा नरक—उस स्थान की तैयारी करके वहाँ जा सकता है। अनेक स्वर्गलोक, अनेक नरक तथा अनेक योनियाँ हैं। पञ्च पुराण में चौरासी लाख योनियों का वणन है और जीवात्मा अपने वर्तमान जीवन के मन की प्रवृत्ति के अनुसार शरीरों की रचना करता हुआ इन योनियों में घबककर काट रहा है। “जैसा बोना वैसा काटना,” यह नियम यहाँ चरितार्थ होता है। श्रीचैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ब्रह्माण्ड में भ्रमण करते हुए इन असंख्य जीवों में कोई एक भाग्यवान् जीवात्मा ही कृष्ण-भक्ति को ग्रहण कर पाता है। श्रीकृष्ण भावनामृत का सर्वत्र बिना किसी मूल्य के वितरण किया जाता है परन्तु विशेषकर, कलियुग में सभी लोग इसको स्वीकार नहीं कर पाते। इसी कारण श्रीमद्भागवत

ग्रन्थ कलियुग के जीवों को विशेष रूप से मन्द भाग्य कहकर वणन करता है। अतः श्रीमन् गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि केवल भाग्यशाली लोग ही इस श्रीकृष्णभावनामृत को ग्रहण करते हैं और फलस्वरूप आनन्दमय ज्ञान का जीवन प्राप्त करते हैं।

वैष्णव का यह कत्तव्य है कि वे घर-घर जाकर अभागों लोगों को सौभाग्य-शाली बनाने का प्रयत्न करें। वैष्णव सोचते हैं, "किस प्रकार ये लोग इस नारकीय जीवन से छुटकारा पा सकते हैं?" यही जिज्ञासा परीक्षित महाराज ने भी की। "महाभाग" उन्होंने कहा, "आपने वणन किया कि मनुष्य के पापों के कारण उसे नारकीय जीवन में अथवा नरको में रखा जाता है। ऐसा व्यक्ति कस बचाया जा सकता है" यह अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब वैष्णव आते हैं, भगवान् प्रकट होते हैं या उनके पुत्र अथवा अत्यन्त अन्नरग भक्त आते हैं तो उन लोगों का एकमात्र उद्देश्य रहता है—कष्ट पाते हुए पापियों की रक्षा करना। यह रक्षा किस प्रकार करनी है, इसका ज्ञान उनको रहता है। जब प्रह्लाद महाराज को श्रीनृसिंहदेव के दर्शन हुए तो उन्होंने कहा

नबोद्विजे पर दुरत्ययघैतरण्यास्त्यद्वीयगायनमहामृतमग्नचित्त ।

शोचे ततो विमुखचेतस इन्द्रियार्थमायासुखाय भरमुद्धहतो विमूढान् ॥

[भागवत ७.६.४३]

"प्रिय प्रभो," प्रह्लाद महाराज आरम्भ किए, "मुझे अपनी मुक्ति की तकनीक भी उत्सुकता नहीं है।" यह भाव मायावादी दाशनिकों की विचारधारा का विरोधी है। वे लोग सदैव बहुत सावधान रहते हैं कि उनके स्वयं की मुक्ति में बाधा न पड़े। वे प्रायः यह सोचते हैं, "यदि मैं प्रचार करने जाऊँ तो दूसरों के सग के कारण मेरा पतन हो सकता है तब मेरी अनुभूति का भी अन्त हो जाएगा।" अतएव वे प्रचार करने में आगे नहीं आते। पतन होने के संकट के मूल्य पर भी केवल वैष्णव ही प्रचार के लिए तत्पर रहते हैं—यद्यपि उनका पतन कभी भी नहीं होता। वैष्णव बद्ध जीवों के उद्धार के लिये नरक में भी जाने के इच्छुक रहते हैं। प्रह्लाद महाराज का भी यही उद्देश्य है। उन्होंने आगे कहा, "मेरे लिए तो इस संसार में कोई चिन्ता नहीं है। मुझे अपने लिए कोई भय नहीं है किसी न किसी प्रकार मुझे सदैव कृष्ण भक्त बने रहने का प्रशिक्षण दिया गया है।" क्योंकि प्रह्लाद महाराज का चित्त कृष्णभावित था, अतः उन्हें यह विश्वास था कि अगले जीवन में वे श्रीकृष्ण का साक्षात् सग प्राप्त करेंगे। भगवद्गीता में आता है कि यदि मनुष्य श्रीकृष्णभावनामृत के नियमों का सावधानीपूर्वक पालन करे तो यह निश्चय है कि अगले जीवन में वह परम गति (गन्तव्य) को प्राप्त करेगा। प्रह्लाद महाराज आगे कहते हैं, "मुझे केवल एक शोक है, जो कृष्ण-भक्त नहीं हैं उनके लिए मैं चिन्तित हूँ। मुझे स्वयं के लिये कोई भय नहीं है परन्तु मैं उन लोगों के विषय में सोच रहा हूँ।"

हैं।" अन्य लोग कृष्ण-भक्त क्यों नहीं हैं ? मायासुखाय भरमुद्बहतो विमूढान् । विमूढान् ने अस्थायी इन्द्रिय सुख के लिये मायावी सभ्यता का निर्माण किया है।

मायासुखाय—वास्तव में यह तथ्य है। हम एक मायावी सभ्यता की रचना करने में सफल हुए हैं। प्रत्येक वर्ष अनेक मोटरो का निर्माण होता है इसलिये अनेक सड़के बनायी जाती हैं तथा पुरानी सड़को की मरम्मत की जाती है। इससे केवल एक समस्या के बाद दूसरी समस्या खड़ी होती जाती है अतः यह मायासुखाय अर्थात् भ्रमपूर्ण सुख है। हम सुखी होने के लिए किसी विधि का निर्माण करने का प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु हमें केवल समस्याओं की वृद्धि करने में ही सफलता प्राप्त हुई है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, मोटरो की सट्या विश्व में सबसे अधिक है परन्तु इससे समस्या का हल नहीं निकलता। हमने मोटरो का निर्माण किया है जीवन की समस्याओं को सुलझाने में सहायता के लिए परन्तु हम प्रायः यही अनुभव करते हैं कि इससे दूसरी समस्याएँ उत्पन्न होती जाती हैं। एक बार मोटर बना लेने का फल यह निकलता है कि अपने मित्र अथवा एक डॉक्टर से केवल भेंट करने के लिए हमें तीस-चालीस मील की यात्रा करनी पड़ती है। हम जिस स्थान पर वायुयान से एक घण्टे से भी कम समय में पहुँच सकते हैं, वही विमान तल (हवाई अड्डे) तक पहुँचने में इससे अधिक समय लग जाता है। यही स्थिति मायासुखाय कहलाती है। माया का अर्थ है मिथ्या भ्रामिक। हम अत्यन्त सुविधाजनक स्थिति का निर्माण करने का प्रयत्न करते हैं परन्तु हमें केवल अन्य असुविधाजनक स्थितियाँ बनाने में ही सफलता मिलती है। भौतिक जगत् में यही होता है, यदि हम ईश्वर और प्रकृति के द्वारा दी गई प्राकृतिक सुविधाओं से सन्तुष्ट नहीं होते और कृत्रिम सुविधाओं की रचना करना चाहते हैं तो हमें असुविधाओं का भी निर्माण करना पड़ेगा। अधिकांश लोगो को इस वास्तविकता का ज्ञान नहीं है अतः वे सोचते हैं कि हम अत्यन्त सुविधापूर्ण स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। परन्तु वास्तव में इसका परिणाम अन्त में यह निकलता है कि उन्हें जीवन के निर्वाह हेतु कार्यालय जाने के लिये पचास मील तथा घर लौटने के लिये पुनः पचास मील की यात्रा करनी पड़ती है।

ऐसी दशाओं के कारण ही प्रह्लाद महाराज कहते हैं कि इन विमूढ (विपयी) लोगो ने केवल अस्थायी सुख के लिये अनावश्यक ही स्वयं के ऊपर बोझ लाद रखा है। विमूढान् मायासुखाय भरमुद्बहतो। इसलिये वैदिक सभ्यता में इसका समर्थन किया जाता है कि मनुष्य अपने को सांसारिक जीवन से मुक्त हो कर, संन्यास ग्रहण करे तथा निश्चितता के साथ भक्ति का साधन करे।

संन्यास ग्रहण करना सदा आवश्यक नहीं होता। यदि कोई परिवार का साधन कर सकता है तो वह भी उचित है। यद्यपि ठावुर (१८३८-१९१४) एक गृहस्थ एवं दण्डाधिकारी (मजिस्ट्रेट) थे

फिर भी उन्होंने अत्यन्त सुन्दर ढंग से भक्ति का साधन किया। ध्रुव और प्रह्लाद महाराज भी गृहस्थ थे परन्तु उन्होंने अपने को इस प्रकार प्रशिक्षित कर लिया था कि गृहस्थ रहते हुए भी उनकी भगवद्भेदा में बाधा नहीं पड़ी। यतएव प्रह्लाद महाराज ने कहा, "मैंने तो श्रीकृष्णभावनामृत में सदैव मग्न रहने की कला सीख ली है।" वह कला क्या है? त्वद्वीर्यगायनमहामृतमग्नचित्त भगवान् की वीरता एवं लीलाओं का केवल यशगान करना। वीर्य शब्द का अर्थ है "अत्यन्त वीरतापूण" श्रीमद्भागवत का पाठ करने से हम समझ सकते हैं कि भगवान् श्रीकृष्ण के कार्य, उनकी परिसिद्धि, उनके पापद तथा उनसे सम्बन्धित प्रत्येक वस्तु वीरतापूण है। इस विषय में प्रह्लाद महाराज ने कहा, मुझे विश्वास है कि मैं जहाँ भी जाऊँगा आपके वीरतापूण कार्यों का गुणगान करके सुरक्षित रह सकता हूँ। मेरे पतन का प्रश्न ही नहीं उठता परन्तु मुझे केवल उन लोगों की चिन्ता है जिन्होंने सदैव कठोर परिश्रम में ही सलग्न रहने वाली सभ्यता का निर्माण किया है। मैं उनके लिए सोच कर रहा हूँ।" प्रह्लाद महाराज आगे कहते हैं

प्रायेण देव मुनय स्वविमुक्तिकामा

मौनं चरन्ति विजने न परायनिष्ठा ।

नैतान्विहाय कृपणान्विमुमुक्षु एको

नान्य त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये ॥

"प्रिय प्रभो, अनेक ऋषि-मुनि हैं जो केवल स्वर्ग की मुक्ति में अत्यधिक रूचि रखते हैं। वे हिमालय पर्वत जैसे निजन स्थानों में मौन व्रत लेकर वास करते हैं। उन्हें नगर के साधारण मनुष्यों के सग से, विचलित अथवा पतित हो जाने का भय बना रहता है। वे सोचते हैं, स्वयं की रक्षा करना श्रेष्ठ है।" मुझे इन सन्तों के व्यवहार पर खेद होता है—कि ये नगर में नहीं आते हैं, जहाँ लोगों ने निरन्तर कठिन परिश्रम के आधार पर सभ्यता की रचना कर रखी है। ऐसे ऋषि-मुनि अत्यन्त कृपालु नहीं हैं परन्तु मुझे तो इन पतित जीवों की चिन्ता है जो केवल इन्द्रियों को तृप्त करने के लिए अनावश्यक ही कठोर परिश्रम कर रहे हैं।" [भागवत ७ ६ ४४]

यदि इतना कठोर परिश्रम करने में कुछ सद्-उद्देश्य रहता भी हो तो लोग उसको जानते ही नहीं। उन्हें केवल काम वासना तथा उसको तृप्त करने के लिए वेश्यालयों भर का ज्ञान है। प्रह्लाद महाराज इन सबके प्रति दयालु हैं नैतान्विहाय कृपणान्विमुमुक्षु एको। "मेरे स्वामी, मुझे अकेले मुक्ति नहीं चाहिए। मैं इन मूर्खों को जब तक मुक्त नहीं करा लूँगा तब तक नहीं जाऊँगा।" इस प्रकार उन्होंने सम्पूर्ण पतित जीवों को बिना साथ लिए वैकुण्ठ जाना अस्वीकार कर दिया। वैष्णव ऐसे ही होते हैं। नान्य त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये—"मैं उनको केवल आपकी शरण ग्रहण करने की शिक्षा मात्र देना चाहता हूँ। मेरा लक्ष्य बस यही है।"

इस प्रकार शरणागत होने पर बल दिया गया है क्योंकि वैष्णव जानते हैं कि जैसे ही वे शरण ले लेते हैं आगे का मार्ग स्वतः खुल जाता है

नैयोद्विजे पर बुरस्त्ययवंतरप्यास्त्वद्वीयगायनमहामृतमग्नचित्त ।

“किसी न किसी प्रकार उन्हें श्रीकृष्ण को प्रणाम करना है।” यह अत्यधिक साधारण विधि है। मनुष्य को श्रीकृष्ण के सामने श्रद्धापूर्वक केवल नमस्कार करने यह निवेदन करना चाहिए, “मेरे श्यामसुन्दर, मैं इतने जन्म-जन्मान्तर तक आपको भूले हुआ था। अब मुझे आपका स्मरण आया है। कृपया मुझे स्वीकार कर लीजिए।” बस इतना पर्याप्त है। यदि मनुष्य इस विधि को केवल सीख भर लेता है और निश्छलतापूर्वक भगवान् की शरण ग्रहण करता है तो उसकी प्रगति का मार्ग तत्काल ही खुल जाता है। सच्चे वैष्णव का लक्ष्य यही होता है।

वैष्णव सदैव सोचते रहते हैं कि इन पतित जीवों का उद्धार कैसे हो सकता है और वे सदा इस विषय में योजनाएँ बनाते रहते हैं। भगवान् श्रीमन् गौरसुन्दर महाप्रभु के प्रधान शिष्य छ गोस्वामीवृन्द ऐसे ही वैष्णव थे। उनका वगन श्री श्रीनिवामाचार्य ने इस प्रकार किया है

नानाशास्त्रविचारणं कनिपुणो सद्व्रमसंस्थापको
लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मायो शरण्याकरो ।
राधाकृष्णपदारविन्दभजनानन्देन मत्तालिको
वन्दे रूपसनातनो रघुपुणो श्रीजीवगोपालको ॥

“श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी तथा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी—ये छ गोस्वामी सम्पूर्ण मानवों के हित के लिए, सनातन धर्म की स्थापना करने के उद्देश्य से विविध शास्त्रों का सूक्ष्म अध्ययन करने में अति निपुण हैं। वे सदैव गोपीभाव में निमग्न रहकर श्री श्रीराधाकृष्ण की अप्राकृत प्रेममयी सेवा करते रहते हैं।”

ऐसी ही वैष्णवोचित करुणावश परीक्षित महाराज ने शुकदेव गोस्वामी से कहा “आपने विभिन्न प्रकार के नरकों का अभी वगन किया। अब कृपया इनसे उद्धार का भी उपाय बतलाइए।”

अधुनेह महाभाग यथैव नरकान्नर ।

नानोप्रयातनान्नेयात्तमे व्याख्यातुमहसि ॥

नर शब्द का अर्थ है मनुष्य अर्थात् पतित जीव। नरकान्नर नानोप्रयात नान्नेयात्तन्मे। कैसे ये प्राणी इन घोर यातनाएँ बर्दाश्त कर सकते हैं। वैष्णव-हृदय की विशेषता यही है। महाराज परीक्षित ने यह भी कहा, किसी प्रकार से ये नारकीय जीवन से फँस गए हैं परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि ये प्राणी उसी

दशा में पड़े रहे। उनकी मुक्ति का कोई न कोई उपाय अवश्य होगा, कृपया उन उपायों को समझाइए।" शुक्रदेव गोस्वामी न उत्तर दिया

न चेविहैवापचिति यथाहस कृतस्य कुर्यान्मनउक्तिपाणिभि ।

ध्रुव स वै प्रेत्य नरकानुपति ये कीर्तिता मे भवतस्तिग्मयातना ॥

"हाँ, मैं पहले ही इन घोर यात्रापूर्ण विभिन्न नरकों का वणन कर चुका हूँ। मुख्य बात यह है कि उन पापों से इसी जीवन में मुक्त होना पड़ेगा।" [भागवत ६१७]

यह किस प्रकार किया जा सकता है? पाप करने के अनेक ढंग हैं। एक ढंग है मन से पाप करना। यदि मनुष्य कोई पाप करने के लिए सोचता है और फिर उसकी योजना बनाता है—“मैं उस व्यक्ति की हत्या करूँगा”—तो इसे भी पाप माना गया है। इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया शक्ति के द्वारा काय होता है। अमेरिका के कुछ भागों में यह कानून है, कि यदि एक कुत्ता माग में जागते हुए मनुष्य पर भोक्ता है तो कुत्ते का असली स्वामी इसका उत्तरदायी है। यद्यपि कुत्ता केवल भोक्ता है परन्तु उत्तरदायी स्वामी होता है। कुत्ते का उत्तरदायी नहीं माना जाता क्योंकि वह पशु है परन्तु कुत्ते के स्वामी ने उस पशु को अपना सर्वोत्तम मित्र बनाया है अतः कानून के द्वारा स्वामी उत्तरदायी है। जैसे एक कुत्ते का भोक्ता कानून के विरुद्ध है, वैसे ही अपमानजनक वाक्य कहना भी पाप माना जा सकता है क्योंकि तब यह भांजने के समान ही है। ध्यान देने योग्य बात तो यह है कि पाप अनेक प्रकार से किया जा सकता है—मन, वचन एवं तन के द्वारा मनुष्य पाप कर सकता है। ये तीनों ही ढंग के पाप हैं। ध्रुव स वै प्रेत्य नरकानुपति—इन कार्यों के लिए दण्ड मिलना सुनिश्चित है।

लोग अगले जीवन में विश्वास नहीं करते क्योंकि वे कठिनाइयों तथा दण्ड से बचना चाहते हैं परन्तु अगला जन्म पाने से बचा नहीं जा सकता। सभी को यह भली भाँति ज्ञात है कि यदि हम विधि-विधान (कानून) के अनुसार काम नहीं करेंगे तो हम दण्ड मिलेगा ही। यदि अपराध किया जाता है तो शासन दण्ड अवश्य देगा। कभी कभी अपराधी शासन के दण्ड से भले ही बच जाए परन्तु भगवान् के नियम से कोई नहीं बच सकता है। मनुष्य छल कर सकता है, चोरी करके छिप सकता है तथा इस प्रकार शासन के दण्ड से बच भी सकता है परन्तु वह प्रकृति के नियम—श्रेष्ठ नियम—से स्वयं को नहीं बचा सकता। यह कठिन है क्योंकि अनेक साक्षी (गवाह) हैं दिन का प्रकाश साक्षी है, चन्द्रमा की किरणें साक्षी हैं और फिर सर्वोच्च साक्षी तो श्रीकृष्ण है ही। अतः हम यह नहीं कह सकते, “मेरे पापों को कोई नहीं देख सकता है।” भगवान् श्रीकृष्ण सबके हृदय में स्थित सर्वोच्च साक्षी हैं तथा न केवल वे हमारे चिन्तन एवं कार्यों को देखते हैं वरन् जीवों को ऐसी सुविधा भी देते हैं। यदि मनुष्य अपनी इन्द्रियों को सन्तोष देने के लिए कुछ करना

चाहता है तो श्रीकृष्ण सब सुविधा देते हैं। इसको भगवद्गीता में कहा गया है। सर्वस्य चाह हृदि सन्निविष्टो—“मैं ही सब प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ।” मत् स्मृतिर्मानमपोहन च—“मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन (विस्मृति) प्राप्त होता है।”

इस प्रकार श्रीकृष्ण हम सबको अवसर देते हैं। यदि हमें श्रीकृष्ण की कामना है तो वे हमें उनको प्राप्त करने का अवसर देंगे और यदि हम श्रीकृष्ण को नहीं पाना चाहते तो वे ही उनको भूल जाने का अवसर भी देंगे। यदि हम श्रीकृष्ण को भूलकर भगवान् को भूलकर, जीवन का भोग करना चाहते हैं तो वे हमें ऐसी सब सुविधाएँ देंगे जिनसे हम उनको भूल सकें। परन्तु यदि हम श्रीकृष्णभावनामृत से युक्त जीवन के आनन्द में भग्न होना चाहते हैं, तब श्रीकृष्ण हमें उस ओर प्रगति करने का अवसर देंगे। यह हम पर निर्भर करता है। यदि हम श्रीकृष्णभावनामृत (कृष्ण-भक्ति) के बिना ही सुखी हो सकते हैं तो श्रीकृष्ण को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। यथेच्छसि तथा क्रुह। अर्जुन को सलाह देने के पश्चात् भगवान् श्रीकृष्ण ने केवल यह कहा, “मैंने अब तुम्हें प्रत्येक वस्तु समझा दी है। तुम्हारी जो इच्छा हो वह कर सकते हो।” अर्जुन तत्काल उत्तर देते हैं, करिष्ये वचनं तव—“मैं अब आपकी आज्ञा का पालन करूँगा।” यही कृष्ण-भक्ति है।

भगवान् हमारी अल्प स्वाधीनता में हस्तक्षेप नहीं करते। यदि हम उनकी आज्ञानुसार काम करना चाहते हैं तो वे हमारी सहायता करेंगे। कभी हमारा यदि पतन भी हो जाय परन्तु हम निष्कपट भाव से यह सोचें, “अब से मैं श्रीकृष्ण भावनामृत में स्थित रहूँगा और भगवान् की आज्ञा-पालन करूँगा,” तो श्रीकृष्ण हमारे सहायक होंगे। हमारा पतन हो जाने पर भी, पूण रूप से क्षमा कर दिया जाएगा तथा सद्बुद्धि प्रदान की जाएगी। वह बुद्धि हमसे कहेगी, “इसको मत करो। अब अपना कर्तव्य पालन करने लगे।” परन्तु, यदि हम श्रीकृष्ण को भूलना चाहते हैं, उनके बिना सुखी होने की इच्छा रखते हैं तो भगवान् अनेक अवसर देंगे जो हमें जन्म जन्मांतर तक उनको भूलने में योग्य बनाये रखेंगे।

परीक्षित महाराज ने कहा “यह सत्य नहीं है कि भगवान् नहीं हैं या जो कुछ हम कर रहे हैं। उसके उत्तरदायी हम नहीं हैं।” नास्तिक अपने पापों के कारण भगवान् को अस्वीकार करते हैं। यदि वे सोच लें कि भगवान् हैं तो उनको दण्ड के भय से कम्पन होने लगेगा, इसीलिए वे भगवान् के अस्तित्व को ही अस्वीकार कर देते हैं। चूहों पर जब बड़े पशु आक्रमण करते हैं तो वे आँख बन्द कर सोचते रहते हैं, “मैं मरने वाला नहीं हूँ।” परन्तु वे हर प्रकार से मारे ही जाते हैं। उसी प्रकार भले ही हम भगवान् अथवा उनके नियमों को न मानें फिर भी भगवान् एवं उनके नियम वत्तमान हैं। उच्च न्यायालय में भले ही यह कहा जा सकता है, “मैं

शासन के विधि-विधान (कानून) की परवाह नहीं करता," परन्तु शासन के विधि-विधान को स्वीकार करने के लिए हमें वाध्य किया जाएगा। यदि कोई राज्य के कानून को भंग करता है तो उसको कारागार (जेल) में डालकर दण्ड दिया जाएगा। उसी प्रकार मुखतावश हम भले ही भगवान् के अस्तित्व को विविध उपायों के द्वारा अस्वीकार करते रहे, ("भगवान् नहीं है") अथवा ("मैं भगवान् हूँ"), परन्तु अन्त में हम अपने अच्छे एवं बुरे प्रत्येक कार्य के उत्तरदायी होंगे।

कर्म के अथवा शासन के नियमानुसार यदि हम उचित रूप से काय करे और पुण्य कर्म करें तो हमको सौभाग्य प्राप्त होगा। यदि हम पाप कम करेंगे तो हमको कष्ट उठाना पड़ेगा। अतएव शुक्रदेव गोस्वामी कहते हैं

तस्मात्पुरंवाशिवह पापनिष्कृतौ यतेत मृत्योरविपद्यताऽऽत्मना ।

बोधस्थ दृष्ट्वा गुरुलाघव यया भियक् चिकित्सेत रुजा निदानवित् ॥

"तुम्हें यह भली-भाँति ज्ञात रहे कि पाप के उत्तरदायी तुम हो और अपने पाप की गुरुता एवं लघुता के अनुसार मृत्यु के पूर्व शास्त्रों में वर्णित कोई प्रायश्चित्त तुम्हें अवश्य स्वीकार करना चाहिए। जिस प्रकार कुशल चिकित्सक रोगों के कारणों और उनकी गम्भीरता के अनुसार तत्काल ही चिकित्सा कर डालता है।" [भागवत ६ १ ८]

जिस प्रकार रोग होने से चिकित्सक (डॉक्टर) खोजा जाता है उसी प्रकार वैदिक जीवन के अनुसार पापों के प्रायश्चित्त के लिए ब्राह्मणों के एक विशेष वर्ग के पास जाना चाहिए। कई प्रकार के प्रायश्चित्त होते हैं। मनुष्य किए गए पाप नष्ट करने के लिए जो तपस्या करता है उसे प्रायश्चित्त कहते हैं। क्रिश्चियनो (ईसाइयो) के धर्म-ग्रन्थ बाइबिल में भी इसका उदाहरण है। श्रीशुक्रदेव जी कहते हैं कि पापों की गुरुता और लघुता के अनुसार मनुष्य को बताए गए प्रायश्चित्त करने पड़ते हैं। रोग की गम्भीरता के अनुसार चिकित्सक सस्ती अथवा महँगी औषधि (दवा) लिख सकता है। सिर दर्द के लिए वह ऐस्प्रो लिख दे परन्तु भयंकर रोग के लिए शल्य-चिकित्सा (ऑपरेशन) की सलाह दे सकता है जिसमें हजारों रुपये लग सकते हैं। उसी प्रकार पाप, रोग के समान होते हैं इसीलिए स्वस्थ होने के लिए मनुष्य को निर्धारित चिकित्सा करानी चाहिए।

जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ने के कारण आत्मा रोगी अवस्था स्वीकार करती है। आत्मा के ऊपर जन्म, मृत्यु अथवा रोग का प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि यह शुद्ध है। श्रीमद्भगवद्गीता [२ २०] में भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं कि आत्मा का जन्म नहीं होता (न जायते) तथा इसका मरण भी नहीं है (स्त्रियते)।

न जायते स्त्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूय ।

अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते ह्ययमाने शरीरे ॥

“आत्मा किसी भी काल में न तो जन्मती है और न मरती ही है तथा एक बार होकर यह कभी नष्ट भी नहीं होती। यह अजन्मा, नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। देह का वध होने पर आत्मा का वध नहीं होता।”

आधुनिक सभ्यता को एक ऐसी शिक्षण सस्था की घोर आवश्यकता है जो मृत्यु के पश्चात् क्या होता है, इस बात की शिक्षा लोगों को दे। वास्तव में वत्तमान शिक्षा की पद्धति अत्यधिक दोषपूर्ण है क्योंकि जब तक यह ज्ञान नहीं है कि मृत्यु के बाद क्या होता है तब तक मनुष्य पशुओं के समान ही मरता है। पशु को यह ज्ञान नहीं कि उसकी मृत्यु होने वाली है अथवा उसको दूसरा शरीर मिलने जा रहा है। किन्तु, मनुष्य जीवन को तो इससे अधिक उत्तम होना चाहिए। हमें आहार, निद्रा, भय (आत्मरक्षा) एवं मैथुन जैसे पशुओं के कार्यों में ही केवल रुचि नहीं रखनी चाहिए। जीवों के पास आहार के लिए भले ही प्रचुर भोजन हो, सोने के लिए अनेक सुन्दर भवन हो, मैथुन के लिए उत्तम व्यवस्था हो अथवा आत्म-रक्षा के लिए पूरा प्रबन्ध हो, फिर भी इन सबका यह अर्थ नहीं कि वे मनुष्य है। उपरोक्त कर्मों पर आधारित सभ्यता पशुओं की सभ्यता है। क्योंकि पशु भी इन्हीं कर्मों में रुचि रखते हैं, इसलिए यदि मानव इनसे परे नहीं जाता तो फिर मनुष्य जीवन और पशु जीवन में अन्तर ही क्या रहा ?

अन्तर तभी हो सकता है जब मनुष्य को जिज्ञासा होती है, “मैं क्यों इस कष्टपूर्ण स्थिति में हूँ ? क्या इनसे बचा जा सकता है ? क्या कहीं शाश्वत (नित्य) जीवन है। मैं मरना नहीं चाहता और न ही कष्ट उठाना चाहता हूँ। मैं अत्यन्त सुखी एवं शान्तिपूर्ण जीवन जीना चाहता हूँ। क्या इसको पाने का कोई अवसर है ? वह विधि अथवा विज्ञान क्या है जिसके द्वारा ऐसा जीवन प्राप्त किया जा सकता है ?” जब ये प्रश्न उठने हैं और इनका उत्तर पाने के लिए कदम उठाये जाते हैं तभी हमारी सभ्यता, मानव सभ्यता है। जहाँ ये प्रश्न पूछे ही नहीं जाते तो उसे पशुओं की सभ्यता माननी चाहिए। पशु और पशुओं के समान मनुष्य आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन की विधि बने बनावे रखने में ही रुचि रखते हैं परन्तु वास्तविकता यह है कि उन्हे इन विधियों का त्याग करने के लिये बाध्य होना पड़ता है। तथ्य तो यह है कि सच्ची आत्म-रक्षा की ही नहीं जा सकती क्योंकि कोई भी क्रूर मृत्यु के हाथों से अपनी रक्षा नहीं कर सकता। उदाहरण के लिये हिरण्यकशिपु, जिसने अमर होने के लिए अत्यन्त कठोर तपस्या की परन्तु अन्त में भगवान् ने इसको असफल सिद्ध कर दिया। उन्होंने श्रीनृसिंहदेव के रूप में प्रकट होकर असुर हिरण्यकशिपु का अपने नखों से वध किया। नाम-मात्र के वैज्ञानिक आजकल दावा कर रहे हैं कि भविष्य में कभी न कभी हम वैज्ञानिक उपायों के द्वारा मृत्यु को रोक देंगे परन्तु यह घोषणा पागलपन की वकवास का एक और उदाहरण है। मृत्यु को रोकना सर्वथा असम्भव

है। हम भले ही विज्ञान के क्षेत्र में अनेक महान् प्रगति कर ल परन्तु जन्म, मृत्यु, जरा (बुढ़ापा) और व्याधि (बीमारी) इन चार कष्टों का कोई भी वैज्ञानिक हल नहीं है।

जो बुद्धिमान् हैं उन्हें जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि इन चार प्रधान समस्याओं को हल करने के लिए अधीर रहना चाहिए। कोई मरना नहीं चाहता परन्तु इसका हल नहीं है। सभी को मरना पड़ता है। सभी लोग गम्भीरता को विधियों के द्वारा जन-संख्या की दिन-दूनी रात-चौगुनी प्रगति को रोकने के लिए अत्यधिक उत्सुक हैं परन्तु जन्म हो रहे हैं। न मृत्यु को रोका जा सकता है और न ही जन्म को। उसी प्रकार औषधियों के क्षेत्र में नवीनतम आविष्कारों के द्वारा न व्याधि रक सकती है और न ही वृद्धावस्था।

मनुष्य भले सोच सकता है कि उसने अपने जीवन की सम्पूर्ण समस्याओं को सुलझा लिया है परन्तु जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि इन समस्याओं का हल कहाँ है? वह हल कृष्ण-भक्ति है। हममें से प्रत्येक अपना शरीर प्रतिफल त्याग रहा है और शरीर त्यागने का पथ मृत्यु कहलाता है। परन्तु भगवान् श्रीकृष्ण यह भी कहते हैं

जन्म कर्म च मे दिव्यमेव यो वेत्ति तत्त्वतः ।

त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥

“हे अर्जुन! मेरे जन्म एवं कर्म की दिव्य प्रकृति को जो मनुष्य तत्त्व से जान लेता है वह देह को त्यागकर संसार में फिर जन्म नहीं लेता वरन् मेरे सनातन धाम को ही प्राप्त हो जाता है।” [गीता ४:६]

ऐसे मनुष्य की क्या गति है? मामेति—वह श्रीकृष्ण के समीप पुन लौट आता है। यदि हमें श्रीकृष्ण के समीप जाना है तो हमें अप्राकृत शरीर के निर्माण की अवश्य तैयारी करनी पड़ेगी। वह तैयारी है कृष्ण-भक्ति का साधन। यदि हम स्वयं को श्रीकृष्णभावनामृत से युक्त रखते हैं तो शनै-शनै अपने अप्राकृत शरीर का निर्माण कर लेते हैं जो हमें तत्काल कृष्णलोक ले जाता है जहाँ हम सच्चिदानन्द जीवन की प्राप्ति कर नित्य वास करते हैं।

भक्तों ने श्रीकृष्ण को सर्वस्य समर्पण किया है और यह कदापि एक भूल नहीं है।

लिन लुडविग को लिखे गए अपने पत्र में श्रील प्रभुपाद निवेदन करते हैं ' मर शिष्यों को किसी धृष्टता अथवा रुक्ष व्यवहार करने के कारण दया करक क्षमा कर दीजिए। अन्ततः भगवान् की सेवा के लिए अपना जीवन पूर्णरूपेण अर्पित कर देना एक सरल वस्तु नहीं है और माया अर्थात् भ्रामक भौतिक शक्ति इन व्यक्तियों को विशेष रूप से अपन बन्धन में घनाए रखने के लिए अधिक परिश्रम करती है जिन्होंने भगवान् का भक्त बनने के लिए माया की सेवा त्याग दी है। ये भक्त-गण माया के प्रेम अर्थात् काम से किंचित् अनासक्त हो गए हैं और वे अब कृष्ण-प्रेम चाहते हैं आनन्द एव आदान-प्रदान में परिपूर्ण हैं परन्तु उनका अभी इस स्तर तक विकास नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त मैं और क्या कहूँ। ”

आदरणीय स्वामी जी,

कृपया सप्रेम इस पत्र को स्वीकार कीजिए। हमने आपके दो युवकों (हरे कृष्ण-भक्तों) से भिन्न भिन्न समय पर चर्चा की। दोनों का ही भेंट करने वाले लोगों के प्रति अत्यधिक नकारात्मक दृष्टिकोण है।

जो हुआ है उस पर आप को विश्वास नहीं करना चाहिए।

ये युवक भगवान् का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवद्भावना अन्तमन की वस्तु है। उनका दृष्टिकोण दया से अवश्य ही परिपूर्ण होना चाहिए। हम इसका अनुभव करते हैं, अतः स्वर्ग के इन छोटों से टुकड़ों को शान्ति के रूप में लोगों के मध्य प्रस्तुत करते हैं। यदि ऐसा नहीं हुआ, तो आपके उद्देश्य की पराजय हो जाएगी।

प्रेम ही सब कुछ है। इसे यथावत् ही रहने दिया जाए। प्रेम और प्रेम, और कुछ नहीं।

मेरी प्रार्थनाएँ आपके साथ हैं .. और मैं आपकी प्रार्थना के लिए याचना करता हूँ ।

आपका ही, भगवद्भावना मे
लिने लुडविग

प्रिय लिने लुडविग,

कृपया मेरा आशीर्वाद ग्रहण कीजिए । विनम्र निवेदन है कि मुझे केलीफोर्निया से भजा गया आपका पत्र प्राप्त हुआ मैंने सावधानीपूर्वक पत्र के विवरण का अध्ययन किया । यद्यपि भारत में भ्रमण एवं प्रचार के अत्यधिक व्यस्त कार्यक्रम के कारण, मुझे अब तक आपके पत्र का सविस्तार उत्तर देने का अवसर न प्राप्त हो सका । आपको शिकायत है कि मेरे दो युवा शिष्या से केलीफोर्निया में आपको भट हुई और आपको वे लोग, "लोगों के प्रति अत्यधिक नकारात्मक दृष्टिकोण" रखने वाले प्रतीत हुए । निस्सन्देह, मैं घटना और स्थिति को नहीं जानता हूँ, परन्तु मेरे प्रिय शिष्यों को किसी धृष्टता अथवा ह्क्षता (भेदभाव) प्रदर्शित करने के कारण कृपा करके उनको क्षमा कर दीजिए । अन्ततः भगवान् की सेवा के लिए अपना जीवन पूण रूपेण अर्पित कर देना एक सरल वस्तु नहीं है और माया अर्थात् भ्रामक भौतिक शक्ति, उन व्यक्तियों को विशेष रूप से अपने बन्धन में बनाए रखने के लिए अथक परिश्रम करती है, जिन्होंने भगवान् का भक्त बनने के लिए माया की सेवा त्याग दी है । इसलिए माया के आक्रमण को सहन करना और सभी प्रकार के प्रलोभन की दशाओं में बलवान् बने रहने में इन युवा अथवा अनुभव हीन भक्तों को कुछ समय तो लगेगा ही ये भक्त लोग भक्ति की कनिष्ठ (आरम्भिक) अवस्था पर हैं और उन वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का जो सम्भवतः उनकी भक्ति-लता के लिए हानिकारक या अशुभ हैं, प्रतिरोध करने में भक्तों को निश्चय ही कुछ समय लगगा ही । ये प्रतिरोध की भावना में आवश्यकता से अधिक मग्न हो जाएँ, जिससे ये स्वयं की माया से रक्षा कर सकें । इस प्रकार उन लोगों को, जो माया की भौतिक शक्ति के द्वारा भक्तों से कहीं अधिक मोहित हैं, ऐसे अभक्तों को ये लोग नकारात्मक या निराशावादी प्रतीत होंगे ।

"परन्तु वास्तव में तथ्य यही है कि यह ससार (भौतिक जगत्) दुःख से पूण, नकारात्मक स्थान, पग-पग पर विपदाओं से भरा हुआ है । यह ससार दुःखालय अशाश्वतम् है—जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि का अस्थायी स्थान और केवल दुःख और कष्टों का घर है । इन वस्तुओं को यथानुरूप ढग से समझ लेने के स्तर पर आ जाना कोई साधारण-सा कार्य नहीं है और इसीलिए जो व्यक्ति यह ज्ञान प्राप्त करत है उनको 'महात्मा' कह कर वणन किया जाता है ।

मामुपेत्य पुनजन्म दुःखालयमशाश्वतम् ।
नान्मुष्यन्ति महात्मान ससिद्धिं परमा गता ॥

[गीता ८ १५]

इसका अर्थ यह हुआ कि जिन्होंने यह समझ लिया है कि भौतिक जगत् दुःखा से पूर्ण एवं अस्थायी स्थान है वे लोग यहाँ कभी नहीं लौटते, क्योंकि वे महात्मा हैं, अतः श्रीकृष्ण उनको अपने साथ रखते हैं। क्योंकि ऐसे महात्मा लोगों ने श्रीकृष्ण के विशुद्ध भक्त बन कर अपने को इस अप्रिय स्थान से मुक्त करने योग्य बना लिया है। यह श्लोक श्रीकृष्ण अर्थात् स्वयं भगवान् के द्वारा भगवद्गीता [८ १५] में कहा गया है। भगवान् से बढ कर कौन अन्तिम अधिकारी (प्रमाण) हो सकता है? मुख्य वस्तु तो यह है कि आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए, हमें प्रत्येक भौतिक वस्तु को तब तक निराशापूर्ण नेत्र से ही देखना है, जब तक उसका प्रयोग श्रीकृष्ण की सेवा में और उनको सन्तुष्ट करने के लिए न किया जाय। हम स्थूल पदार्थ के जगत् में किसी प्रकार के चिर स्थायी आनन्द अथवा अपनी सर्वाधिक प्रबल लालसा को सन्तुष्ट करने के विषय में बहुत अधिक आशावान् नहीं हैं।

आपने अपने पत्र में 'प्रेम' शब्द का अनेक बार प्रयोग किया है, परन्तु वास्तव में तो तथ्य यही है कि इस संसार में प्रेम नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। यह केवल एक मिथ्या प्रचार (प्रोपेगण्डा) है। जिसे लोग यहाँ प्रेम कहते हैं वह केवल काम अर्थात् अपनी इन्द्रिय तृप्ति की इच्छा है

काम एव क्रोध एव रजोगुण समुद्भव ।

महाशानो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम् ॥

श्रीकृष्ण अपने शिष्य अर्जुन से कहते हैं, "कि यह केवल काम है जो इस जगत् का सर्वभक्षक (कभी न तृप्त होने वाला) महापापी शत्रु है।" [गीता ३ ३७] वैदिक भाषा में सांसारिक 'प्रेम' के लिये कोई शब्द नहीं है, जैसा कि हम वर्तमान में प्रयोग किया करते हैं। काम शब्द का अर्थ भौतिक कामनाएँ (इच्छाएँ) हैं। प्रेम नहीं, परन्तु वेदों में 'वास्तविक प्रेम' के लिए जो शब्द हम पाते हैं वह है प्रेमा। इस प्रेमा का अर्थ केवल भगवान् के साथ प्रेम करना है। भगवान् से प्रेम करने के अतिरिक्त और किसी से प्रेम करने की कोई सम्भावना ही नहीं है। यहाँ केवल काम इच्छाएँ भर हैं। जड़ पदार्थ के इस वातावरण में मानव के कार्यों का समस्त क्षेत्र न केवल मानव, वरन् समस्त जीव मात्र के प्रत्येक काय—पर आधारित है। काम के कारण ही हमें कार्यों को करने के लिए आवेग प्राप्त होता है और इस प्रकार प्रत्येक वस्तु काम—इच्छा के कारण द्रुपित है। काम का अर्थ है स्त्री और पुरुष के बीच का आकर्षण। यह और कुछ नहीं केवल काम जीवन है। जिसकी धुरी पर यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड चक्कर काट रहा है—और कष्ट पा रहा है। यह एक (नग्न) सत्य है। यहाँ नाम

मात्र के प्रेम का अर्थ है कि "तुम मेरी इन्द्रियो को तृप्त करो, और मैं तुम्हारी इन्द्रियो को तृप्त करूँगा।" और जैसे ही यह तृप्ति रक जाती है तत्काल ही विवाह-विच्छेद (तलाक) झगडा और घृणा उत्पन्न हो जाते हैं। प्रेम की इन मिथ्या धारणा के भीतर बहुत सी घटनाएँ हो रही हैं। वास्तविक प्रेम का अर्थ तो भगवान् श्रीकृष्ण से प्रेम करना है।

प्रत्येक जीव अपनी प्रेम करने की प्रवृत्ति को किसी न किसी वस्तु में लगाना चाहता है, जो उसकी मति के अनुसार प्रेम करने के योग्य है। परन्तु यहाँ प्रश्न केवल अज्ञानता का है। क्योंकि लोगों को इसका ज्ञान ही नहीं है कि प्रेम करने की परम वस्तु (परम प्रेमास्पद) वास्तव में कौन है? जो वास्तव में प्रेम को स्वीकार करने के और उसका आदान-प्रदान करने के योग्य है? लोगों को इसका ज्ञान ही नहीं है। इसके विषय में कोई उचित जानकारी भी नहीं है। जैसे ही आप को किसी भौतिक वस्तु के प्रति आसक्ति होती है, वह वस्तु आपके मुख पर आघात करेगी, उस वस्तु का क्षय हो जाएगा और निराशा ही केवल आपके हाथ लगेगी। इसके द्वारा आपका असन्तुष्ट एवं हतोत्साहित होना सुनिश्चित है। यह एक तथ्य है। परन्तु ये युवा बालक जो आपके देश में ही नहीं, बरन् सम्पूर्ण विश्व में ह, वे स्वीकार कर रहे हैं, "हाँ, यह एक तथ्य है," और वे श्रीकृष्ण की सही जानकारी पा रहे हैं।

बहूना जन्मनामते ज्ञानवामा प्रपद्यते ।

वासुदेव सवमिति स महात्मा सुदुलभ ॥

"कई जन्म जन्मन्तरो के पश्चात् यथार्थ ज्ञानवान् व्यक्ति मुझे समस्त कारणों से परम कारण और सर्वव्यापक जानकर मेरी शपथ ग्रहण करता है। ऐसा महात्मा अत्यन्त दुर्लभ है।" [गीता ७ १६] यहाँ फिर श्रीकृष्ण 'महात्मा' शब्द का प्रयोग करते हैं। इसलिए जिन भक्तों से आपकी भेट हुई है वे साधारण युवक और युवती नहीं हैं। जो नहीं। उनको वास्तव में बुद्धिमान् अर्थात् महात्मा माना जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सासारिक जीवन के दुःख पूर्ण रोगों का (भव रोग) का अनेक जन्मों में अनुभव कर लिया है और उस रोग से उनको घृणा हो चुकी है। इसलिए वे उच्चतर ज्ञान की खोज कर रहे हैं—वे किसी श्रेष्ठ वस्तु की खोज कर रहे हैं—और जब वे श्रीकृष्ण को पाते हैं और उनकी शरण ले लेते हैं, तो वे महात्मा बन जाते हैं। महात्मा का अर्थ हुआ जो वस्तुतः ज्ञान में स्थित है। यह संसार एक जेल के समान है यह दण्ड देने का स्थान हमारे लिए इसलिए बनाया गया है—जिसमें हम विरक्ति के स्तर तक आ सकें। और अन्त में श्रीकृष्ण की शरण ले कर सच्चिदानन्दमय जीवन को अपने मौलिक स्वरूप में स्थित कर सकें। इसलिए इन

भक्तों को श्रेय मिलना चाहिए कि उन्होंने जो काय किया है वह सुदुलभ है अर्थात् ऐसा होना मानव समाज के सभ्य मनुष्यों के बीच बहुत दुलभ है।

श्रीकृष्ण की शरण में जाने से, व्यक्ति को उस परम वस्तु की प्राप्ति होगी जिससे प्रेम किया जा सके अर्थात् भगवाद् की प्राप्ति होगी। भगवद्-प्रेम सभी लोगों में है, जिस प्रकार प्रयोग न की गई माचिस की एक तीली में आग रहती है, परन्तु वह ढँकी रहती है। उसी ढग से यदि कोई किसी न किसी प्रकार खोए हुए अपने भगवद्-प्रेम को जाग्रत कर ले और श्रीकृष्ण उसके परम प्रेमास्पाद, परम सखा, परम स्वामी या परम प्रेमी बन जाते हैं, तो उस व्यक्ति को फिर कभी भी निराशा या दुःखी नहीं होना पड़ेगा। वही दूसरी ओर क्यों कि उसकी प्रेम करने की प्रवृत्ति उचित स्थान पर लग गई है, इसलिए परम सन्तुष्ट हो जाएगा

मच्चित्ता मरुदतप्राणा बोधयत परस्परम् ।

कथयन्तश्च मा नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥

जिन भक्तों का जीवन श्रीकृष्ण के प्रति शारणागत हो गया है वे सदा ही "महाव्रतन्तोष और आनन्द," का आस्वादन कर रहे हैं और वे नित्य निरन्तर ज्ञान के प्रकाश से युक्त हैं, उनका दृष्टिकोण सदैव आशाजनक है, निराशापूर्ण नहीं, जैसा कि आप कहते हैं [गीता १० ६]। महाभागवत (उत्तम भक्त) सभी के मित्र होते हैं। जो युक्तो विशुद्धात्मा—कृष्ण की प्रेमा भक्ति में सलग्न शुद्ध आत्मा सर्व भूतात्मा है अर्थात् वे सबको प्रिय हैं और सब लोग उनको प्रिय हैं। दूसरे स्थान में श्रीकृष्ण दावा करते हैं कि उनके भक्त, जो उनको अत्यन्त प्रिय हैं, अद्वेष्टा सबभूताना मैत्र करुणा एव च, वे भक्त ईर्ष्यालु नहीं, परन्तु सभी जीवों के दयालु मित्र हैं। इतना ही नहीं, भक्त समदर्शी भी हैं। पण्डिता समदर्शिन वे कभी कोई भेद भाव नहीं रखते। भक्त-गण यह नहीं कहते, "यह अच्छा है और वह बुरा।" जी नहीं।

श्रीकृष्णभावनामृत अर्थात् कृष्ण-भक्ति की उन्नत अवस्थाओं के ये लक्षण हैं। प्रौढ ज्ञान के विकास के द्वारा भक्त-गण इन लक्षणों की प्राप्ति करते हैं। वर्तमान में हमारे बहुत से भक्त किशोर अवस्था में हैं। वे लोग धीरे-धीरे सीख रहे हैं और विधि इतनी अधिक प्रभावशाली, सुनिश्चित और प्रामाणिक है कि यदि वे इस विधि का पालन करते जाएँ, तो वे जैसा कि आप कहते हैं, प्रेम के उचित स्तर पर आ जाएँगे। परन्तु वह प्रेम प्राकृत (भौतिक) नहीं है और इसलिए साधारण सांसारिक व्यवहारों के मिथ्या और भावुकता के आधार पर प्रेम के उस स्तर का निष्पन्न नहीं करना चाहिए। यह हमारा विचार है। अतः यह कहना कि हम प्रेम नहीं कर रहे हैं, भले ही सांसारिक दृष्टिकोण से सत्य हो सकता है। इन किशोर बालकों ने परिवार, मित्र, पत्नी, देश, जाति इत्यादि के प्रति स्नेह को त्याग दिया है। ऐसा स्नेह जीवन की देहात्म-बुद्धि पर अर्थात् चपल इन्द्रियवृत्ति पर ही आधारित है। ये

भक्त गण माया के प्रेम अर्थात् काम से किंचित् अनासक्त हो गए हैं और वे कृष्ण-प्रेम चाहते हैं जो आनन्द और पूर्ण रूप से आदान प्रदान करने के योग्य प्रेम है, परन्तु अभी उन लोगों का उस स्तर तक विकास नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त मैं और क्या कहूँ। हम यह आशा नहीं कर सकते कि आपके देशवासी जो अनेक प्रकार के दुव्यसनो से ग्रस्त हैं, वे अचानक ही मासाहार करना, मादक द्रव्य लेना, अवैध स्त्री या पुरुष सग करना और दूसरी अनेक घृणित वस्तुओं को अचानक ही त्याग देंगे और एक रात में महान् आत्मानुभूति युक्त मनुष्य बन जाएँगे। ऐसा सम्भव नहीं है। यह अव्यवहारिक है। परन्तु कृष्ण-भक्त के रूप में केवल दीक्षा ग्रहण करने से ही व्यक्ति मनुष्यो की सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में आ जाता है। स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्त कृतस्नकमकृत "मानव समाज में वह व्यक्ति बुद्धिमान् है। सब प्रकार के कार्यों में सलग्न रहने पर भी उसकी स्थिति दिव्य है।" और यद्यपि ऐसे भक्त भले ही आध्यात्मिक ज्ञान के सर्वोच्च स्तर तक उन्नत न हुए हों, तद्यपि उनमें कोई अस्थायी निबलताएँ होने पर भी, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति माना जाना चाहिए।

अपि चेतुदुराचारो भजते मामनयभाक।

साधुरेव स मन्तव्य सम्यगव्यवसितो हि स ॥

"यदि कोई अतिशय दुराचारी व्यक्ति भी मेरी अनन्य भक्ति में सलग्न हो तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वह यथोचित रूप में स्थित है।" [गीता ६ ३०] जैसे कि आप कहेंगे, "मनुष्य ही त्रुटि करता है।" अतएव आरम्भिक अवस्था में हम कुछ त्रुटियों की आशा सदैव कर सकते हैं। आप कृपा करके वस्तुओं को इस प्रकाश में देखिए और क्षुद्र त्रुटियों को क्षमा कर दीजिए। सर्वाधिक महान् वस्तु तो यह है कि उन्होंने अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपना जीवन भी श्रीकृष्ण को समर्पित कर दिया है—और ऐसा करना कदापि एक त्रुटि नहीं है।

आपका नित्य शुभाकाशी,
ए० सी भक्ति वेदान्त स्वामी

सर्वोत्तम एव सर्वाधिक सौन्दर्यमय वस्तु का बोध

सन् १९७४ के मई में श्रील प्रभुपाद की प्रसिद्ध आयरिश कवि मि हेसमॉन्ड जेम्स बर्नार्ड से रोम में भेट होती है। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप एक कवि हैं इसलिए भगवान् का वर्णन कीजिए। आप वर्णन करने में प्रवीण हैं, अतः मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपनी वृत्ति के द्वारा (कविताओं में) कृपा करके श्रीभगवान् का वर्णन कीजिए। तब आपका जीवन सफल होगा ।

जेम्स—भगवद्गीता पर आपका सस्करण अत्यन्त सुन्दर है ।

श्रील प्रभुपाद—दो वर्षों में यह पचम सस्करण है ।

जेम्स—किस देश में यह हरे कृष्ण अभियान सबसे अधिक सफल रहा है ?

श्रील प्रभुपाद—प्रत्येक देश में । अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा, जापान एवं चीन इत्यादि में । परन्तु वास्तव में यह अमेरिका में सबसे अधिक सफल रहा है । अनेक अमेरिकन लोगो ने इस श्रीकृष्णभावनामृत अर्थात् कृष्ण-भक्ति को ग्रहण किया है ।

जेम्स—यहाँ रोम में क्या स्थिति है ? क्या पुलिस के साथ समस्याएँ नहीं खड़ी होती ?

श्रील प्रभुपाद—प्रत्येक स्थान पर हमको समस्याओं का सामना करना पड़ता है । पुलिस कभी-कभी हम लोगो को कष्ट देती है परन्तु प्रायः वे लोग थक जाते हैं और अन्ततः कुछ नहीं कहते । (हास्य)

जेम्स—पुलिस छोड़ देती है ? यह तो चमत्कार है । मैं स्वयं इस पुलिस प्रणाली से बहुत थका सा अनुभव करता हूँ । देश की वर्तमान क्रिया-कलापों में कहीं न कहीं कुछ त्रुटि अवश्य है । सम्भवतया आप मुझे इस विषय पर कुछ परामर्श दे सकते हैं कि इस प्रणाली को किस प्रकार पराजित किया जाए ।

श्रील प्रभुपाद—आप आयरिश लोग । कभी भी युद्ध से नहीं थकते ।

जेम्स—जी नहीं । (हास्य) युद्ध करना हमारे रक्त में है ।

श्रील प्रभुपाद—वास्तव मे, युद्ध निरन्तर ही हो रहा है ।

जेम्स—तो, आपकी क्या सलाह है कि मैं इस विषय पर क्या कहूँ ? मेरा अभिप्राय है, क्या नैतिक रूप से यहाँ बैठे रहना मेरे लिए उचित है

श्रील प्रभुपाद—जब तक हम देहात्म-बुद्धि के कारण अर्थात् यह सोचते हुए कि हम यह शरीर है, भ्रम मे पड़े हुए है, तब तक युद्ध होता ही रहेगा । एक मनुष्य सोच रहा है "मैं आयरिश हूँ," दूसरा सोच रहा है "मैं इटालियन हूँ," "अमेरिकन हूँ," "भारतीय हूँ," इत्यादि । आप कुत्ते और बिल्लियो के बीच लड़ाई को नहीं रोक सकते । वे लड़ाई करते ही क्यों है ? कुत्ता केवल यह सोचना है, "मैं एक बड़ा कुत्ता हूँ," और बिल्ली यह सोचती है, "मैं बड़ी बिल्ली हूँ ।" उसी प्रकार, यदि हम सोचें, कि "मैं एक आयरिश हूँ, या मैं इंग्लिश हूँ," तब तो हम कुत्ते और बिल्लियो से श्रेष्ठ नहीं हैं । जब तक लोगो मे देहात्म-बुद्धि बनी रहेगी, तब तक युद्ध होता रहेगा ।

जेम्स—हाउस आफ कॉमन्स (लन्दन) मे महात्मा गांधी किस लिए युद्ध कर रहे थे ?

श्रील प्रभुपाद—वह भी देहात्म-बुद्धि ही थी । कुछ भी अन्तर नहीं है । कुत्ता सोचता है "मैं कुत्ता हूँ," क्योंकि उसे यह कुत्ते का शरीर मिला है । मैं सोच रहा हूँ कि मैं भारतीय हूँ, क्योंकि यह शरीर भारतीय मिट्टी मे प्राप्त हुआ है, तो मैं कुत्ते से किस रूप मे भिन्न हूँ ? देहात्म-बुद्धि केवल पशुवाद है । जब हम यह समझ जाएँगे कि हम यह शरीर नहीं, बरन् आत्मा है, तभी शान्ति हो पाएगी । नहीं तो किसी भी प्रकार की शान्ति नहीं हो सकती । स एव गोखर । वैदिक साहित्य कहते है कि देहात्म-बुद्धि रखने वाला मनुष्य ठीक एक गाय या गधे के समान है । लोगो को आत्म परिचय की इस निकृष्ट धारणा से परे जाना होगा । यह कैसे हो सकता है ?

मा च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते ।

स गुणान्समतीत्यंता ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥

"जो पूर्ण रूपेण मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा मेरी सेवा करता है, किसी भी स्थिति मे उससे पतित नहीं होता, वह अविलम्ब प्रकृति के गुणो का उल्लघन करके ब्रह्मभूत स्तर प्राप्त करता है ।" [गीता १४ २६]

हमारे सघ मे, बहुत से मेक्सिकन, कॅनेडियन, भारतीय, यहूदी और मुसलमान भक्त हैं, परन्तु अब वे अपने को मुसलमान, त्रिपचयन, यहूदी या और कुछ नहीं मानते । वे सब श्रीकृष्ण के दास हैं । यह ब्रह्म साक्षात्कार हैं ।

जेम्स—हरएक का कुछ नाम भी है ।

श्रील प्रभुपाद—जी हाँ, नाम तो अवश्य ही रखना चाहिए । परन्तु यद्यपि, उदाहरण के लिए आपका नाम किसी दूसरे आयरिश मनुष्य से भिन्न है फिर भी आप सब यह

अनुभव करते हैं कि आप लोग आयरिश हैं। व्यक्तियों के नाम भले ही भिन्न हो सकते हैं, परन्तु इससे कुछ अन्तर नहीं पड़ता। उसमें गुण एक होना चाहिए। इसी की आवश्यकता है। जब हम श्रीवृष्ण के गुण प्राप्त कर लेते हैं, तो नामों में भिन्नता रहने पर भी, शान्ति हो जाएगी। यह सोऽहम् कहलाता है। एक राष्ट्र में भिन्न भिन्न लोगों के नाम अलग-अलग हो सकते हैं, परन्तु सभी लोग यही अनुभव करते हैं कि उनकी राष्ट्रीयता एक है। विविध वस्तुएँ भले ही रह, परन्तु यदि गुण एक है, तो वह समता अर्थात् ब्रह्मभूत अवस्था है।

ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कङ्क्षति ।

सम सर्वेषु भूतेषु भूतेषु भूतेषु भूतेषु भूतेषु ॥

“इस प्रकार जो मायातीत दिव्य स्तर में स्थित है, वह तुरन्त परब्रह्म का साक्षात्कार करता है और पूणत प्रसन्न हो जाता है। वह न तो शोक करता है न ही इच्छा करता है। वह सभी जीवों में समभाव रखता है। इस अवस्था में उसे मेरी विशुद्ध भक्ति अर्थात् परा-भक्ति प्राप्त होती है।” [गीता १८ ५४]

यह संसार भव रोगियों के लिए दुःखों से भरा हुआ है। परन्तु जो भक्त है, उनके लिए तो सम्पूर्ण विश्व ही वैकुण्ठ के समान है। निराकारवादियों के लिए, ब्रह्म अवस्था को प्राप्त करना, परतत्त्व में लीन हो जाना, ही अन्तिम शब्द है।

जेम्स—क्या वह परम सत्य (परतत्त्व) बाह्य है अथवा आन्तरिक ?

श्रील प्रभुपाद—बाह्य या आन्तरिक इसका प्रश्न नहीं है। परम सत्य बिना किसी द्वैत के है।

जेम्स—वह तो ठीक है, परन्तु एक स्तर पर ।

श्रील प्रभुपाद—हम लोग परम अथवा अद्वय नहीं हैं। जब हम अद्वय स्तर पर स्थिर हो जाते हैं, तब हम भी अद्वय हैं। किन्तु अभी हम सापेक्ष जगत् में हैं। परम सत्य यहाँ भी है, परन्तु हमारी इन्द्रिया इतनी उन्नत नहीं है कि वे परम सत्य को समझ सकें। जब तक हम काल (समय) के नियन्त्रण में हैं, तब तक अद्वय बनने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

जेम्स—तो ‘अद्वय’ का अर्थ है वह जीवन जो काल के परे हो ?

श्रील प्रभुपाद—यह तो भगवद्गीता में कहा गया [४ ६]

जन्म कर्म च मे दिव्यमेव यो वेत्ति तत्त्वतः ।

त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नति मामेति सोऽर्जुन ॥

“हे अर्जुन, जो मेरे जन्म एवं कर्म के दिव्य (अप्राकृत) स्वभाव को तत्त्वतः जान लेता है, वह भौतिक देह को त्याग कर पुनः संसार में जन्म नहीं लेता, वरन् मेरे सनातन धर्म को प्राप्त करता है।”

अपने घर, भगवान् के धाम को लौट जाना ही परम वस्तु है। जब तक हम

इस भौतिक जगत् मे हैं और इस शरीर को अपना स्वरूप मानते है, तब तक हमे एक शरीर से दूसरे शरीर मे जाना पडेगा । यह देहान्तर अद्वय नही है । इसे यहा स्पष्ट कहा गया है । जब हम वैकुण्ठ जगत् मे लौट जाते है, तब हमे अद्वय स्थिति की प्राप्ति होती है ।

जेम्स—वह तो ठीक है, परन्तु मेरा प्रश्न यह है कि क्या यहा बैठे रहना हमारे लिए पर्याप्त है—आप और हम यहाँ मित्र के रूप मे बैठे हुए है और वार्तालाप करने की सौम्य कला मे संलग्न है, जबकि समुद्र के उस पार ।

श्रील प्रभुपाद—आपने एक वस्तु पर ध्यान नही दिया है कि यद्यपि आप एक स्थान मे बैठे हुए है और मैं दूसरे स्थान पर, यह भेद हमारे वास्तविक अस्तित्व को प्रभावित नही करता । हम दोनो लोग ही मनुष्य है । 'आयरिश मनुष्य', 'इंग्लिश मनुष्य', 'प्राटेस्टेन्ट', 'कैथोलिक' इत्यादि-इत्यादि धारणाएँ कुछ नही परन्तु विभिन्न वस्त्र है । हम इन उपाधियो से मुक्त होना पडेगा । इस प्रकार व्यक्ति जब मुक्त होना है, तब वह शुद्ध हो जाता है ।

सर्वोपाधिविनिर्मुक्त तत्परत्येन निमलम् ।

हृषीकेण हृषीकेश सेवन भक्तिरुच्यते ॥

[भक्ति रसामृत सिन्धु १ १ १२]

जब आप अपनी इन्द्रियो को शुद्ध कर लेते है और उन शुद्ध इन्द्रियो को इन्द्रियो के स्वामी श्रीकृष्ण की सेवा मे संलग्न करते है, तो आपने अपना जीवन पूण बना लिया है । यही अद्वय स्तर है, यही परम स्तर है ।

जेम्स—परन्तु वत्तमान प्रणाली आग्रह करती है कि आप अपने को अमेरिकन, भारतीय, अफ्रीकन या किसी अन्य देश के निवासी के रूप मे सोचा करे ।

श्रील प्रभुपाद—जी हाँ । भौतिकतावादी समाज का अर्थ है द्वैत ।

जेम्स—परन्तु यह अर्थ है । आप भौतिक अस्तित्व से कैसे बच सकते है ?

श्रील प्रभुपाद—श्रीकृष्णभावनामृत मे यह सम्भव है । कमल का पुष्प जल मे रहता है, परन्तु जल का स्पश नही करता ।

जेम्स—मैं यह नही सोचता कि आप क्षेत्र की उपमाओ के द्वारा समझ सकते है ।

आप अस्पष्ट आध्यात्मिक धारणाओ के आधार पर राजनीतिक समस्याओ पर किस प्रकार तक कर सकते है ? दोनो की प्रकृति पूण रूप से भिन्न है ।

श्रील प्रभुपाद—कभी-कभी विविध उदाहरण हमे समस्याओ को और अच्छे ढंग से समझने और उनका सही मूल्यांकन करने मे सहायक होते है । फूलदान मे विविध पुष्प होते है और यह विविधता हमे पुष्पो का और श्रेष्ठ मूल्यांकन करने मे सहायक होती है । किसी भी दृष्टिकोण से, श्रीकृष्ण सब प्रकार की समस्याओ को हल कर सकते है । आयरिश मनुष्य या इंग्लिश मनुष्यो की ही समस्याएँ क्यों ? सभी प्रकार

की समस्याएँ। जिसे विविधता के मध्य एकत्व कहा जाता है। हमारे भक्त अलग-अलग पृष्ठभूमि से आए हैं, परन्तु क्योंकि वे सभी श्रीकृष्णभावनामृत अर्थात् कृष्ण-भक्ति में हैं, अतः वे एक हैं।

जेम्स—यह तो बहुत अच्छा है। जी हाँ, मैं उसको स्वीकार करता हूँ, यद्यपि मैं यह जानना चाहूँगा कि जब आप 'श्रीकृष्णभावनामृत,' कहते हैं तब उसमें और क्राइस्ट-भावना में कोई अन्तर है क्या ?

श्रील प्रभुपाद—जी नहीं, कोई अन्तर नहीं। क्राइस्ट, भगवान् के सन्देश का प्रचार करने के लिए आए। आप अपने को वास्तव में क्राइस्ट के अनुयायी मानते हैं, तो आप कृष्ण-भक्त भी मन जाते हैं।

जेम्स—और क्या कृष्ण-भक्त अथवा भगवद्भक्त बनने का अर्थ अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है ? अर्थात् यह जान लेना कि वास्तव में हम कौन हैं ?

श्रील प्रभुपाद—जी हाँ, भगवद्-भावना में आत्मज्ञान सम्मिलित है, परन्तु यह आवश्यक नहीं कि आत्मज्ञान भगवद्भावनामृत ही हो।

जेम्स—परन्तु वह भगवद्भावनामृत हो भी सकता है ?

श्रील प्रभुपाद—जी नहीं।

जेम्स—व्यक्ति भीतर से भगवद्भावना को प्राप्त कर सकता है।

श्रील प्रभुपाद—उसका अर्थ तो यह ही हुआ कि वह भगवान् का भक्त है। आप सभी सूर्य के प्रकाश में हैं और सूर्य की चेतना में आपके द्वारा देख पाने की शक्ति भी सम्मिलित है। अन्धेरे में आप अपने को भी नहीं देख सकते। रात्रि में आप अपने हाथ या पैरों को भी नहीं देख सकते, परन्तु यदि आप सूर्य के सामने आएँ, तो आप सूर्य को और अपने आपको देख लेते हैं। सूर्य के प्रकाश के बिना, भगवद्-भावना के बिना, आत्मज्ञान अपूण है। किन्तु भगवद्भावना, आत्मज्ञान को बहुत स्पष्ट बना देती है।

जेम्स—हम अपने शिक्षण व्यवसाय में अनेकानेक युवा लोगों से भेंट करते हैं और हम उनको किसी प्रकार की उपदेशात्मक मुक्ति के विषय में शिक्षा देने का प्रयत्न नहीं करते। हम उनको इस ओर बोध कराने के लिए निर्देश देने का अवश्य प्रयत्न करते हैं कि क्या सर्वोत्तम है और क्या सर्वाधिक सौन्दर्यमय वस्तु है और उस संसार में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इन ऋषियों के सम्बन्ध में सबसे अधिक पुष्टिवचक वस्तु क्या है। शिक्षा प्रगाली हमको यही तक अनुमति देती है। प्रायः छात्र लोग आध्यात्मिक स्थिति के प्रति पर्याप्त रूप से उदासीन नहीं होते, वे लोग भावुक दृष्टिकोण की ओर अधिक झुके रहते हैं। हमें प्रायः इन मूलभूत प्रश्नों का सामना पड़ता है, "मैं कौन हूँ ?" या "यह संसार क्या है ?"

श्रील प्रभुपाद—जी हाँ।

जेम्स—अथवा हम यह पूछते हैं, “मैं क्यों यहाँ हूँ ?”

श्रील प्रभुपाद—जी हाँ, यह तो बहुत अच्छा है।

जेम्स—हम लोगो से पूछा जाता है, “मुझे यहाँ क्यों रहना चाहिए ? आप कौन हैं, शिक्षक और आपको हमें यह कहने का क्या अधिकार है कि क्या सोचा जाय और क्या न सोचा जाय या हम क्या बने ? मैं शेक्सपियर का अध्ययन क्यों करूँ ? मैं मॉजर्ट क्यों सुनूँ ? मुझे बाँब अधिक पसन्द है।” ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार के प्रश्न एक अत्यधिक भ्रमित मन से उत्पन्न होते हैं। इन प्रश्नों का कारण असुरक्षा, अस्थिरता और वर्तमान समाज की सम्पूर्ण संरचना में विश्वसनीयता का अभाव है। प्रायः हमें इन प्रश्नों का उत्तर विषम और अस्पष्ट ढंग से देना पड़ता है। प्रत्यक्ष रूप से उत्तर देने के स्थान पर, हमें अप्रत्यक्ष रूप में उत्तर देना पड़ता है, उस मनोवृत्ति के अनुसार जिसके कारण छात्र-गण यह प्रश्न पूछा करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि हमें उनको और अधिक प्रत्यक्ष ढंग से उत्तर देना चाहिए ?

श्रील प्रभुपाद—आप समस्या के विषय में चर्चा कर रहे हैं।

जेम्स—आधुनिक शिक्षा की समस्या के विषय में।

श्रील प्रभुपाद—जी हाँ। बहुत से प्रश्न हैं, परन्तु आधुनिक शिक्षा के द्वारा उनका उत्तर नहीं दिया जाता। “मैं यहाँ क्यों आया हूँ ? क्या उद्देश्य है ?” इन प्रश्नों का उत्तर पूर्ण रूप से दिया जाना चाहिए। इसलिए वेद आदेश देते हैं—तदविज्ञानार्थं स गुरुम् एवाभिगच्छेत्। इन सब प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हमें एक विश्वसनीय (प्रामाणिक) गुरु का आश्रय अवश्य ही लेना चाहिए।

जेम्स—तब क्या हो जब आपके पास एक भी विश्वसनीय गुरु न हो ? तब क्या हो यदि हम से कहा जाए कि मैं निक्सन विश्वसनीय गुरु हूँ ? तब हम क्या करेंगे ?

श्रील प्रभुपाद—जी नहीं, जी नहीं। (हास्य) विश्वसनीय गुरु का एक आदर्श स्तर है। अभी आपने श्लोक की केवल एक पंक्ति सुनी है। गुरु कौन है ? अगली पंक्ति है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम् श्रोत्रिय शब्द का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसने एक दूसरे विश्वसनीय श्रोत से सुना हो। गुरु वह है जिसने एक दूसरे योग्य गुरु के द्वारा सन्देश ग्रहण किया हो। यह ठीक उसी चिकित्सक (डाक्टर) के समान है जिसने चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा एक दूसरे चिकित्सक के द्वारा ग्रहण की हो। उसी प्रकार, विश्वसनीय गुरु को गुरु परम्परा की शृंखला में अवश्य आना चाहिये। मौलिक गुरु तो भगवान् है।

जेम्स—जी हाँ। मैं यह मान लेता हूँ।

श्रील प्रभुपाद—जिसने भगवान् से सुना है, वह उसी सन्देश को अपने शिष्यों को समझाता है। यदि शिष्य उस सन्देश में परिवर्तन न करे, तो वह एक विश्वसनीय (योग्य) गुरु है। हमारी विधि यही है। हम श्रीकृष्ण अर्थात् भगवान् से सुन कर

शिक्षा लेते हैं और उनसे ही यह समझते हैं कि कौन पूर्ण है। अथवा हम श्रीकृष्ण के प्रतिनिधि से श्रवण करते हैं, जो श्रीकृष्ण का विरोध नहीं करते और जिन्होंने उनके सन्देश को आत्मसात कर लिया है। यह नहीं कि हम उपदेश कुछ और दें और आचरण कुछ और करें। जो ऐसा करता है वह गुरु नहीं है।

जेम्स—अब मेरे वृद्ध पिताजी हैं, जो पश्चिमी आयरलैण्ड में निवास कर रहे हैं। एक साधारण वृद्ध मनुष्य, अब ७५ वय के हो गए हैं, वे आपकी पीढी के हैं। इस आयु में उनको यह अनुभूति हो गई है कि वह कहते हैं, “मुझे बताओ, पुजारी लोग, मुझे बताओ कि अन्ततः यह भगवान् ही हैं जो सब कुछ जानते हैं। परन्तु मैं यह जानना चाहता हूँ कि भगवान् को किसने जान दिया।” तब वह मेरे पास आते हैं और कहते हैं, “तुम तो विद्यालय में गए हो और ग्रन्थों का अध्ययन किया है। मुझे बताओ कि भगवान् को किसने जान दिया?” तो मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं है। ७५ वय और ३६ वय के मनुष्यों में यह अन्तर है।

श्रील प्रभुपाद—जी नहीं, यह आयु का अन्तर नहीं है। यह ज्ञान का अन्तर है। ब्रह्मसूत्र में यह प्रश्न उठाया गया है भगवान् कौन हैं? सबसे पहले तो यह प्रश्न उठता है।

जेम्स—भगवान् को किसने शिक्षा दी?

श्रील प्रभुपाद—जी नहीं। सबसे पहले प्रश्न यह है कि भगवान् कौन हैं। तब हम यह पूछेंगे कि भगवान् को किसने शिक्षा दी। वेदान्त सूत्र कहते हैं, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा अब हम यह जिज्ञासा करें कि भगवान् कौन हैं। जब तक आप यह नहीं जानते कि भगवान् कौन हैं, तब तक आप यह प्रश्न कैसे उठा सकते हैं कि भगवान् को किसने शिक्षा दी? यदि आप भगवान् को ही नहीं जानते, तो यह प्रश्न ही नहीं उठता कि भगवान् को किसने शिक्षा दी, क्या ऐसा नहीं है?

जेम्स—जी हाँ।

श्रील प्रभुपाद—भगवान् कौन हैं इसकी व्याख्या ब्रह्मसूत्र में की गई है। जन्माद्यस्य यत्, भगवान् वे व्यक्ति हैं जिनसे प्रत्येक वस्तु उत्पन्न हुई है। यह भगवान् की परिभाषा है—परम पुरुष (चेतन) जिनसे प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है। अब, परम पुरुष की प्रकृति क्या है? क्या वे एक मृत पत्थर हैं या चेतन हैं? इसकी व्याख्या की गई है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चायं ष्वभिन्न स्वराट् (श्रीमद्भागवत ११.१) परम पुरुष पूण रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक वस्तु से परिचित हैं। जब तक वे प्रत्येक वस्तु से पूर्ण रूप से परिचित न हों, तब तक वे भगवान् ही नहीं हो सकते। इसके बाद वह प्रश्न आता है जो आपने किया। भगवान् को किसने शिक्षा दी? उसका भी उत्तर दिया गया है। “स्वराट्” वे पूण रूप से स्वाधीन हैं। उनको किसी से शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं होती। यह भगवान् का लक्षण है।

यदि किसी को दूसरो से शिक्षा लेने की आवश्यकता पडनी है, तो वह भगवान् नहीं है। श्रीकृष्ण ने भगवद्गीता कही और उनको किसी और से गीता का अध्ययन नहीं करना पडा। मैंने गीता को अपने गुरु महागज से सीखा है, परन्तु श्रीकृष्ण को इसे किसी और से सीखना नहीं पडा था। जिम व्यक्ति को दूसरो ने शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं होती वह भगवान् है।

जेम्स—यह मानव प्रेम कहाँ से आता है ?

श्रील प्रभुपाद—प्रत्येक वस्तु भगवान् से आती है। भगवान् के अंश होने के कारण, हम आशिक प्रेम प्रकट करते हैं, क्योंकि मौलिक प्रेम भगवान् मे है। किसी वस्तु का अस्तित्व तब तक नहीं हो सकता, जब तक कि वह भगवान् मे न हो। इसीलिए भगवान् मे प्रेम भी है।

जेम्स—और प्रेम की अभिव्यक्ति क्या भगवान् की अभिव्यक्ति है ?

श्रील प्रभुपाद—जब तक प्रेम करने की प्रवृत्ति भगवान् मे न हो, तब तक हम उस प्रवृत्ति को कैसे व्यक्त (प्रकट) कर सकते हैं ? एक विशिष्ट पिता मे उत्पन्न हुए पुत्र मे पिता के लक्षण होते हैं। क्योंकि भगवान् मे प्रेम करने की प्रवृत्ति है, अत हमम भी वही प्रवृत्ति है।

जेम्स—ऐसा भी हो सकता है कि आवश्यकता के कारण आपमे प्रेम उत्पन्न हुआ हो।

श्रील प्रभुपाद—जी नहीं, "ऐसा हो सकता है," का प्रश्न ही नहीं है। हम तो भगवान् की परिभाषा अद्वय (परम) आधार पर कर रहे हैं। जन्माद्यस्य यत् भगवान् वे हैं जिनसे प्रत्येक वस्तु उत्पन्न हुई है। युद्ध करने की प्रवृत्ति भी भगवान् मे है, परन्तु उनका युद्ध और उनका प्रेम दोनों ही अद्वय (परम) है। ससार (भौतिक जगत) मे हम अनुभव करने हैं कि युद्ध प्रेम के ठीक विपरीत है, परन्तु भगवान् मे युद्ध करने की प्रवृत्ति और प्रेम करने की प्रवृत्ति एक है और उसमे कुछ भी अन्तर नहीं है। 'अद्वय' का अर्थ यही है। हम वैदिक शास्त्रो मे सीखते हैं कि जब भगवान् के नाम मात्र शत्रु का भगवान् के द्वारा वध किया जाता है, तो उन शत्रुओ को मुक्ति मिलती है।

जेम्स—क्या अकेले ही भगवान् के इस ज्ञान को प्राप्त करना सम्भव है ?

श्रील प्रभुपाद—जी नहीं। इसलिए हमने उस श्लोक का उद्धरण दिया है—
तवविज्ञानार्यं स गुरुम् एवाभिगच्छेत् । शब्द अभिगच्छेत् का अर्थ है 'अवश्य।' अकेले यह सम्भव नहीं है। सस्मृत व्याकरण मे इसे क्रिया का विधिलिग रूप बहते हैं और इस रूप का तब प्रयोग किया जाता है जब और कोई दूसरा उपाय न हो। अभिगच्छेत् शब्द का अर्थ है कि हमे अवश्य ही गुरु का आश्रय लेना चाहिए। यह वैदिक निष्कर्ष है। इसलिये भगवद्गीता मे आप देखेंगे कि अर्जुन श्रीकृष्ण से चर्चा कर रहे थे, परन्तु जब उन्होंने देखा कि उनके द्वारा वस्तुओ का समाधान नहीं हो

पा रहा है, तो उन्हींके स्वयं को श्रीकृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया और उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया।

कापण्यदोषोपहतस्यभाव पृच्छामि त्वां धमसमूढचेता ।

यच्छ्रेय स्यात्प्रिश्चित् ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् ॥

“कृपणता के कारण अब मैं अपने धर्म के सम्बन्ध में भ्रमित हो गया हूँ और सब धर्म भी खा बठा हूँ। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे लिये जो निश्चय किया हुआ श्रेयस्कर साधन हो, वह बहिए। मैं आपका शरणगत शिष्य हूँ। अतएव कृपया मुझको शिक्षा दीजिए।” [गीता ० ७] तो यहाँ हम दृष्ट कर सकते हैं कि अर्जुन अपने कर्तव्य के विषय में भ्रमित हैं।

जेम्स—यद्यपि यह कर्तव्य आत्मा के प्रति है, दूसरों के प्रति है, या देश के प्रति है? श्रील प्रभुपाद—सैनिक का कर्तव्य है अपने शत्रु के साथ युद्ध करना। अर्जुन योद्धा थे और श्रीकृष्ण ने उनको सलाह दी, “विरोधी दल तुम्हारा शत्रु है और तुम एक योद्धा हो। तुम अहिंसक बनने का प्रयत्न क्या कर रहे हो? यह अच्छा नहीं है।” तब अर्जुन ने कहा, “वाम्भव में, मैं भ्रमित हूँ। इस भ्रम के कारण मैं सही निणय नहीं ले सकता। इसलिए मैं आपका अपना गुरु स्वीकार करता हूँ। कृपया मुझको यथोचित शिक्षा दीजिए। अव्यवस्थित दशा में, जीवन की भ्रमपूर्ण अवस्था में, हमें अवश्य ही एक ऐसे व्यक्ति का आश्रय लेना चाहिए, जिसे पदार्थ का पूण ज्ञान है आप एक अधिवक्ता (एडवोकेट) के पास विधि-सम्बन्धी (कानूनी) समस्याओं को हल करने जाते हैं और एक चिकित्सक (डॉक्टर) के पास रोग सम्बन्धी समस्याओं को हल करने जाते हैं। संसार में सभी लोग अपने आध्यात्मिक स्वरूप के विषय में भ्रमित हैं। इसलिए यह हमारा कर्तव्य है कि एक विश्वसनीय गुरु का आश्रय लें, जो हमें वास्तव में यथार्थ ज्ञान दे सकते हैं।

जेम्स—मैं अत्यन्त भ्रमित हूँ।

श्रील प्रभुपाद—तो आपको अवश्य ही एक गुरु का आश्रय लेना चाहिए।

जेम्स—और वे यह निणय लेंगे कि मुझे इस भ्रम से बचने के लिए किस प्रकार से सहायता की जाए।

श्रील प्रभुपाद—जी हाँ, गुरु का अर्थ ही यही है जो सभी प्रकार के भ्रमों को हल कर दे। यदि गुरु अपने शिष्य को भ्रम से नहीं बचा सकते, तो वे गुरु नहीं हैं। गुरु की कसीटी तो यही है।

संसार दावानललीढलोक त्राणाय कारुण्यधनाघनत्वम् ।

प्राप्तस्य कल्याणगुणाणवस्य वदे गुरो श्रीचरणारविन्दम् ॥

यह सम्पूर्ण भ्रमित संसार ही भयंकर दावानल के समान है। दावानल (वन में लगी हुई आग) में सभी पशु भ्रमित रहते हैं। वे यह नहीं जानते कि अपने जीवन की

रक्षा करने के लिए कहाँ जाएँ । उसी प्रकार ससार रूपी दावानल में सभी लोग भ्रमित हैं । यह भयंकर दावानल किस प्रकार से बुझाया जा सकता है ? आप के मनुष्य निर्मित अग्निशामक वाहन का उपयोग करना सम्भव नहीं है, न ही पानी से भरी बाल्टियों के द्वारा इस आग को बुझाना सम्भव है । उस दावानल का हल यही है कि जब मेघ से वर्षा होती है, केवल तभी वह आग बुझाई जा सकती है । आग बुझाने की वह सामर्थ्य आपके हाथों में नहीं, वरन् भगवान् की दया पर निर्भर है तो मानव समाज भ्रमित दशा में है और वह समस्याओं का हल नहीं ढूँढ सकता । गुरु का अर्थ है जिन्होंने भगवान् की दया प्राप्त की है और वे भ्रमित मनुष्यों की समस्याओं को हल कर सकते हैं जिसने भगवान् की दया प्राप्त कर ली है, वह एक गुरु बन सकता है और उस दया को दूसरे लोगों को भी दे सकता है ।

जेम्स—गुरु को ढूँढना भी तो एक समस्या है ।

श्रील प्रभुपाद—यह कोई समस्या नहीं है । समस्या यह है कि आप निष्कपट हैं या नहीं । आपके सामने समस्याएँ हैं, परन्तु भगवान् आपके हृदय में हैं ईश्वर सवभूतानाम् भगवान् दूर नहीं है । यदि आप निष्कपट हैं तो भगवान् आपके पास गुरु भेज देते हैं । इसलिए भगवान् को चैत्य गुरु अर्थात् हृदय के भीतर उपस्थित गुरु भी कहा जाता है । भगवान् भीतर और बाहर दोनों अवस्थाओं से सहायता करते हैं । इस प्रकार प्रत्येक वस्तु का ध्वनन भगवद्गीता में है । यह भौतिक शरीर एक यन्त्र के समान है, परन्तु हृदय में आत्मा है और आत्मा के साथ परमात्मा रूप से श्रीकृष्ण भी है, जो निर्देश देते हैं । भगवान् कहते हैं, “तुम ऐसा करना चाहते थे, अब यहाँ पर अबसर है । जाओ और उसको करो ।” यदि आप निष्कपट हैं तो आप कहते हैं, “अब, भगवान् मुझे आपकी कामना है ।” तब भगवान् आपको निर्देश देंगे । “अच्छा, अब तुम आओ और मुझे इस प्रकार प्राप्त करो ।” यह उनकी दयालुता है । किन्तु, यदि हम कुछ और चाहते हैं तो ठीक है हम उसको भी पा सकते हैं । भगवान् बहुत दयालु हैं । जब मैं कोई वस्तु चाहता हूँ, तो वे मेरे हृदय में निर्देश देते हैं और मुझे कहते हैं कि उस वस्तु को किस प्रकार प्राप्त किया जाए । तो वे इस विषय में क्यों नहीं निर्देश देते कि किस प्रकार एक गुरु का आश्रय लिया जाए ? सर्वप्रथम हम अपनी भगवद्भावना को पुनः जाग्रत करने के लिए अधीर बन । तब भगवान् हमें गुरु की प्राप्ति भी करा देंगे ।

जेम्स—आप का हार्दिक धन्यवाद है ।

श्रील प्रभुपाद—आपको भी हार्दिक धन्यवाद । मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है कि आप एक कवि हैं, और अन्त में आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपनी वृत्ति के द्वारा कविताओं में कृपा करके भगवान् का वर्णन कीजिए । तब आपका जीवन

सफल होगा। और जो आपसे श्रवण करेगा, उसका भी जीवन सफल हो जाएगा। वेदो का यही आदेश है

इदं हि पुस्तपस श्रुतस्य वा स्थिष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिवत्तयो ।

अविच्युतोऽर्थं कविभिर्निरूपितो यदुत्तमश्लोकगुणानुवणनम् ॥

[भागवत १ ५ २२]

समाज में अनेक नेता हैं जो कवि, वैज्ञानिक, धर्म-तत्त्व-वेत्ता, दाशनिक, राजनैतिज्ञ इत्यादि हैं। जो इस प्रकार अत्यन्त प्रवीण हैं उनको यह आदेश दिया गया है, आपको कत्तव्य है कि आप परम पुरुष भगवान् के यश का वगन करने के द्वारा अपने व्यवसाय (वृत्ति) को पूरा बनाएँ।

जेम्स—मेरा तो यही अनुभव है कि कुछ असाधारण कारणों के लिए ही एक विशेष कार्य करने को एक व्यक्ति का चुनाव किया जाता है।

श्रील प्रभुपाद—वह कारण भी यहाँ दिया गया है। अविच्युत। कभी व्यर्थ न जाने वाला चुनाव यही है “ऐसे समस्त व्यक्ति भगवान् के यश का वगन करें।”

जेम्स—परन्तु आप कह रहे थे कि गुरु का चुनाव किया जाता है। गुरु, कवि, पुजारी इत्यादि भगवान् के द्वारा चुने जाते हैं। एक व्यक्ति को कविता लिखने के लिए चुना गया है और दूसरे को चित्रकारी के लिए अथवा संगीत के लिए।

श्रील प्रभुपाद—नो जब आप संगीत की रचना करें, तो भगवान् से सम्बन्धित संगीत रचें। यही आपकी सिद्धि है।

जेम्स—जब मनुष्य अपने व्यवसाय के द्वारा भगवान् के लिए कार्य करता है तो उसका व्यवसाय उसकी सिद्धि (पूणता) बन जाता है ?

श्रील प्रभुपाद—जी हाँ।

जेम्स—आपका पुनर्हादिक धन्यवाद है। हरे कृष्ण।

जीवन की सिद्धि

मनुष्य जीवन भगवत्साक्षात्कार के लिए बनाया गया है

सन् १९६९ में लन्दन के कौन्से हॉल में श्रील प्रभूपद एक भाषण देते हैं। यदि क्वेर्ड इस प्रकार विचार करता है कि— मैं भगवान् के अतिरिक्त और किसी का दास नहीं हूँ, मेरा प्रयोजन भगवान् की सेवा करना है तो वह व्यक्ति मुक्त है। उसका हृदय तत्काल ही स्वच्छ हो जाता है और वह मुक्त है। इस स्तर की प्राप्ति होने के पश्चात् ससार की समस्त कुण्ठ और उत्सुकता समाप्त हो जाती है। क्योंकि व्यक्ति को ज्ञात हो जाता है— मैं भगवान् का दास हूँ। भगवान् मेरी रक्षा करेंगे। मुझे किसी भी वस्तु के लिए चिन्ता न्यो करनी चाहिए?''

आज के भाषण का विषय है हमारा भगवान् के साथ सम्बन्ध। इस सम्बन्ध का ज्ञान होना ही आत्म-साक्षात्कार है। यह संकीर्तन अभियान आत्म-साक्षात्कार की सर्वाधिक सरल विधि है, क्योंकि यह हृदय को स्वच्छ कर देती है। अपने स्वरूप के सम्बन्ध में हमारी भ्रान्ति, वित्त रूपी दर्पण पर जमी हुई धूल के कारण है। एक दर्पण पर यदि धूल हो, तो हम अपने को नहीं देख सकते। परन्तु यदि वह दर्पण अत्यधिक स्वच्छ है, तो हम उसमें स्वयं को देख सकते हैं। तो ध्यान हृदय को स्वच्छ करने की एक विधि है। ध्यान का अर्थ यही है कि परतत्त्व भगवान् के साथ अपने सम्बन्ध को समझने का प्रयत्न करना।

हमारे सम्पर्क में आने वाली प्रत्येक वस्तु के साथ, हमारा कुछ न कुछ सम्बन्ध होता है। अभी क्योंकि मैं इस आसन पर बठा हुआ हूँ, तो हमारा सम्बन्ध यह है कि मैं बैठूंगा और आसन मुझे धारण करेगा। आपका भी सबके साथ सम्बन्ध है। आप लोग अँग्रेज मनुष्य या भारतीय हैं, तो इस प्रकार आपका समाज से अपने परिवार से, अपने मित्रों सम्बन्ध है। तो अब हम इस पर विचार करें कि हमारा भगवान् के साथ क्या सम्बन्ध है ?

आप यदि प्रत्येक व्यक्ति से यह प्रश्न पूछें, तो बहुत कम लोग ही भगवान् के

साथ अपने सम्बन्ध को समझने में योग्य होंगे। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं, भगवान् क्या होता है? भगवान् मृत है। भगवान् से सम्बन्ध की बात तो बहुत दूर, मैं उसमें विश्वास तक नहीं करता हूँ। “क्योंकि ये मलिन वस्तुएँ उनके हृदय को ढँके हुए हैं, इसीलिए वे कुछ भी नहीं देख सकते। हमारा प्रत्येक वस्तु के साथ सम्बन्ध है—तो हम भगवान् के साथ अपने सम्बन्ध को समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करते? क्या ये बहुत बुद्धिमानी है? जी नहीं। यह तो अज्ञानता है। इस भौतिक जगत् में प्रत्येक प्राणी प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा ढँके हुए है। इसीलिए वे भगवान् को नहीं देख सकते। वे भगवान् को नहीं समझ सकते और न ही वे उनको समझने का प्रयत्न करते हैं। परन्तु भगवान् है। इंग्लैण्ड में प्रातः काल के समय कुहरा होता है, तो आप उस कुहरे के पीछे स्थित सूर्य को नहीं देख सकते। परन्तु क्या इसका यह अर्थ हुआ कि सूर्य है ही नहीं? आप उसको इसलिए नहीं देख सकते, क्योंकि आपके नेत्र ढँके हैं। यदि आप विश्व के दूसरे भाग में तार भेजें तो वे लोग कहेंगे, हाँ, सूर्य यहाँ है। हम उसको देख सकते हैं। वह अत्यन्त प्रकाशवान् है। तो जब आप भगवान् के अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं या आप भगवान् के साथ अपना सम्बन्ध निश्चित नहीं कर पाते, तो इसका यह अर्थ है कि आप में ज्ञान का अभाव है। यह नहीं कि भगवान् ही नहीं। हमारे भीतर अभाव है। सूर्य नहीं ढँका हुआ है। सूर्य ढँका भी नहीं जा सकता। कुहरा या बादल या धुन्ध के पास सूर्य को ढँकने की शक्ति नहीं है। जरा सूर्य के आकाश पर तो विचार कीजिए। वह इस पृथ्वी से कई गुना बड़ा है और बादल अधिक से अधिक दस, बीस या सौ मील के क्षेत्र को भी नहीं ढँक सकते। परन्तु वे आपके नेत्रों को ढँक सकते हैं जब खरगोश पर कोई शत्रु आक्रमण करने आता है और वह अपनी रक्षा नहीं कर सकता, तो खरगोश अपने नेत्र बन्द कर लेता है और सोचता है, “मेरा शत्रु तो अब चला गया है।” उसी प्रकार, हम भगवान् की बहिरगा शक्ति के द्वारा आवृत्त (ढँके) हैं और सोच रहे हैं, “भगवान् मृत है।” भगवान् की तीन प्रकार की शक्तियाँ हैं। विष्णुपुराण में भगवान् की शक्तियों का वर्णन आता है और वेदों तथा उपनिषदों में भी भगवान् की विविध शक्तियों का वर्णन है। परास्य शक्तिर्विविधव भ्रूयते [श्वेताश्वतर उपनिषद् ६८]। भगवान् की विविध शक्तियाँ हैं। वेद कहते हैं, “भगवान् को कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता।” हमें इसलिए काय करना है कि हमारे पास अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए और कोई साधन नहीं है—हमें भोजन करना पड़ता है, हमारे मन में उस वस्तु को भोगने की इच्छा है, परन्तु भगवान् क्यों कार्य करें? भगवान् को कार्य नहीं करना पड़ता। तो हम कैसे कह सकते हैं कि भगवान् ने ब्रह्माण्ड की सृष्टि की? क्या यह काय नहीं है। जी नहीं। तब यह कैसे प्रकट हो गया? भगवान् की विविध शक्तियाँ इतनी शक्तिशाली

हैं कि वे न केवल स्वाभाविक रूप से काय कर रही हैं, वरन् वे ज्ञान से भी परिपूर्ण है। हम यह भी तो देख ही सकते हैं जैसे एक पुष्प खिलता है और इतने सुव्यवस्थित रूप से विभिन्न प्रकार के रंगों की उसमें अभिव्यक्ति होती है। एक ओर श्वेत रंग तो दूसरी ओर अधिक गाढा श्वेत रंग। तितलो भी ऐसी ही कलात्मक समरूपता का प्रदर्शन करती है। तो यह सब चित्रकारी की गई है, परन्तु इतने पूर्ण और शीघ्रतापूर्वक ढंग से हम यह नहीं देख सकते कि, "किस प्रकार।" हम यह नहीं समझ सकते कि यह काय किस प्रकार किया जाता है, परन्तु यह भगवान् की शक्ति के द्वारा किया जाता है।

यह केवल ज्ञान के अभाव के कारण ही है, जो लोग कहते हैं कि भगवान् मृत हैं, कोई भगवान् नहीं है और हमारा भगवान् के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। इन विचारों की तुलना एक प्रेत-ग्रस्त मनुष्य के विचारों से की गई है। जिस प्रकार एक प्रेत-ग्रस्त मनुष्य मूखता पूर्ण चर्चा करता है, उसी प्रकार जब हम भगवान् की माया शक्ति के द्वारा ढँक जाते हैं, तब हम कहते हैं कि भगवान् मृत हैं। परन्तु यह तथ्य नहीं है। इसलिए हमें अपने हृदय को स्वच्छ करने के लिए इस कीर्तन विधि की आवश्यकता है। हरे कृष्ण महामन्त्र के कीर्तन की इस साधारण-सी विधि को आप लोग ग्रहण करें। इस प्रकार अपने पारिवारिक जीवन में, अपने क्लब में, अपने घर में, माग पर—प्रत्येक स्थान पर—हरे कृष्ण कीर्तन कीजिए। और आपके हृदय को, आपकी वास्तविक स्थिति को ढँकने वाला यह अंधकार दूर हो जाएगा। तब आप अपनी वास्तविक (वैधानिक) स्थिति को समझ लेंगे।

भगवान् श्रीचैतय महाप्रभु ने परामश दिया है चेतोवर्षणमाजनम्। माजनम् का अर्थ होता है—“स्वच्छ (साफ) करना,” और दपणम् का अर्थ है, “शीशा या आईना।” हृदय एक दपण है। यह एक कैमरा के समान है। जैसे कैमरा दिन और रात के सभी प्रकार के चित्र लेता है, उसी प्रकार हमारा हृदय चित्रों को ग्रहण कर उन्हें एक अचेतन अवस्था में रखे रहता है। मनोवैज्ञानिक इसको जानते हैं। हृदय कितने ही प्रकार के चित्र लेता है और इसलिए वह ढँक जाता है। हम यह भी नहीं जानते कि इस ढँकने की विधि का आरम्भ कब से हुआ, परन्तु यह एक तथ्य है क्योंकि हम भौतिक सम्पर्क में हैं, हमारा वास्तविक स्वरूप ढँक गया है। इसलिए चेतोवर्षणमाजनम्—हमें अपने हृदय को स्वच्छ करना है। हृदय को स्वच्छ करने की विभिन्न विधियाँ हैं—ज्ञानविधि, योगविधि, ध्यान-विधि, पुण्य कर्म इत्यादि। कर्म भी हृदय को स्वच्छ करते हैं। यदि कोई पुण्य करे तो उसका हृदय धीरे-धीरे स्वच्छ हो जाएगा। यद्यपि हृदय को स्वच्छ करने के लिए इन विधियों का अनुमोदन किया गया है, परन्तु इस युग में इनका पालन करना बहुत कठिन है। ज्ञानमाग का पालन करने के लिए व्यक्ति को अवश्य ही

एक उच्चकोटि का विद्वान् होना चाहिए। उसे अनेकानेक ग्रन्थों का अध्ययन करना चाहिए, उसे विद्वान् प्राध्यापनाओं और पण्डितों के पास जाकर जानानुसन्धान करना चाहिए। उसे अवश्य ही एक ऐसे व्यक्ति की खोज करनी चाहिए जिसने प्रकाश को देख लिया हो। तो यह सब ज्ञानमाग सम्बन्धी विधियाँ हैं। ध्यान भी एक अनुमोदित विधि है। हम यह प्रश्न करें, "मैं कौन हूँ?" जरा विचार कीजिए क्या मैं यह शरीर हूँ? जी नहीं। क्या मैं यह उँगली हूँ? जी नहीं, यह मेरी उँगली है। यदि आप अपने पैर का चिन्तन कर, तो आप देखेंगे कि, "अरे, यह तो मेरा पैर है।" उसी प्रकार, आप कहेंगे कि प्रत्येक वस्तु 'मेरी' है। और यह 'मैं' कहाँ हूँ? प्रत्येक वस्तु मेरी तो है, परन्तु यह 'मैं' कहाँ हूँ? तब हम इस 'मैं' की खोज करें, तो वह ध्यान है। सच्चे ध्यान का अर्थ है अपनी इन्द्रियों को इस प्रकार से एकाग्र करना। परन्तु यह ध्यान की विधि भी बहुत कठिन है। हमें अपनी इन्द्रियों पर अवश्य ही नियन्त्रण करना होगा। इन्द्रियाँ हमें बाह्य वस्तुओं की ओर खींच रही हैं और हमको अन्तर्दशन करने के लिए उनको आन्तर्दृष्टि दिशा की ओर ले जाना होगा। इसलिए योग प्रणाली में आठ विधियाँ होती हैं (अष्टांगयोग)। पहली विधि है नियमों के द्वारा इन्द्रियों का निग्रह करना। उसक पश्चात् बैठने के विभिन्न प्रकार के आसन हैं—यह आसन हमें मन को एकाग्र करने में सहायता करेंगे। यदि कोई झुक कर बैठता है तो ध्यान में यह सहायक नहीं होगा, यदि कोई सीधा बैठे तो उसे सहायता मिलेगी। फिर श्वास क्रिया पर नियन्त्रण करना पड़ता है, फिर ध्यान, फिर समाधि। परन्तु आज कल ये विधियाँ बहुत ही कठिन हैं। कोई भी इनका पालन तत्काल नहीं कर सकता। तथाकथित योग की विधियाँ भी आशिक हैं—केवल कुछ आसन और श्वासों के कुछ व्यायामों का अभ्यास किया जाता है। परन्तु इनके द्वारा हम सिद्ध अवस्था नहीं पा सकते। जबकि योग की वास्तविक विधि भी एक अनुमोदित वैदिक विधि है, फिर भी इस युग में उसका पालन करना बहुत कठिन है। उसी प्रकार हम ज्ञानविधि के द्वारा ज्ञान पाने का प्रयत्न कर सकते हैं "यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म नहीं है, तो ब्रह्म क्या है? आत्मा क्या है?" इस प्रकार की ज्ञान सम्बन्धी चर्चाओं का भी अनुमोदन किया गया है, परन्तु इस युग के लिए ये चर्चाएँ भी निरर्थक हैं।

अतएव श्रीचैतन्य महाप्रभु—न केवल भगवान् श्रीचैतन्य महाप्रभु, वरन् वैदिक साहित्य भी—कहते हैं

हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम् ।

कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥

कलौ का अर्थ है "इस युग में" नास्त्येव, नास्त्येव, नास्त्येव—तीन बार नास्त्येव। एक का अर्थ है 'निश्चय ही' और नास्त्येव का अर्थ 'नहीं' है। "निश्चय ही नहीं है,

निश्चय ही नहीं है, निश्चय ही नहीं है।" वह क्या है जो "निश्चय ही नहीं है?" हम कर्म के द्वारा स्वयं का साक्षात्कार नहीं कर सकते। यह पहला "निश्चय ही नहीं है" है। हम ज्ञान के द्वारा स्वयं का साक्षात्कार नहीं कर सकते। यह दूसरा "निश्चय ही नहीं है" है। हम योग के द्वारा स्वयं साक्षात्कार नहीं कर सकते। यह तीसरा निश्चय ही नहीं है। कलौ। कलौ का अर्थ है, "इस युग में।" कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव इस युग में हम तीन विधियां में से किसी के द्वारा भी निश्चय ही सफलता नहीं पा सकते। तब फिर अनुमोदित विधि कौन-सी है? हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम्। केवल हरे कृष्ण महामन्त्र का कीर्तन कीजिए। केवलम्। केवल हरे कृष्ण कीर्तन कीजिए। यह सबसे सरल और सबसे उत्कृष्ट विधि है। यह अनुमोदित, व्यवहारिक और प्रामाणिक है। तो इसको ग्रहण कीजिए। जीवन की किसी भी अवस्था में रहते हुए भी इसको स्वीकार कर लीजिए। कीर्तन कीजिए। इसमें कोई व्यय (खर्च) नहीं है, न ही कोई हानि है। हम किसी रहस्यमय मन्त्र का कीर्तन नहीं कर रहे हैं। जी नहीं। यह तो खुला है। और कीर्तन के द्वारा आप अपने हृदय को स्वच्छ कर लेंगे।

इस भौतिक जगत् में कोई भी दुःख नहीं चाहता, परन्तु यह आता है। अचानक ही, दावानल के समान जो किसी के द्वारा माचिस को जलाए बिना ही आरम्भ हो जाता है, उसी प्रकार दुःख आता है। कोई युद्ध नहीं चाहता, परन्तु युद्ध होते हैं। कोई दुर्भिक्ष (अकाल) नहीं चाहता, परन्तु अकाल पड़ता है। कोई महामारी नहीं चाहता, परन्तु महामारी होती है। कोई झगडा नहीं चाहता, परन्तु झगडा होता है। कोई भ्रम में नहीं पडना चाहता, परन्तु भ्रम भी वत्तमान है। क्यों? यह वन में लगी दावानल के समान है। और अग्निशामक वाहन के द्वारा नहीं बुझाया जा सकता। समस्याओं की यह भयंकर आग हमारे ज्ञान के तथाकथित विकास के द्वारा नहीं बुझाई जा सकती। जी नहीं। यह सम्भव ही नहीं है। जिस प्रकार हम दावानल को फायर विग्रेड भेजने के द्वारा या कुछ पानी डालने के द्वारा नहीं बुझा सकते, उसी प्रकार हमारे जीवन की समस्याएँ किसी भौतिक विधियों के द्वारा हल नहीं की जा सकती।

इसके अनेक उदाहरण हैं। प्रह्लाद महाराज कहते हैं, "प्रिय प्रभो, पिता और माता वास्तव में अपनी सन्तान के रक्षक नहीं हैं।" माता-पिता अपनी सन्तान की देखभाल करते हैं, यह उनका कर्तव्य है। परन्तु वे अपनी सन्तान के परम रक्षक नहीं हैं। जब प्रकृति का नियम शिशु को वापस बुलाता है तो पिता और माता उसकी रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए यद्यपि प्रायः यह एक तथ्य माना जाता है कि पिता और माता अपनी सन्तान के रक्षक हैं, परन्तु वास्तव में यह तथ्य नहीं है। कोई समुद्र में यात्रा कर रहा है और वह सोचे कि उसके पास बहुत

सुन्दर आसन है, तो क्या यह आसन उसकी रक्षा करेगा ? जी नहीं। सुन्दर आसन रहने पर भी वह समुद्र में डूब सकता है। एक सुन्दर वायुयान आकाश में उड़ रहा है, सभी लोग सुरक्षित हैं, परन्तु अचानक ही वह वायुयान नष्ट हो जाता है। कोई भी भौतिक वस्तु हमारी रक्षा नहीं कर सकती। कोई रोगी है। वह भले ही एक अच्छे चिकित्सक को संलग्न कर सकता है, जो अच्छी औषधि भी देता है परन्तु यह गारण्टी नहीं है कि वह व्यक्ति जीवित रहेगा। तो फिर चरम गारण्टी क्या है ? प्रह्लाद महाराज कहते हैं, "हे प्रभो, यदि आप किसी को त्याग दें, तो कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता।"

यह हमारा व्यवहारिक अनुभव है हम भौतिक प्रकृति के नियमों के द्वारा प्रस्तुत समस्याओं को हल करने के लिए अनेकानेक विधियों का आविष्कार कर सकते हैं, परन्तु वे पर्याप्त नहीं होती। यह विद्या कभी भी समस्त समस्याओं को हल नहीं करेंगी, न ही उनसे वास्तव में कोई राहत मिलेगी। यह एक तथ्य है। इसलिए भगवान् श्रीकृष्ण भगवद्गीता में कहते हैं, "माया, यह बहिरंगा शक्ति, बहुत ही शक्तिशाली है। कोई भी इसको पार नहीं कर सकता। यह प्रायः असम्भव काय है।" तब हम इस भौतिक प्रकृति से कैसे मुक्त हो सकते हैं ?" श्रीकृष्ण कहते हैं, "केवल मेरी शरण में आने के द्वारा ही, कोई भौतिक प्रकृति के आक्रमण से मुक्ति पा सकता है।" और यह एक तथ्य है। तो हमें अपने हृदय को स्वच्छ करना पड़ेगा, जिससे हम यह सीख सकें कि हमारा भगवान् के साथ क्या सम्बन्ध है।

कठोपनिषद् में आता है, नित्यो नित्याना चेतनश्चेतनानाम्। परतत्त्व, परम सत्य अद्वय भगवान् नित्य है। भगवान् नित्य है और हम लोग भी नित्य हैं। परन्तु वेद संकेत देते हैं कि वे परम चेतन हैं। वे मृत नहीं हैं। यदि चेतन न होते, तो यह संसार किस प्रकार से काय कर रहा है ? भगवद्गीता में भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं, "मेरी अध्यक्षता में प्रत्येक वस्तु क्रियाशील है।" बाइबिल में भी आता है, "भगवान् ने सृष्टि की।" यह एक तथ्य है। यह नहीं कि किसी समय में एक खण्ड था, और यह हुआ और फिर वह हुआ। जी नहीं। वेद हमको वास्तव में तथ्यों के विषय में जानकारी देते हैं, परन्तु हमको देखने के लिए अपने नेत्र खोलने पड़ेंगे। चेतोदपणमाज्जन्म्। अपने हृदय को स्वच्छ करने की यही विधि है। जब हम अपने हृदय को स्वच्छ कर लेते हैं, तब हम उसे समझ सकेंगे, जो श्रीकृष्ण और वेद कहते हैं। हमें शुद्ध बनने की आवश्यकता है। यदि कोई पीलिया से कष्ट पा रहा है और आप उसे मिश्री का टुकड़ा दें, तो वह कहेगा कि यह बहुत कड़वा है। परन्तु क्या मिश्री कड़वी होती है ? जी नहीं, वह तो बहुत मीठी होती है। और पीलिया की औषधि ही वह मिश्री है, विज्ञान इस औषधि को निर्धारित करता है और वैदिक साहित्य में भी पीलिया के लिए औषधि के रूप में यह निर्धारित किया गया है।

तो यदि हम पर्याप्त मात्रा में मिश्री खाएँ, तो हम पीलिया से मुक्त हो जाएँगे और जब व्यक्ति इस रोग से मुक्त हो जाता है, तब वह कहता है, "अरे, यह तो बहुत मीठी है।" तो नास्तिक सभ्यता का आधुनिक पीलिया के रोग का इस हरे कृष्ण कीत्तन के द्वारा उपचार किया जा सकता है। आरम्भ में, भले ही यह कड़वा लगे, परन्तु जब हम उन्नति कर लेते हैं तब हम देखेंगे कि यह कीत्तन कितना सुखद है।

जैसे ही हम अपने स्वरूप को, भगवान् के साथ अपने सम्बन्ध को समझ लेते हैं वैसे ही हम सुखी हो जाते हैं। हम दुःखों से इतने पूर्ण हैं, क्योंकि हमने इस भौतिक जगत् को अपनी पहचान मान लिया है। इसलिए हम दुःखी हैं। उत्सुकता और भय के कारण अपने को इस भौतिक जगत् से सम्बद्ध मान लेते हैं। अगले दिन मैं ममज्ञा रहा था कि जो इस हृद्दियो और चर्म के इस झोले को अपना स्वरूप मानता है वह एक पशु है। तो हरे कृष्ण महामन्त्र के कीत्तन के द्वारा यह भ्रम दूर हो जाएगा। हृदय स्वच्छ हो जाने का अर्थ है कि यह समझ जाना कि हम इस भौतिक जगत् में नहीं हैं। अहम् ब्रह्मास्मि—मैं आत्मा हूँ। जब तक हम अपने को इंग्लैण्ड, भारत अथवा अमेरिका के साथ सम्बद्ध रखेंगे, तब तक हम अज्ञानता में ही हैं। आज आप भले ही एक इंग्लिश मनुष्य हैं, क्योंकि आपका जन्म इंग्लैण्ड में हुआ था परन्तु अगले जीवन में आप इंग्लैण्ड में जन्म न लेकर चीन, रूस या किसी अन्य देश में जन्म ले सकते हैं। अथवा यह भी सम्भव है कि आपको यह मनुष्य का शरीर ही न मिल सके। आज आप राष्ट्रवादी हैं, अपने देश के एक अत्यन्त महान् अनुयायी हैं, परन्तु कल आप अपने देश में ही एक गाय हो सकते हैं जिसको कसाई-खाने में लाया जाता है।

तो हमको पूर्ण रूप से अपने स्वरूप को जानना है। भगवान् श्रीचैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि प्रत्येक जीव का वास्तविक स्वरूप यह है कि वह भगवान् का नित्य दास है। यदि कोई विचार करता है कि "मैं भगवान् के अतिरिक्त और किसी का दास नहीं हूँ, मेरा प्रयोजन भगवान् की सेवा करना है," तो वह व्यक्ति मुक्त है। उसका हृदय तत्काल ही स्वच्छ हो जाता है और वह मुक्त है। इस स्तर की प्राप्ति होने के पश्चात् संसार की समस्त कुष्ठा और उत्सुकता समाप्त हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति को ज्ञात ही जाता है, "मैं भगवान् का दास हूँ। भगवान् मेरी रक्षा करेंगे। मुझे किसी भी वस्तु के लिए चिन्ता क्यों करनी चाहिए।"

लोग चंचल जाते हैं और कहते हैं, "भगवान्! हमें हमारा दैनिक भोजन दीजिए।" वास्तव में, यदि भगवान् हमको भोजन न दें, तो हम जीवित रहने में समर्थ न हो सकेंगे। यह एक तथ्य है। वेद भी यह कहते हैं कि एक परम पुरुष भगवान् प्रत्येक प्राणी की आवश्यकताओं को पूरी कर रहे हैं। भगवान् सभी को भोजन दे

रहे हैं। हम मनुष्यों के सामने ही आर्थिक समस्याएँ हैं, परन्तु मानव समाज को छोड़ कर और किस समाज में आर्थिक समस्या है? पक्षी समाज में कोई आर्थिक समस्या नहीं है। पशुओं में कोई आर्थिक समस्या नहीं है। चौरासी लाख योनियाँ हैं और उनमें से मनुष्य योनि अत्यधिक कम है। तो लोगो ने अपने आप ही समस्याओं की सृष्टि की है—क्या भोजन किया जाए, कहाँ सोया जाए, किस प्रकार कामाचार किया जाए और किस प्रकार अपनी रक्षा की जाए। हमारे लिए यही समस्याएँ हैं, परन्तु अधिकांश प्राणियों के सामने जैसे जलचर, मछली, वनस्पति, कीटाणु, पक्षी, पशु और लाखों अनेकानेक दूसरे प्राणी—कोई ऐसी समस्या नहीं है। वे भी चेतन हैं। आप यह न सोचें कि वे हमसे भिन्न हैं। यह सत्य नहीं है कि मनुष्य ही केवल चेतन प्राणी है और बाकी सब मृत है। जी नहीं। और कौन उन लोगो को भोजन और आश्रय दे रहा है? निश्चय ही भगवान् ऐसा कर रहे हैं। वृक्ष, पौधे और पशु कार्यालय में नहीं जा रहे हैं। वे धन कमाने के लिए तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने विश्वविद्यालय में नहीं जा रहे हैं। तो उनको भोजन किस प्रकार प्राप्त हो रहा है। हाथी सैकड़ों किलो भोजन करता है। उसे कौन भोजन दे रहा है? क्या आप लोग हाथी के लिए प्रबन्ध कर रहे हैं? लाखों हाथी हैं। उनको कौन भोजन दे रहा है?

तो यह स्वीकार करने की विधि कि भगवान् दे रहे हैं, इस विचार से श्रेष्ठ है, "भगवान् मृत हैं। हम चर्च में क्यों जाएँ और भगवान् से भोजन के लिए क्यों प्रार्थना करें?" भगवद्गीता में आता है, "चार प्रकार के पुण्यात्मा लोग श्रीकृष्ण की शरण में आते हैं—आत्त (दुःखी), अर्थार्थी (जिनको धन की आवश्यकता है), शानी (बुद्धिमान्) और जिज्ञासु (जिनको इस ब्रह्माण्ड के विषय में जिज्ञासा होती है)।" तो यह चार प्रकार के मनुष्य भगवान् का आश्रय लेते हैं। "प्रिय प्रभो, मैं बहुत भूखा हूँ। मेरा दैनिक भोजन दीजिए।" ऐसा तो कहना सुन्दर है। जो इस प्रकार से भी भगवान् का आश्रय लेते हैं उनका अनुमोदन किया गया है और उन्हें सुकृतिन कहा गया है। सुकृति का अर्थ है 'पुण्यात्मा'। ऐसे लोग पुण्यात्मा हैं। यद्यपि वे भगवान् से धन, भोजन इत्यादि माँग रहे हैं। फिर भी उनको पुण्यात्मा माना जाता है क्योंकि वे भगवान् का आश्रय ले तो रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो ठीक इसके विपरीत हैं। वे दुष्कृतिन अर्थात् विधर्मी हैं। वृत्ति का अर्थ है 'बहुत पुण्यवान्', परन्तु दुष्कृति शब्द दर्शाता है कि उपद्रव करने में ही उनकी शक्ति का दुरुपयोग होता है। ठीक उस मनुष्य के समान जिसने परमाणु अस्त्रों का आविष्कार किया। उसके पास बुद्धि तो है, परन्तु उसका दुरुपयोग किया गया। उसने ऐसी वस्तु की रचना की जो बहुत भयकर है। एक ऐसी वस्तु की सृष्टि कीजिए, जो मनुष्य को इसकी सुरक्षा की गारण्टी दे कि उसे मरना नहीं पड़ेगा। ऐसी वस्तु की रचना करने का उपयोग ही क्या है जिससे लाखों लोगो की तत्काल मृत्यु हो जाए। उनको आज

या कल या सौ वर्षों के बाद मरना तो है ही। तो वैज्ञानिकों ने कौन-सी बड़ी तोप मार दी है? किसी ऐसी वस्तु की रचना कीजिए जिससे मनुष्य की तत्काल मृत्यु न हो, जिससे और अधिक रोग न हो, जिसमें वृद्धावस्था (बुढ़ापा) न आए। तब माना जाएगा कि आपने कुछ किया है। परन्तु सुकृतिन लोग कभी भी भगवान् के पास नहीं जाते। वे कभी भी भगवान् को समझने का प्रयत्न नहीं करते। इसलिए उनकी शक्ति का गलत दिशा में प्रयाग होता है।

वे घोर विषयी हैं, जो भगवान् के साथ अपने सम्बन्ध की उपेक्षा करते हैं। भगवद्गीता में उनको मूढ कहा गया है। मूढ का अर्थ है 'गधा'। वे धन कमाने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं। उनकी तुलना गधों से की जाती है। उनका प्रतिदिन का भोजन चार चपाती है, परन्तु वे हजारों रूपए कमाने के चक्कर में अनावश्यक ही काय करते रहते हैं। दूसरे प्रकार के विषयी को नराधम कहा जाता है। नराधम का अर्थ है "मनुष्यों में सत्रसे नीचे।" मनुष्य जीवन भगवान् का साक्षात्कार करने के लिए बनाया गया है। यह मनुष्य का अधिकार है कि वह भगवान् का साक्षात्कार करने का प्रयत्न करे। जो ब्रह्म, भगवान् को जानता है वही ब्रह्ममय है, दूसरा नहीं। तो इस मानव जीवन का यही कर्तव्य है। प्रत्येक मानव में कोई न कोई प्रणाली है जिसे 'धर्म' कहा जाता है और जिसके द्वारा हम भगवान् को समझने का प्रयत्न कर सकते हैं। इससे कुछ अन्तर नहीं पड़ता कि वह क्रिश्चियन धर्म है, मुस्लिम धर्म या हिन्दू धर्म है। इससे कुछ भी अन्तर नहीं पड़ता। जो भी धर्म हो यह भगवान् को और उनके साथ अपने सम्बन्ध को समझने के लिए है। बस इसके अतिरिक्त धर्म का और कोई उद्देश्य नहीं है। यह मनुष्यों का कर्तव्य है और यदि इस कर्तव्य की मानव समाज में उपेक्षा की जाती है, तो वह समाज पशु समाज है। पशुओं में यह शक्ति नहीं होती कि वे समझें कि भगवान् क्या है और भगवान् के साथ उनका क्या सम्बन्ध है। उनकी एकमात्र रुचि आहार, निद्रा, भय और मैथुन में ही रहती है। यदि हम लोग भी केवल इन्हीं वस्तुओं के विषय में चिन्तित हैं, तो हम क्या हैं? हम पशु हैं। इसलिए भगवद्गीता कहती है कि जो इस अवसर की उपेक्षा करता है वह नराधम है। उनको यह मनुष्य जीवन चौरासी लाख योनियों में चक्कर काटने के पश्चात् मिला है और इस पर यदि वे भगवान् का साक्षात्कार करने के लिए इसका उपयोग नहीं करते परन्तु केवल पशु प्रवृत्तियों के लिए व्यर्थ करते हैं। अतः वे लोग नराधम हैं। और कुछ ऐसे भी विषयी लोग हैं जिनको अपने ज्ञान का अत्यन्त गर्व है। परन्तु उनका वह ज्ञान है क्या? "भगवान् नहीं है। मैं भगवान् हूँ।" वास्तव में उनका ज्ञान माया के द्वारा हरण कर लिया गया है—माययापहृतज्ञानः यदि ऐसे लोग भगवान् हैं, तो वे स्वान कैसे बन चुके हैं? ऐसे लोगों के विरोध में बहुत सारे तर्क हैं, परन्तु ये लोग केवल

भगवान् को चुनौती देते रहते हैं। यह नास्तिकता है। क्योंकि उन्होंने नास्तिकतावाद की विधि को माना है, अतः उनका वास्तविक ज्ञान हर लिया गया है। वास्तविक ज्ञान का अर्थ है यह जानना कि भगवान् क्या है और उनके साथ हमारा क्या सम्बन्ध है। यदि व्यक्ति यह नहीं जानता तो यह समझा जाता है कि उसका ज्ञान माया के द्वारा छीन लिया गया है।

तो इस प्रकार, यदि हम भगवान् के साथ अपने सम्बन्ध को समझने का प्रयत्न करें, तो इसके लिए उपाय और साधन हैं। गन्ध है, ज्ञान है, तो क्यों न उनका लाभ उठाया जाय ? उन मनुष्यों का इस ज्ञान का लाभ उठाना चाहिए। इसको समझने का प्रयत्न तो कीजिए कि भगवद्गीता और दूसरे वैदिक साहित्य में, प्रत्येक स्थान पर यह कहा गया है कि भगवान् महान् हैं और यद्यपि हम गुणात्मक दृष्टिकोण से भगवान् से अभिन्न हैं, फिर भी हम लघु हैं। समुद्र और जल के एक लघु कण में एक ही गुण होता है, परन्तु जल की बृन्द में नमक की मात्रा और पूरे समुद्र में नमक की मात्रा में भेद है। यह दोनों गुण की दृष्टि से एक हैं, परन्तु परिमाण की दृष्टि से अलग। उसी प्रकार, भगवान् सर्वशक्तिमान् हैं और हममें थोड़ी-सी शक्ति है। भगवान् प्रत्येक वस्तु की सृष्टि करते हैं और हम उड़ने के लिए एक लघु यन्त्र की रचना करते हैं। ठीक उसी प्रकार के छोटे यन्त्र जिनसे बालक लोग खेला करते हैं। परन्तु भगवान् वायु में तैरते हुए करोड़ों लोको की सृष्टि कर सकते हैं। भगवान् की यह योग्यता है। आप किसी भी लोक की सृष्टि नहीं कर सकते। और यदि आप एक लोक की रचना कर लें, तो उससे लाभ क्या होने वाला है ? भगवान् के द्वारा करोड़ों लोको की सृष्टि की जा चुकी है। परन्तु आपमें भी रचना करने की शक्ति है। भगवान् में शक्ति है और इसीलिए आपमें भी शक्ति है। परन्तु वे इतने महान् हैं कि आप उनकी महानता के साथ किसी भी प्रकार की तुलना नहीं कर सकते। यदि आप कहें, “मैं भगवान् हूँ,” तो यह मूर्खता है। आप भले ही दावा कर सकते हैं कि आप भगवान् हैं, परन्तु आपने ऐसा कौन-सा असाधारण कार्य किया है जिसके कारण आप यह दावा कर सकें कि आप भगवान् हैं ? यह केवल अज्ञानता है। जो अपने को भगवान् सोचता है उसका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है। तो भगवान् के साथ हमारा सम्बन्ध यह है कि भगवान् महान् हैं और हम सूक्ष्म हैं। भगवद्गीता में श्रीकृष्ण स्पष्ट कहते हैं, “सभी जीव मेरे अंश हैं। गुण की दृष्टि से वे मुझसे एक हैं, परन्तु परिमाण की दृष्टि से वे भिन्न हैं।” तो हम एक ही साथ भगवान् से एक हैं, और अलग भी। हम उनसे एक इसलिए हैं, क्योंकि हममें वही गुण है जो भगवान् में है। परन्तु यदि हम स्वयं का सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन करें, तो हम पाएँगे कि यद्यपि हममें कुछ महान् गुण हैं, फिर भी भगवान् में वे सब गुण महान्तम् मात्रा में हैं।

हममे ऐसा कुछ नहीं हो सकता, जो भगवान् म न हो । यह सम्भव ही नहीं है । अत वेदान्त सूत्र मे यह आता है कि हमारे प्रत्येक गुण भगवान् मे भी पाए जाते है । वे भगवान् से ही उत्पन्न हो रहे है । तो हमारा सम्बन्ध यह है कि क्योंकि हम लघु हैं, हम सूक्ष्म है, इसलिए हम भगवान् के नित्य दास हैं । इस भौतिक जगत् मे भी, साधारण व्यवहार के अन्तर्गत भी हम देखते है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की सेवा करता रहता है, क्योंकि दूसरा मनुष्य उससे बडा है और उसको एक सुन्दर वेतन दे सकता है । तो स्वाभाविक ही निष्कर्ष निकलता है कि यदि हम लघु है, तो हमारा कर्तव्य भगवान् की सेवा करना है । इसके अनिर्दिक्त हमारा और कोई दूसरा प्रयोजन है ही नहीं । हम सब मौलिक पुरुष के भिन्न भिन्न अंश है ।

यन्त्र से सम्बद्ध एक पेंच भी मूल्यवान है, क्योंकि वह सम्पूर्ण के साथ कार्य कर रहा है और यदि इस पेंच (स्क्रू) को यन्त्र से अलग कर दिया जाय, अथवा यदि उसमे कुछ दोष हो, तो वह महत्वहीन है । मेरी उँगली जब तक शरीर से जुडी हुई है और शरीर की सेवा कर रही है, तब तक उसका मूल्य लाखो रुपए है । और यदि वह शरीर से कट जाए तो उसका क्या मूल्य रह जाता है ? कुछ भी नहीं । उसी प्रकार, हमारा भगवान् के साथ सम्बन्ध यह है कि हम भगवान् के अत्यधिक सूक्ष्म अंश हैं, अत हमारा कर्तव्य अपनी शक्तियों के साथ भगवान् के साथ सामंजस्य स्थापित करना और उनको सहयोग देना है । भगवान् के साथ हमारा यह सम्बन्ध है । अन्यथा हम महत्वहीन है । हम कट गए है । जब उँगली अनुपयोगी हो जाती है तो चिकित्सक कहता है, "अरे इस उँगली को काटना पडेगा । अन्यथा सम्पूर्ण शरीर मे विष फैल जाएगा ।" उसी प्रकार, जब हम भगवद्-भावना से विहीन हो जाते हैं, तब भगवान् के साथ हमारे सम्बन्ध का विच्छेद हो जाता है और हम इस भौतिक जगत् मे कष्ट पाते है । यदि हम भगवान् के साथ पुन सम्मिलित होने का प्रयत्न करे, तो हमारा सम्बन्ध पुनर्जीवित हो जाता है ।

सर्वोत्कृष्ट प्रेम

"आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है भगवान् का सग प्राप्त करना और सच्चिदानन्द जीवन व्यतीत करना। इस शाश्वत सग का अर्थ हुआ कि श्रीकृष्ण के साथ क्रीडा करना, उनके साथ नृत्य करना एव श्रीकृष्ण से प्रेम करना। अथवा श्रीकृष्ण आपके पुत्र बन सकते हैं— जिस रूप में भी आप उनको चाहें जब तक व्यक्ति श्रीकृष्ण से प्रेम नहीं करता जब तक वह कुत्ते बिल्ली, देश, राष्ट्र एव समाज के साथ प्रेम को समाप्त नहीं करता, अथवा उसके स्थान पर अपने प्रेम को श्रीकृष्ण पर केन्द्रीभूत नहीं करता तब तक सुख का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

हम यदि कोमल भक्ति-लता की सुन्दर ढग से रक्षा करें, तो क्रमशः उसमें विशुद्ध भगवद्-प्रेम रूपी फल की उत्पत्ति होगी। विशुद्ध भगवद्-प्रेम का अर्थ है कि उस प्रेम में किसी भी प्रकार के सासारिक लाभ, शुष्क ज्ञान अथवा सकाम कर्मों के लिए रञ्ज-मात्र भी स्थान नहीं है। विशुद्ध प्रेम का अर्थ यह ज्ञान होना है, "भगवान् महान् हैं, मैं उनका अंश हूँ और अतएव वे मेरे परम प्रेमास्पद हैं।" यह भावना मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है और आत्म-साक्षात्कार की समस्त विधियों का अन्तिम लक्ष्य है। यदि कोई इस स्तर की प्राप्ति करता है—केवल भगवान् ही मेरे प्रियतम हैं, केवल श्रीकृष्ण ही प्रेम करने के योग्य हैं—तब हमारा जीवन पूर्ण है। और जब हम श्रीकृष्ण के साथ उस अप्राकृत सम्बन्ध का रसास्वादन कर लेते हैं, तब हम वास्तविक सुख का अनुभव करते हैं। उस समय भक्ति-लता चारों ओर इतनी दृढता के साथ सरिकत हो जाएगी कि केवल भक्ति-लता को पकड़े रहने मात्र से, हम परम गन्तव्य तक पहुँचने में समर्थ हो जाएँगे। यदि कोई एक वृक्ष पर निरन्तर चढता रहे, तो अन्त में वह वृक्ष के शिखर पर पहुँच जाता है। उसी प्रकार, यदि हम भक्ति-लता के सहारे भगवान् का प्रेम प्राप्त कर सकें, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम श्रीकृष्ण के अप्राकृत धाम में पहुँच जाएँगे और हमें व्यक्तिगत रूप से उनका संग प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे हम यहाँ एक दूसरे का प्रत्यक्ष संग कर रहे हैं

भगवान् न कल्प है और न ही काल्पनिक । व उतन ही सत्य है जितने कि हम । वास्तव मे हम लोग भ्रम मे पडे हुए है । हम यह सोच कर जीवित हैं कि यह शरीर वास्तव मे हमारा स्वरूप है, यद्यपि यह शरीर बिल्कुल ही वास्तविक नहीं है, बल्कि केवल एक अस्थायी अभिव्यक्ति है । हम तो यह कल्पना करने का दुस्साहस कर बैठते है कि भगवान् है ही नहीं और न ही उनका कोई स्वरूप है । मन का यह अनुमान केवल अल्पज्ञान के कारण है । भगवान् श्रीकृष्ण और उनका धाम वास्तविक है और हम वहाँ जा सकते है, और भगवान् के पास पहुँच कर उनका सग लाभ कर सकते है । यह एक तथ्य है । आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है भगवान् का सग प्राप्त करना और सच्चिदानन्द जीवन व्यतीत करना । इस शाश्वत सग का अर्थ हुआ कि श्रीकृष्ण के साथ क्रीडा करना, उनके साथ नृत्य करना एवं श्रीकृष्ण से प्रेम करना । अथवा श्रीकृष्ण आपके पुत्र बन सकते है, जिस रूप मे भी आप उनको चाहे ।

श्री कृष्ण के साथ पाँच प्रधान सम्बन्ध (रस) है शान्त भक्त के रूप मे, दास के रूप मे, सखा के रूप मे, माता पिता के रूप मे और प्रेमिका के रूप मे । श्रीकृष्ण के धाम मे गौएँ तक भी मुक्त आत्मा हैं । उनको सुरभि गाय कहा जाता है । अनेक लोकप्रिय चित्र है जो यह दर्शाते हैं कि श्रीकृष्ण किस प्रकार गौओं से प्रेम करते है, कैसे वह उनका आलिंगन एवं चुम्बन करते है । श्रीकृष्ण के साथ नित्य सम्बन्ध शान्त रस कहलाता है । श्रीकृष्ण के द्वारा आकर उनका स्पर्श कर देने मात्र से उन लोगो को पूण सुख प्राप्त हो जाता है ।

दूसरे भक्त-गण भगवान् की कुछ वास्तविक सेवा करने मे रुचिशील रहते हैं । वे सोचते है, "श्रीकृष्ण बैठना चाहते है । मैं उनके लिए आसन की व्यवस्था कर दूंगा । श्री कृष्ण भोजन करना चाहते है । मैं उनके लिए कुछ स्वादिष्ट भोजन लाऊँगा ।" और वे वास्तव मे इस प्रकार का प्रबन्ध करते रहते है । दूसरे भक्त श्रीकृष्ण के साथ समता के स्तर पर मित्र के रूप मे क्रीडा करते है । वे यह नहीं जानते कि श्रीकृष्ण भगवान् हैं, उनके लिए, श्रीकृष्ण उनके प्रेमास्पद मित्र हैं । और वे उनको एक पल के लिए भी नहीं भूल सकते । सारे दिन और सारी रात वे श्री कृष्ण के विषय मे सोचते रहते है । रात मे, जब वे सोते है तो सोचते है, "अरे, प्रात काल मैं जाऊँगा और कृष्ण के साथ खेलूंगा ।" और प्रात काल होने पर वे श्री कृष्ण के भवन मे आते है और जब तक यशोदा मैया श्रीकृष्ण का शृङ्गार करती रहती है तो उनके मित्र खडे-खडे प्रतीक्षा करते रहते है । मित्रो के साथ बाहर खेलने जाने के पहले मैया श्री कृष्ण का भली-भाति शृङ्गार करती हैं । इसके अतिरिक्त कृष्ण लोक मे और कोई काय नहीं है । वहा न कोई उद्योग है, न कार्यालय जाने की शीघ्रता और न ही इस प्रकार के कोई निरर्थक काय हैं । वहाँ

पर्याप्त दूध और मक्खन है और सभी लोग यथेष्ट मात्रा में भोजन करते हैं। श्रीकृष्ण को अपने मित्र बहुत पसन्द हैं और कभी-कभी वे अपने सखाओं के साथ मक्खन चुराने का आनन्द लेते हैं। कोई वास्तव में इस ढंग से जीवन व्यतीत कर सकता है और उसके अस्तित्व की सिद्धि यही है। हमें जीवन की उस सिद्ध अवस्था की आकांक्षा करनी चाहिए। श्रीकृष्णभावनामृत अर्थात् कृष्ण-भक्ति उस अवस्था को पाने की विधि है।

परन्तु जब तक हममें इस भौतिक जगत् के लिए थोड़ी सी भी आसक्ति है, तब तक व्यक्ति को यहाँ ही रहना पड़ता है। श्रीकृष्ण बहुत दृढ़ हैं। वे किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपना संग-लाभ करने की अनुमति नहीं देते, जिसमें जीवन की थोड़ी सी भौतिक धारणा हो। भक्ति को अवश्य ही सभी प्रकार के भौतिक दोषों से मुक्त होना चाहिए। यह मत सोचिये, "मैं अत्यन्त विद्वान् हूँ। मैं अनुमान के द्वारा दृढ़ तिकालूंगा कि परम सत्य भगवान् क्या है?" यह निरर्थक है। इस प्रकार चिर-काल तक अनुमान किया जा सकता है और फिर भी सब स्रोतों के स्रोत का पता नहीं लगेगा। ब्रह्म सहिता में आता है, "परम सत्य भगवान् के विषय में कोटि (करोड़) वर्षों तक अनुमान किया जा सकता है और फिर भी वे प्रकट नहीं होंगे। व्यक्ति इस भौतिक जगत् में यथावत् रूप से सड़ता रह सकता है और अनुमान करता जा सकता है, परन्तु यह सही विधि नहीं है। यहाँ सही विधि है—और वह है भक्ति योग।

भगवान् श्रीचैतन्य कहते हैं कि श्रीकृष्ण की भक्ति करना जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है और इसकी तुलना में वे और सभी वस्तुएँ जिनके लिए लोग इस भौतिक जगत् में कामना कर रहे हैं, वे समुद्र में जल के बुलबुले के समान हैं। प्रायः लोग लाभ के पीछे रहते हैं और इसीलिए वे धार्मिक बनते हैं। वे कहते हैं, "मैं हिन्दू हूँ," "मैं क्रिश्चियन हूँ," "मैं यहूदी हूँ," "मैं मुसलमान हूँ," "मैं यहूदी हूँ, मैं वह हूँ और इसलिए मैं अपना धर्म-परिवर्तन नहीं कर सकता। मैं श्रीकृष्ण को स्वीकार नहीं कर सकता हूँ।" यह धर्म कहलाता है। धर्म के प्रति इस प्रकार का भौतिकवादी एवं सम्प्रदायिक विचार रखने के कारण इस भौतिक जगत् में सड़ते रहेंगे और अनुष्ठान आदि में ही सलग्न रहेंगे। इनका यह विचार है कि यदि वे लोग अपने धार्मिक सिद्धांतों का पालन करें, तो उनको भौतिक समृद्धि प्राप्त हो जाएगी। निस्तन्देह, यदि कोई किसी भी प्रकार के धार्मिक मत का पालन करता है, तो वह सांसारिक जीवन की सुविधाओं को प्राप्त कर लेता है।

ये लोग भौतिक समृद्धि चाहते ही क्यों हैं? इन्द्रियवृत्ति करने के लिए। वे सोच रहे हैं, "मेरे पास एक बहुत सुन्दर पत्नी होगी। मेरे बहुत अच्छी सन्तान होगी। मेरे पास एक बहुत अच्छा पद होगा। मैं राष्ट्रपति बन जाऊँगा। मैं

प्रधान मंत्री बन जाऊंगा।" यह सब इन्द्रियवृत्ति है। और जब मनुष्य निराश हो जाता है और यह देख चुका होता है कि धन अथवा राष्ट्रपति का पद उसको सुख नहीं दे सकता है। काम जीवन के प्रति सम्पूर्ण स्वाद को निचोड़ लेने के पश्चात् जब वह पूण रूप से निराश और विक्षिप्त हो जाता है, तब संभवतया वह एल एस डी (नशीली दवा) लेने लगता है और अपने अस्तित्व को शून्य में विलीन कर देने का प्रयत्न करता है। परन्तु यह निरर्थकता सुख नहीं दे सकती। सुख यहाँ है व्यक्ति को अवश्य ही श्रीकृष्ण का आश्रय लेना चाहिए। नहीं तो वह सुख एल एस डी के भ्रम में और निराकार शून्यवादी धारणाओं में भटकते रहने में उस सुख का अन्त होगा। लोगो को यदि सच्चा आध्यात्मिक जीवन नहीं मिलता तो उनको निराश होना ही चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति स्वभाव से चिन्मय है।

श्रीकृष्ण के बिना कोई कैसे सुखी हो सकता है? कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति को समुद्र में फेंक दिया गया है। वहाँ वह कैसे सुखी रह सकता है? वह स्थान हमारे लिए नहीं है। वह व्यक्ति भले ही बहुत अच्छा तैराक हो, परन्तु कितने समय तक वह तैरने में समर्थ होगा? अन्ततः वह थक जाएगा और वह डूब जाएगा। उसी प्रकार, हम स्वभाव से ही चिन्मय हैं। हम इस भौतिक जगत् में कैसे सुखी हो सकते हैं? यह सम्भव ही नहीं है। परन्तु मनुष्य लोग यहाँ रहने का प्रयत्न कर रहे हैं, और जीवित रहने के लिए अनेकानेक स्थायी प्रबन्ध कर रहे हैं। यह जोड़-तोड़ सुख नहीं है। यदि कोई वास्तव में सुख चाहता है, तो यहाँ उसकी विधि है, उसे अवश्य ही भगवान् का कृपा प्राप्त करनी चाहिए। जब तक व्यक्ति श्रीकृष्ण से प्रेम नहीं करता, जब तक वह कुत्ते, बिल्ली, देश, राष्ट्र एवं समाज के साथ प्रेम को समाप्त नहीं करता, अथवा उसके स्थान पर अपने प्रेम को श्री कृष्ण पर केन्द्रित नहीं करता तब तक सुख का कोई प्रश्न ही नहीं है। श्रील रूप गोस्वामी ने इन सम्बन्ध में एक बहुत ही सुन्दर उदाहरण दिया है, कई ऐसी औषधियाँ हैं जिनके द्वारा मनुष्य इन्द्रजाल में फँस जाता है। परन्तु श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब तक हमको कृष्ण-प्रेम की आखिरी औषधि का स्वाद नहीं मिलता, तभी तक वह ध्यान, निराकार अद्वैतवाद इत्यादि दूसरे विकेपो से माहित होना रहेगा।

श्री चैतन्य महाप्रभु वणन करते हैं कि विशुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, हमें भक्ति अर्थात् श्रीकृष्णभावनामृत का साधन करना पड़ेगा। हमें पूण रूप से श्रीकृष्ण की सेवा में संलग्न होना पड़ेगा। विशुद्ध कृष्ण-प्रेम की यह सर्वोच्च सिद्धि की अवस्था को सभी प्रकार की सासारिक अभिलाषाओं, ज्ञान और सभी प्रकार के सकाम कर्मों से मुक्त होना चाहिए। विशुद्ध कृष्ण प्रेम का मूल-भूत सिद्धांत यह है कि व्यक्ति में पूण रूप से कृष्ण-भक्त बनने के अतिरिक्त और कोई अभिलाषा

नहीं रहनी चाहिए। चाहे कोई भले ही यह जानता हो कि भगवान् के और दूसरे स्वरूप भी श्रीकृष्ण है, फिर भी उसको किसी और स्वरूप की पूजा नहीं करनी चाहिए, परन्तु श्रीकृष्ण के स्वरूप पर मन को एकाग्र करना चाहिए। श्रीकृष्ण के कई रूप हैं, परन्तु व्यक्ति को केवल वशी लिए हुए श्रीकृष्ण को, श्री राधा-कृष्ण श्री विग्रह के रूप में ही भजन करना है। केवल उसी स्वरूप पर मन को एकाग्र करना चाहिए और जिसके फलस्वरूप सभी अनुमान और सकाम काम दूर हो जाएंगे। हमें श्रीकृष्णभावनामृत का अनुकूल भाव से अनुशीलन करना है और उसका अर्थ है वह सेवा करना जिससे श्रीकृष्ण प्रसन्न हो। श्रीकृष्णभावनामृत अर्थात् कृष्ण-भक्ति की प्राप्ति अपने मनमानी ढंग से नहीं होती है। मैं भले ही यह सोच सकता हूँ कि मैं श्रीकृष्णभावना में कुछ काय कर रहा हूँ, परन्तु यह काय करने की अनुमति किसने दी है? उदाहरण के लिए, भगवद्गीता में कुछ नैतिक कारणों के लिए अर्जुन ने युद्ध करने में अनिच्छा दिखाई। परन्तु वे स्थिति को सकाम कर्मों के स्तर में देख रहे थे, जिस स्तर पर मनुष्य को अपने किए गए कर्मों के फल का आनन्द या कष्ट उठाना पड़ता है। अर्जुन सोच रहे थे कि यदि उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के प्राण लिए, तो उनको घोर पाप होगा। किन्तु इस निष्कर्ष पर पहुँचने की श्रीकृष्ण ने अनुमति नहीं दी थी। भौतिक जगत् में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम 'कर्म' कहलाता है परन्तु भक्ति कर्म से परे है।

विशुद्ध कृष्ण-प्रेम को अवश्य ही सभी प्रकार के सकाम काम, अनुमान और सासारिक अभिलाषाओं के पुट से पूरे रूप में मुक्त (शून्य) होना चाहिए। उस विशुद्ध भक्ति के द्वारा श्रीकृष्ण की अनुकूल भाव से सेवा हो। 'अनुकूल भाव' का अर्थ है श्रीकृष्ण की इच्छा के अनुसार। श्रीकृष्ण ने इच्छा की थी कि कुरुक्षेत्र का युद्ध हो, यह सब व्यवस्था उनके द्वारा ही की गयी थी। अर्जुन को भगवान् ने कहा, "तुम अपने ढंग से साव्र रहे हो, परन्तु यदि तुम युद्ध नहीं करो, विश्वास करो कि क्योंकि इस युद्ध का मेरे द्वारा प्रबन्ध किया गया है, यहाँ एकत्र हुए एक भी योद्धा वापस अपने घर नहीं लौटने वाले हैं। इन सबकी यही मृत्यु होगी। इसकी व्यवस्था पहले से ही कर ली गई है।" भगवान् की इच्छा ऐसी होनी ही है कि उसको कोई भी बदल नहीं सकता। श्रीकृष्ण में वह गुण है। वे रक्षा कर सकते हैं और वे वध भी कर सकते हैं। यदि श्रीकृष्ण किसी को मारना चाहें, तो यह संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उस व्यक्ति की रक्षा कर सके और यदि वे किसी की रक्षा करना चाहें तो इस संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उस व्यक्ति को मार सके। राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। श्रीकृष्ण की इच्छा सर्वोच्च है। इसलिए हम अपनी इच्छाओं को श्रीकृष्ण की इच्छा के अनुरूप बना लेना है। जो कुछ भी श्रीकृष्ण इच्छा करें, कोई भी उसे अवृत्त और शून्य नहीं

कर मकता, क्योंकि वे परम-ईश्वर भगवान् हैं। अतः, हमारा तो यही कर्तव्य है कि अपने समस्त कार्या को श्रीकृष्ण की इच्छा के अनुरूप बना लें। यह नहीं कि हम स्वयं ही अपने काय की रचना कर लें और फिर घोपणा करें "मैं यह काय श्रीकृष्णभावनामृत में कर रहा हूँ।" हमें इस विषय में अत्यन्त सावधान रहना है कि क्या वास्तव में श्रीकृष्ण इस काय को चाहते हैं या नहीं। ऐसे प्रामाणिक ज्ञान का उपदेश श्रीकृष्ण के प्रतिनिधि के द्वारा दिया जाता है। हम गुरु की अपनी वन्दना (श्री गुरुवाष्टक) में प्रतिदिन गाते हैं, यदि गुरु सन्तुष्ट रहते हैं, तो भगवान् भी सन्तुष्ट हो जाएँगे और यदि कोई अपने गुरु को अप्रसन्न कर देता है, तो उसके लिए भगवान् को प्रसन्न करने का कोई भी माग नहीं है।

अतएव, यथासम्भव, हमें अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से हम उन्नति करने में समर्थ होंगे। श्रीकृष्णभावनामृत अर्थात् कृष्ण-भक्ति के अनुकूल साधन का यह सार तत्त्व है। वृद्धावस्था में, मैं अमेरिका आया हूँ और श्रीकृष्णभावनामृत की शिक्षा देने का प्रयत्न कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे गुरु महाराज ने आज्ञा दी थी कि यह अवश्य ही करना चाहिए। यह मेरा परम पुनीत कर्तव्य है। मुझे यह ज्ञात नहीं है कि मैं सफल होऊँगा अथवा असफल। इससे कुछ अन्तर नहीं पड़ता, यदि मैं आप लोग के सामने वही प्रस्तुत करूँ जो मैंने अपने गुरु महाराज से श्रवण किया है, तो मेरा कर्तव्य पूरा हो जाता है। इसे ही श्रीकृष्णभावनामृत का अनुकूल साधन कहते हैं। जो भक्त वास्तव में गम्भीर है, उनको श्रीकृष्ण के प्रतिनिधि के माध्यम से श्रीकृष्ण के आदेश को अपने जीवन सवस्व के रूप में लेना चाहिए। इस सिद्धान्त पर अडिग बना रहने वाला निश्चय ही उन्नति करना है। भगवान् श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी इसी प्रकार कहा और मेरे गुरु महाराज भी कहा करते थे। उदाहरण के लिए, मैं पुस्तक के अक्षरों को इस पारदर्शी चश्मे के माध्यम से बहुत सुन्दर ढंग से देख सकता हूँ, इसके बिना मैं नहीं देख सकता क्योंकि मेरे नेत्र दोषपूर्ण हैं। उसी प्रकार हमारी इन्द्रिया पूरा रूप से दोषी हैं। हम भगवान् को इन नेत्रों से नहीं देख सकते, हम इन कानों से हरे कृष्ण नहीं सुन सकते, हम गुरु के माध्यम के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। इस प्रकार से एक दोषपूर्ण नेत्र चश्मे के माध्यम के बिना नहीं देख सकते, उसी प्रकार व्यक्ति गुरु के पारदर्शी माध्यम के बिना भगवान् को प्राप्त नहीं कर सकता। 'पारदर्शी' का अर्थ है कि माध्यम को दोषों से अवश्य ही मुक्त होना चाहिये। यदि वह पारदर्शी है, तो व्यक्ति उसके द्वारा देख सकता है।

विशुद्ध कृष्ण प्रेम में हमें अपनी इन्द्रियों को कृष्ण-सेवा में संलग्न करना पड़ता है—सर्वेन्द्रिय-सेवा सभी इन्द्रियों को। इसका अर्थ हुआ कि वाम को भी श्रीकृष्णभावनामृत में संलग्न किया जाता है। भगवान् को पिता या माता के रूप

म मानने वाले व्यक्ति को यह अनुमति नहीं है कि वह काम को भगवान् की सेवा में लगा सके। क्योंकि पिता या माता के साथ हमारा कोई काम विषयक सम्बन्ध नहीं होता। परन्तु भगवान् को अपना प्रियतम मानने से, उनकी सेवा में काम को भी संलग्न किया जा सकता। अतः श्रीचैतन्य महाप्रभु ने हमें परम-ईश्वर भगवान् की सेवा में संलग्न होने की सर्वाधिक पूण जानकारी दी है। जीवन की दूसरी धार्मिक धारणाओं में, अधिक से अधिक भगवान् को पिता अथवा माता के रूप में स्वीकार किया जाता है। भारत में अनेक व्यक्ति काली देवी को भगवान् का प्रतिनिधि मानते हैं। निस्संदेह, इसकी कभी अनुमति नहीं दी गई है, परन्तु लोगो में ऐसा सेवा विश्वास है। और किश्चयन धर्म में भी भगवान् को पिता के रूप में माना जाता है। परन्तु भगवान् श्री चैतन्य महाप्रभु हमें जानकारी देते हैं कि हम भगवान् के साथ काम का सम्बन्ध भी रख सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की यह जानकारी अनुपम योगदान है। भौतिक जगत् में मैयुन को सर्वोच्च-महानतम आनन्द माना जाता है, यद्यपि यहाँ इसके अस्तित्व का केवल विकृत रूप है। किन्तु, यह किसी की भी धारणा से नहीं आया है कि वैकुण्ठ जगत् में भी कामाचार हो सकता है। सम्पूर्ण विश्व में इस प्रकार की ईश्वर मीमांसा का एक भी उदाहरण नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा यह जानकारी भी पहली बार दी गई है। हम भगवान् को अपने पति अथवा प्रियतमा के रूप में पा सकते हैं। यह श्री राधा-कृष्ण के भजन में सम्भव है, परन्तु कोई भी व्यक्ति, विशेष कर निराकारवादी, श्री राधा-कृष्ण को नहीं समझ सकते हैं। निराकारवादी लोगो में तो कोई भाव ही नहीं है। वे तो इसकी भी प्रतीति नहीं कर सकते कि भगवान् का कोई स्वरूप है। परन्तु भगवान् श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि न केवल भगवान् का स्वरूप है, परन्तु उनमें काम भी है। श्री चैतन्य महाप्रभु का यह सर्वोच्च योगदान है।

हम विविध सम्बन्धों में भगवान् की सेवा कर सकते हैं, परन्तु भौतिक जगत् में यह सम्बन्ध केवल विकृत प्रतिबिम्ब के रूप में रहते हैं। और इस भौतिक जगत् में अपने सम्बन्ध के अन्तर्गत हमारा काय क्या रहता है? हमारा समाज, मित्रता और प्रेम पर क्या विचार है? वे सब जीवन की भौतिक धारणा पर आधारित हैं। हमारे समाज में, कोई अपने पुत्र से पिता या माता के रूप में सम्बन्ध है, तो कोई आपस में पति और पत्नी के रूप में, तो कोई प्रेमी और प्रेमिका के रूप में। दूसरे प्रकार के रस भी हैं, जैसे एक दूसरे के शत्रु के रूप में संलग्न होना। बारह विभिन्न प्रकार के रस होते हैं, जिनमें से पांच प्रधान हैं। दूसरे सात अप्रत्यक्ष सम्बन्ध हैं, उदाहरण के लिए, जैसे किसी का शत्रु बनना। प्रायः शत्रुओं के बीच भी एक सम्बन्ध होता है, यहाँ तक कि हत्यारे और हत्या किए जाने वाले जीव के बीच में भी एक सम्बन्ध होता है। जहाँ तक श्रीकृष्ण के साथ हमारे

सम्बन्ध का प्रश्न है, यदि कोई अपने शत्रु के रूप में भी भगवान् के साथ सम्बन्ध स्थापित कर लेता है, तो उसका जीवन सफल है। इसलिए, जब हम अपनी इन्द्रियों को श्रीकृष्ण की सेवा में लगाते हैं, तो इन बारह प्रकार के विभिन्न सम्बन्धों से हम कोई एक सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं। इन सम्बन्धों में पाँच प्रत्यक्ष हैं और सात सम्बन्ध अप्रत्यक्ष। श्रीकृष्ण जब कस की रंगभूमि में प्रकट हुए, तो बहुत से बड़े-बड़े पहलवान उनकी हत्या करने के लिए तैयार थे। वास्तव में, श्रीकृष्ण को मार डालने के लिए ही उनको निमन्त्रण दिया गया था। उनके शत्रु काम ने सोचा, "वे बालक शीघ्र ही यहाँ आएँगे। हमने बारह वर्ष तक उसको मारने का प्रयत्न किया, परन्तु वह बालक कृष्ण नहीं मारा जा सका। परन्तु अब मैंने उसको एक अतिथि के रूप में निमन्त्रण दिया है और जब वह यहाँ आएगा एवं इन पहलवानों के साथ लड़ेगा, तो वे लोग उसको मार डालेंगे।" राक्षस अथवा नास्तिक लोग सदा ही श्रीकृष्ण अर्थात् भगवान् के विषय में सोच रहे हैं। परन्तु उनकी हत्या करने के लिए। इसलिए वे अपने सिद्धान्त प्रस्तुत करते हैं कि भगवान् मृत हैं। वे सोचते हैं कि यदि भगवान् मृत हो जाता है, तो वे अपनी प्रसन्नता के अनुसार कुछ भी करने में मुक्त हो जाएँगे। परन्तु जहाँ तक उनके वास्तविक कार्यों का सम्बन्ध है, भगवान् चाहे मृत हो, या जीवित, परन्तु भगवान् की आज्ञाकारी सेवक माया इतनी शक्तिशाली है कि वह अपने गलत काय के लिए फलों को भोगे बिना मुक्त नहीं कर सकती जैसे कि कोई व्यक्ति कुछ गलत काय करता है, तत्काल ही उसको दण्ड मिलता है। इसके लिए भगवान् की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान् चाहे मृत हो, या जीवित, परन्तु माया शक्ति किसी भी ऐसे व्यक्ति को दण्ड देने के लिए पर्याप्त है जो भौतिक नियमों को थोड़ा सा भी भंग करता है। भगवान् ने इन दशाओं को निर्धारित किया है, परन्तु मूर्ख लोग इसको नहीं समझते।

भगवान् श्रीचैतन्य, यद्यपि, कहते हैं कि विशुद्ध भक्तिमय जीवन व्यतीत करते हुए सभी इन्द्रियों को अनुकूल भाव से श्रीकृष्ण की सेवा में लगाया जाए। हमें अपनी इन्द्रियों को अनुकूल भाव में संलग्न करना है और जो कुछ भी श्रीकृष्ण चाहते हैं उसको करना है। इस पर भी यदि कोई अपनी इन्द्रियों को श्रीकृष्ण की इच्छा के विपरीत संलग्न करता है, परन्तु फिर भी श्रीकृष्ण के विषय में सोचता है, तो यह भी उसके लिए एक प्रकार से लाभदायक है जिस प्रकार से पूतना राक्षसी ने श्रीकृष्ण की हत्या करने के लिए सोचा। सन्तो का काय भगवान् की सेवा करना होता है, उसी प्रकार राक्षस और नास्तिक लोग भगवान् को मारने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पूतना ने सोचा, "मैं कृष्ण की हत्या कर दूँगी। वह तो केवल एक शिशु है।" राक्षस लोगों की यह एक और वृत्ति है। वे श्रीकृष्ण अर्थात् भगवान्

को एक साधारण शिशु या मनुष्य मानते हैं। तो इस प्रकार पूतना सोच रही थी, "मैं अपने स्तनो में विष लगा लेती हूँ और जब शिशु मेरा दुग्ध-पान करेगा, तो वह मर जायेगा।" ऐसे हम इस लीला का अध्ययन करते हैं, हम देखते हैं कि वह श्रीकृष्ण के पास उनके शत्रु के रूप में गई और इस पर भी भगवान् ने अपना मित्र माना, क्योंकि वे बहुत दयालु हैं। श्रीकृष्ण ने इस प्रवृत्ति के राक्षसी अंश को नहीं देखा, परन्तु उसको स्वीकार कर लिया। प्रत्येक जीव वृद्ध है, परन्तु श्रीकृष्ण ऐसे नहीं है। चिकित्सक या मनस् चिकित्सक (माइकाइसिस्ट) पागल लोगों की चिकित्सा करता है, परन्तु वह खुद पागल नहीं बनता। कभी-कभी रोगी उससे क्रोधित भी हो सकते हैं या उसको गाली भी बक सकते हैं, परन्तु चिकित्सक सौम्य हो कर केवल रोगी की चिकित्सा करने में संलग्न रहता है। उसी प्रकार, यदि कोई श्रीकृष्ण को अपना शत्रु भी मान लेता है, फिर भी श्रीकृष्ण उसके शत्रु नहीं बनते।

पूतना श्रीकृष्ण को विष देन के लिए आई थी, परन्तु भगवान् ने दूसरे ढंग से ही विचार किया। उन्होंने साचा, "मैंने स्तन पान किया है। इसलिए यह मेरी माँ बन चुकी है।" श्रीकृष्ण ने उसे अपनी मा के रूप में स्वीकार किया और इसीलिए वह मुक्त हो गई और उसने वही पद प्राप्त किया जो श्रीकृष्ण की यथार्थ माता यशोदा जी ने पाया था। निष्कर्ष यह निकलता है कि श्रीकृष्ण के साथ अनुकूल सम्बन्ध की स्थापना कर लेना ही सर्वोच्च सिद्ध है। परन्तु यदि प्रतिकूल भाव से भी संलग्न होता है, तो श्रीकृष्ण इतने दयालु हैं कि वे कम से कम उसको माक्ष दे ही देते हैं। श्रीकृष्ण के द्वारा बध किए गए सभी शत्रु तत्काल मुक्त हो गए थे।

दो प्रकार के मनुष्य निराकार ब्रह्म ज्योति में लीन हो सकते हैं एक तो वह जो जान बूझ कर निराकार ब्रह्म ज्योति में लीन होने की कामना कर रहा है और दूसरे भगवान् के शत्रु लोग, जिनका भगवान् के द्वारा बध किया जाता है। इसलिए, भक्त-वृन्द इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, "मैं इस अवस्था को क्यों स्वीकार करूँ जो कि भगवान् के शत्रुओं तक को मिल जाता है?"

श्रीचैतन्य महाप्रभु शुद्ध भक्ति का अनुमोदन करते हैं। उत्तम भक्ति में न अपन स्वयं की सासारिक अभिलाषाओं को पूरा करने की इच्छा होनी चाहिए, न श्रीकृष्ण को प्रयोग के दशन (जान) के द्वारा समझने का प्रयत्न करना चाहिए और न ही श्रीकृष्ण से सासारिक लाभ प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार के सकाम कर्मों का समावेश होना चाहिए। एक मात्र अभिलाषा केवल यही है कि भगवान् की अनुकूल भाव से सेवा की जाए—भगवान् की इच्छा के अनुरूप। श्रीकृष्ण कुछ चाहते हैं, तो हमें उनको करना चाहिए। कल्पना कीजिए कि मैं एक शिष्य से

कहता है, "प्रिय पुत्र, मुझे एक ग्लास जल ला दो।" तो यह उसका कर्तव्य है कि वह मुझे जल का एक ग्लास दे। यदि वह सोचता है, "प्रभुपाद एक ग्लास जल माँग रहे हैं, परन्तु क्यों न उनको इससे कुछ श्रेष्ठ वस्तु दी जाए? क्यों न उनको एक ग्लास गम दूध दिया जाए?" परन्तु यह सेवा नहीं है। उसके विचार के अनुसार गम दूध बहुत स्वादनीय है और वह जल से श्रेष्ठ है, फिर भी क्योंकि मैंने जल के लिए कहा है, उसे यह जल देना चाहिए दूध नहीं। अनुकूल सेवा यही है। हमें यह समझना है कि श्रीकृष्ण क्या चाहते हैं। जब अन्तरंग सम्बन्ध हो जाता है, सर्वाधिक अनुकूल भाव से श्रीकृष्ण की सेवा कर सकते हैं। जब तक श्रीकृष्ण के साथ अन्तरंग सम्बन्ध न हो जाए, तब तक हमें गुरु महाराज के पारदर्शी माध्यम के द्वारा यह जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि श्रीकृष्ण क्या चाहते हैं।

वैष्णव यह कभी भी नहीं सोचते कि उनका श्रीकृष्ण के साथ सीधा सम्बन्ध है। भगवान् श्रीचैतन्य कहते हैं, "मैं श्रीकृष्ण के दासों के दासा का दासनुदास हूँ।" हमें भगवान् के दास के दास का दास बनने के लिए तैयार होना पड़ेगा। गुरु परम्परा की विधि यही है। यदि कोई वास्तव में, अप्राकृत भगवद् प्रेम प्राप्त करना चाहता है, तो उसको इस विधि का पालन करना पड़ेगा। क्योंकि लोग इस विधि को स्वीकार नहीं करते, अतः वे यथार्थ भगवद् प्रेम का विकास नहीं कर पाते। वे भगवान् के विषय में चर्चा तो करते हैं, परन्तु वास्तव में वे भगवान् से प्रेम नहीं करते, क्योंकि उनमें शुद्ध भक्ति का कोई अनुशीलन नहीं है, अतः वे भगवान् के स्थान पर स्वान को प्रेम करते हैं।

हम भले कह सकते हैं, "भगवान् का प्रेम," परन्तु जब तक हम इस सिद्धान्त को ग्रहण नहीं करेंगे, तब हमें भगवान् से नहीं, वरन् स्वान से प्रेम करना ही पड़ेगा। ऐसा करना निस्संदेह एक त्रुटि है। श्रीचैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यदि कोई वास्तव में भगवान् का प्रेम चाहता है, तो उसको शुद्ध भक्ति के विधि का पालन करना ही पड़ेगा। यह नहीं कि श्रीचैतन्य महाप्रभु अपनी मन गदन्त चर्चा कर रहे हैं, उनके वक्तव्यों की नारद पंचरात्र और श्रीमद्भागवत जैसे वैदिक साहित्य में पुष्टि की गई है। भक्तों के लिए यह दो ग्रन्थ और भगवद्गीता अत्यधिक प्रामाणिक शास्त्र है। भगवान् श्रीचैतन्य महाप्रभु नारद पंचरात्र से एक श्लोक उद्धृत करते हैं हृषीकेण हृषीकेष-सेवन भक्तिरुच्यते शुद्ध भक्ति की यह परिभाषा है। हृषीकेण हृषीकेश सेवनम्। हृषीकेण का अर्थ है, "हमारी इन्द्रियों के द्वारा।" हमें अपनी इन्द्रियों को संलग्न करना है, यह नहीं की हम केवल अपने मन को ही संलग्न करें। यदि कोई कहता है, "मैं तो हमेशा ही श्रीकृष्ण का चिन्तन कर रहा हूँ।" परन्तु वह शुद्ध भक्ति नहीं है। ध्यान का अर्थ

चिन्तन है, परन्तु कोई भी श्रीकृष्ण का चिन्तन नहीं करता, वे लोग शून्य या किसी निराकार का चिन्तन करते हैं। यदि कोई श्रीकृष्ण का या श्रीनारायण या श्रीविष्णु का चिन्तन कर रहा है जैसे कि वैदिक साहित्य में निर्धारित किया गया है, तो वह वास्तविक योग है। ध्यानयोग का अर्थ अपने मन को परमात्मा पर एकाग्र करना है। परमात्मा चतुर्भुज नारायण के रूप में श्रीकृष्ण के ही प्रतिनिधि हैं। यहाँ तक कि पतञ्जलि योग साधन के एक अधिकारी, श्रीविष्णु पर ध्यान करने की सलाह देते हैं। परन्तु तथाकथित लोगों ने मिथ्या धार्मिक विधियों की रचना की है, उसी प्रकार आजकल के नाम-मात्र के योगियों ने भी इसी शून्य का चिन्तन करने की एक अपनी ही विधि का निर्माण कर लिया है।

परन्तु नारद पञ्चरात्र कहता है, हृषिकेश हृषिकेश-सेवनम् हमें अवश्य ही न केवल अपने मन को, वरन् अपनी इन्द्रियों को भी भगवान् की सेवा में सलग्न करना है। इन्द्रियों को इन्द्रियों के स्वामी की सेवा में सलग्न कीजिए। यह तीन शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। हृषिकेश का अर्थ है 'इन्द्रियों के स्वामी।' तो भक्ति योग का अर्थ हुआ—इन्द्रियों के स्वामी की अपने इन्द्रियों के द्वारा सेवा करना। इन्द्रियों के स्वामी श्रीकृष्ण हैं। हमें यह सदा ही स्मरण रखना चाहिए कि हमको इसलिए इन्द्रियाँ दी गई हैं कि, क्योंकि इस भौतिक जगत् को भोगना चाहते थे। इसीलिए भगवान् ने हमें एक विशेष प्रकार की इन्द्रियाँ दी हैं, जिससे हम आनन्द-भोग कर सकें। सूकर का एक विशेष शरीर और विशेष इन्द्रियाँ हैं, क्योंकि वह मल खाने का आनन्द लेना चाहता था। उसी प्रकार, मनुष्य का भी एक विशेष प्रकार का शरीर और इन्द्रियाँ हैं, क्योंकि वह भी किसी और वस्तु का सुख भोग करना चाहता था। हमारे पास बद्ध इन्द्रियों का एक विशिष्ट समूह है, जिससे हम इस भौतिक जगत् को भोग सकते हैं। और हमें इस प्रवृत्ति को शुद्ध करना है। हमारी इन्द्रियाँ मौलिक हैं। परन्तु अभी वे भौतिक कामनाओं के द्वारा ढँकी हुई हैं। हम अपना उपचार करना है और ऐसी कामनाओं से मुक्त हो जाना है। जब व्यक्ति की इन्द्रियाँ भौतिक इन्द्रियवृत्ति की ओर और अधिक उन्मुख नहीं होती, तब उस व्यक्ति की अवस्था शुद्ध भक्ति कहलाती है।

नारद पञ्चरात्र के इस श्लोक से हम समझ सकते हैं कि आत्मा की भी मौलिक इन्द्रियाँ हैं। आत्मा चाहे कितने ही छोटे शरीर में प्रवेश कर ले, फिर भी आत्मा निराकार नहीं है। उसकी इन्द्रियाँ हैं। सम्भव है कोई अपनी पुस्तक के ऊपर एक कीटाणु को देखे। वह बहुत छोटा है, एक सुई की नोक से भी छोटा है, परन्तु फिर भी वह चलता है, उसके उसी प्रकार की इन्द्रियाँ हैं। अत्यन्त लघु वैक्टीरिया भी चलता है और उसकी भी सम्पूर्ण इन्द्रियाँ होती हैं। मूल रूप में

सभी जीवों के इन्द्रियाँ हैं। यह नहीं कि किसी विशिष्ट भौतिक स्थिति के अन्तर्गत ही इन्द्रियों का विकास हुआ है।

यह सिद्धान्त नास्तिक है कि भौतिक स्थिति के अन्तर्गत ही हम लोगों ने इन्द्रियों का विकास किया है, कि आध्यात्मिक स्थिति में कोई इन्द्रियाँ नहीं होती और हम निराकार हो जाते हैं। किन्तु, तब और विवेक के द्वारा ऐसा नहीं हो सकता। आध्यात्मिक शक्ति का एक सूक्ष्म कण भी, चाहे वह परमाणु से भी छोटा हो, उससे इन्द्रियाँ होती हैं। उसकी इन्द्रियाँ भौतिक तत्त्वा के द्वारा ढँक दिए जाने के कारण, अपने को एक विवृत ढँग में व्यक्त करती हैं हमें इन्द्रियों को शुद्ध करना है और जब इन्द्रियाँ शुद्ध हो जाती हैं, तब हम उनको इन्द्रियों के स्वामी को प्रगल्भता के लिए संलग्न कर सकते हैं। श्रीकृष्ण इन्द्रियाँ के स्वामी हैं। क्योंकि हम भगवान् के अंश हैं, हमारी इन्द्रियाँ उनसे माँगी गई हैं, किराए पर। सर्वोत्तम वस्तु तो यही है कि हम इन्द्रियों का प्रयोग भगवान् को सन्तोष देने के लिए करें स्वयं के सन्तोष के लिए नहीं। विशुद्ध श्रीकृष्णभावनामृत की यही विधि है।

भगवान् श्रीचैतन्य श्रीमद्भागवत से शुद्ध भक्ति का एक उदाहरण देते हैं भागवत में आता है कि श्रीकृष्ण सभी के हृदय में स्थित है। इसलिए, जैसे नादियाँ बहती हैं तो उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति समुद्र तक पहुँचने की होती है, उसी प्रकार जैसे ही व्यक्ति भगवान् का यश सुनता है, उसकी आत्मा तत्क्षण भगवान् की ओर आकर्षित हो जाती है। अशुद्ध भक्ति का यह आरम्भ है। जैसे ही हरे कृष्ण की तन की ध्वनि होती है, वैसे ही तत्काल श्रीकृष्ण का वैशिष्ट्य, श्रीकृष्ण का यश, श्रीकृष्ण का धाम और श्रीकृष्ण के परिकर—प्रत्येक वस्तु—अचानक ही हमारे भीतर व्यक्त हो जाती है, क्योंकि श्रीकृष्ण वहाँ उपस्थित है यह हमारी श्रीकृष्ण भावनामृत का आरम्भ है। सन्दर्भ सहित किसी का स्मरण करने का अर्थ है कि जैसे ही व्यक्ति सकेत शब्द सुनता है, तत्क्षण ही उसे उस संकेत में छिपी सारी जानकारी का स्मरण हो जाता है। उसी प्रकार, जब हमारा मन श्रीकृष्ण के गुणों का थोड़ा-सा यश सुनने के द्वारा ही आकर्षित हो जाता है तो यह श्रीकृष्ण भावनामृत का आरम्भ है। तब फिर मन की गति और कहीं नहीं होती।

गोपिया भगवान् का इसी ढंग से स्मरण करती है—जैसे ही उन्होंने श्रीकृष्ण के वंशी का शब्द सुना, उन्होंने प्रत्येक वस्तु त्याग दी। उनमें से कुछ सो रही थी, कुछ अपने परिवार के काय कर रही थी कुछ अपने शिशु को देखभाल कर रही थी, परन्तु जैसे ही उन्होंने श्रीकृष्ण की वंशी सुनी, वैसे ही सब कुछ भूल गई और श्रीकृष्ण की ओर दौड़ पड़ी। उनके पति, उनके भाई और उनके पिता लोगों ने कहा “तुम लोग अपना-अपना कर्तव्य छोड़ कर कहीं जा रही हो?” परन्तु उन्होंने कुछ भी परवाह नहीं की और वे भगवान् से मिलने चल पड़ी। मन के

द्वारा श्रीकृष्ण मे इस प्रकार मग्न हो जाने मे न कोई बाधा है और न ही कोई विघ्न । शुद्ध भक्ति का यह आरम्भ है । पुरुषोत्तम का अर्थ श्रीकृष्ण है । पुरुष का अर्थ है, “भोक्ता (आनन्द उठाने वाला) ।” क्षुद्र जीव झूठे या नकली भोक्ता है । यहा इस भौतिक जगत् मे सभी जीव पुरुष के रूप मे काय कर रहे है । पुरुष का और सटीक अर्थ ‘नर’ होता है । नर को भोक्ता और नारी को भोग्या माना जाता है । भौतिक जगत् मे चाहे किसी पुरुष का शरीर हो या स्त्री का सभी लोगो मे भोग करने की प्रवृत्ति है और इसीलिए प्रत्येक जीव पुरुष कहलाता है । परन्तु वास्तव मे भगवान् केवल एक मात्र पुरुष है हम जीवात्मा उनकी शक्ति है और वे परम भोक्ता है । हम पुरुष नहीं है । शक्तियों का प्रयोग सुख-भोग करने के लिए होता है और हम शक्तियाँ है, पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण के उपकरण । इसलिए पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण है, अर्थात् परम दिव्य व्यक्ति । जब भगवान् के प्रति हमारा शुद्ध प्रेम जाग्रत हो जाए और उसमे किसी प्रकार की विघ्न-बाधाएँ न हो, ता वह विशुद्ध श्रीकृष्णभावनामृत का लक्षण है ।

विशुद्ध श्रीकृष्णभावनामृत मे न कोई अभिलाषा और न ही कुछ कारण होता है । और दूसरे कारण दिव्य कम या पूजन की विधि के पीछे कोई न कोई प्रयोजन होता है कोई मोक्ष चाहता है, और कोई सासरिक समृद्धि चाहता है, कोई उच्च स्वर्ग लोको मे जाना चाहता है और कोई कृष्ण लोक मे जाना चाहता है । शुद्ध कृष्ण-भक्ति मे यह सब अभिलाषाएँ नहीं होनी चाहिए । शुद्ध भक्त मे ऐसी कोई अभिलाषा नहीं होती है । शुद्ध भक्त श्रीकृष्ण के परमधाम मे जाने की भी कामना नहीं करते । निस्सदेह, वे वहाँ जाते हैं, परन्तु इसकी उनके मन मे कामना नहीं रहती । वे तो केवल पूर्ण रूप से श्रीकृष्ण की सेवा मे अपने को संलग्न रखना चाहते है ।

मुक्ति (मोक्ष) कई प्रकार की है । सालोक्य मुक्ति का अर्थ है भगवान् के साथ एक लोक मे रहना । वैकुण्ठ लोको के निवासी भगवान् के साथ उसी लोक मे रहते हैं । सालोक्य मुक्ति मे प्राय श्रीनारायण के समान ऐश्वर्य मिल जाता है । मुक्त हुए व्यक्तिगत जीव श्रीनारायण के समान भी दिख सकते है । चार भुजायें, चार चिह्न, प्राय एक जैसा ही शारीरिक रूप, एक जैसा ही ऐश्वर्य, एक जैसे ही आभूषण एक जैसे ही भवन, इत्यादि । सारूप्य का अर्थ है भगवान् के समान रूप प्राप्त करना । सामीप्य मुक्ति मे भगवान् से कभी दूर नहीं जाया जाता, परन्तु सदा ही उसके सग मे रहने का अवसर मिलता है उदाहरण के लिए, जैसे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उसी प्रकार हम भगवान् के सग भी बैठ सकते है । इसे सामीप्य मुक्ति अर्थात् भगवान् के समीप लाने वाली मुक्ति कहते है । किन्तु शुद्ध भक्त, मुक्ति के इस विविध प्रकार को स्वीकार नहीं करते । वे तो केवल श्रीकृष्ण की सेवा मे संलग्न रहना

चाहते हैं। उनको किसी भी प्रकार की मुक्ति में रुचि नहीं है। जो वास्तव में कृष्ण-भक्त हैं वे सग-लाभ करते हैं, परन्तु उनके मन में ऐसा सग पाने की कोई कामना नहीं रहती। उनकी एकमात्र अभिलाषा यही रहती है कि भगवान् की दिव्य प्रेममयी सेवा में सलग्न रहा जाए। श्रीकृष्णभावनामृत अर्थात् कृष्ण-भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि तब व्यक्त होती है, जब भक्त भगवान् से किसी भी प्रकार का वरदान या लाभ स्वीकार करने के लिए मना कर देते हैं। प्रह्लाद महाराज को मन के अनुसार वरदान मागने के लिए कहा गया था उनको केवल उसके लिए कहना भर था परन्तु उन्होंने कहा, "मेरे प्रभो, मैं आपका नित्य दास हूँ। आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है, तो मैं कैसे इसके द्वारा किसी प्रकार का लाभ स्वीकार कर सकता हूँ? तब तो मैं आपका दास नहीं, वरन् एक व्यापारी बन जाऊँगा। "प्रह्लाद महाराज ने इस प्रकार से उत्तर दिया था और यह विशुद्ध भक्ति का लक्षण है। श्रीकृष्ण इतने दयालु हैं कि वे भक्त की सभी कामनाओं को पूरी करते हैं चाहे भक्त भले ही भौतिक वरदान चाहता हो। यदि भक्त के हृदय में कहीं भी किसी भी प्रकार की इच्छा है तो भगवान् उसको भी पूरी कर देते हैं। वे इतने दयालु हैं। परन्तु भक्ति की इतनी उत्कृष्ट स्थिति है कि शुद्ध भक्त भगवान् के द्वारा दिए जाने पर भी विविध प्रकार की मुक्तियों को ग्रहण करना अस्वीकार कर देते हैं।

किसी में यदि सासारिक इच्छा या कोई प्रयोजन हो और वह इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए भक्ति करे, तो फल यह होगा कि वह कभी भी शुद्ध भगवान् का प्रेम नहीं प्राप्त करेगा। यदि कोई सोच रहा है, "मैं श्रीकृष्ण की भक्ति कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस प्रकार का वैभव चाहिए, "तो उसकी यह इच्छा भले ही पूरी हो जाए, परन्तु वह कभी भी ऐसा विशुद्ध कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त करेगा जैसा कि गोपियों का था। यदि किसी के मन में कोई प्रयोजन है, और वह मुक्ति-सम्बन्धी अपना कर्तव्य करता है, फिर भी वह शुद्ध भगवद् प्रेम के स्तर का पहुँचने में समर्थ नहीं होगा। श्रीभक्तिरामामृत सिन्धु के एक श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, "जब तक व्यक्ति भक्ति (सासारिक लाभ) की इच्छा रखता है, अथवा वह मुक्ति भी चाहता है, तो उसको इन पिशाचियों को स्वीकार करना ही पड़ेगा।" जब तक माया रूपी वह पिशाची हमारे हृदय में है तब तक हम शुद्ध भगवद्-प्रेम से प्राप्त होने वाले दिव्य आनन्द का आस्वादन किस प्रकार कर सकते हैं? दूसरे शब्दों में, यदि व्यक्ति में सासारिक इच्छाएँ हैं, या उसमें मुक्ति तक पाने की इच्छा भी है, तब तक वह शुद्ध भगवद्-प्रेम नहीं प्राप्त कर सकता। शुद्ध भक्ति इन सब अभिलाषाओं से शून्य होती है—प्रेममयी सेवा करने का उद्देश्य केवल वह सेवा ही है। श्रील रूप गोस्वामी के जीवन में एक सुन्दर उदाहरण आता है। श्रील रूप गोस्वामी और उनके बड़े भाई श्रील सनातन गोस्वामी श्री धाम वृन्दावन में अलग-अलग निवास

किया करते थे और और अपने भजन में सलग्न रहते थे। श्रील रूप वन में रहा करते थे और वहाँ सुन्दर भोजन पकाने की अथवा गावों से मधुकरी (पका हुआ भोजन) लाने की कोई भी सुविधा नहीं थी। श्रील रूप गोस्वामी ने सोचा, "यदि मैं कुछ सीधा प्राप्त कर सकूँ, तो मैं सुन्दर कृष्ण-प्रसाद बनाऊँगा और बड़े भाई को प्रसाद-सेवा के लिए निमन्त्रण दूँ।" उनके मन में यह इच्छा थी। अगले ही पल, लगभग १२ वर्ष की एक सुन्दर बालिका वहाँ आई और उसने प्रयाप्त मात्रा में दूध, आटा, घी इत्यादि दिया। यह वैदिक प्रणाली है, कभी-कभी गृहस्थ लोग साधु और सन्यासियों को सीधा देते हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी अत्यन्त हर्षित हुए कि श्रीकृष्ण ने इतनी वस्तुएँ भेज दी हैं और वे इनसे कई प्रकार के कृष्ण-प्रसाद बना सकते हैं। उन्होंने प्रसाद बनाया और फिर अपने बड़े भाई को निमन्त्रण दिया।

श्रील सनातन गोस्वामी जब वहाँ आए, तो बड़े आश्चर्यचकित हुए। "तुमने इतनी सारी वस्तुएँ कहा से एकत्रित कर ली? तुमने इतना सुन्दर कृष्ण-प्रसाद इस वन में तैयार किया है। यह कैसे सम्भव हुआ?"

तो श्रील रूप गोस्वामी ने समझाया, "प्रातः काल मैंने सुन्दर प्रसाद बनाने की इच्छा की थी और सयोगवश श्रीकृष्ण ने मुझे यह सब वस्तुएँ भेज दी। एक सुन्दर बालिका आई और उसने यह समायी दी।" वे उस बालिका का वणन कर रहे थे "एक बहुत सुन्दर बालिका।"

तो श्रील सनातन ने कहा, वह सुन्दर बालिका श्रीमती राधिकारानी है। तुमने भगवान् की नित्य प्रियसी श्रीमती राधिकारानी से सेवा ली। यह तो एक महान् अपराध है। यह उन लोगों का सिद्धान्त है। वे भगवान् से सेवा स्वीकार नहीं करते थे। गोस्वामी लोग तो केवल सेवा करना चाहते थे। परन्तु श्रीकृष्ण इतने चतुर हैं कि वे भी अपने भक्ता की सेवा करना चाहते हैं। वे अपने भक्तों की सेवा करने का अवसर ढूँढा करते हैं। यह आध्यात्मिक प्रतिस्पर्धा है। शुद्ध भक्त श्रीकृष्ण से कुछ भी नहीं चाहते, वे केवल उनकी सेवा करना चाहते हैं। और श्रीकृष्ण अपने भक्तों की सेवा करने के लिए अवसर ढूँढा करते हैं। श्रीकृष्ण सदा ही अपने भक्तों को प्रमत्त करने के लिए उतने ही अधीर रहते हैं, जितने कि भक्त उनको प्रसन्न करने के लिए।

तो यह अप्राकृत जगत् है। उस अद्वैत स्तर पर किसी प्रकार का शोषण नहीं होता। सभी लोग सेवा करना चाहते हैं, सेवा लेना नहीं। अप्राकृत जगत् में, सभी लोग सेवा करना चाहते हैं। आप मेरी सेवा करना चाहते हैं और मैं आपकी। यह कितना सुन्दर भाव है। इस भौतिक जगत् का अर्थ है कि मैं आपकी जेब काटना चाहता हूँ और आप मेरी जेब काटना चाहते हैं। बस इसके अतिरिक्त हमारा और कोई लक्ष्य नहीं है। यह भौतिक जगत् है। हम इस जगत् को जरा

समझने का प्रयत्न तो करे। भौतिक जगत् में, सभी लोग अपने मित्र, अपने पिता, अपनी माता, सभी लोगों का शोषण करना चाहते हैं। परन्तु आध्यात्मिक (वैकुण्ठ) जगत् में, सभी लोग सेवा करना चाहते हैं। सभी लोगों की सेवा के केन्द्र श्रीकृष्ण हैं और सभी भक्त, चाहे वह श्रीकृष्ण के सखा हों, दास हों, माता पिता हों या प्रेमिका हों, सभी लोग उनकी सेवा करना चाहते हैं। और साथ ही साथ श्रीकृष्ण भी उन सब की सेवा करना चाहते हैं। यह सब दिव्य सम्बन्ध है, यह क्रिया सेवा है, यद्यपि वहा सेवा की कोई आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि सभी लोग पूण हैं। वहाँ क्षुधा नहीं है, वहाँ भोजन करने की कोई आवश्यकता नहीं पडती, परन्तु फिर भी प्रत्येक व्यक्ति भोजन के लिए सुन्दर वस्तुएँ अपण करता है। यह अप्राकृत जगत् है। जब तक हम श्रीकृष्ण अथवा उनके भक्तों की केवल सेवा करने के स्तर की प्राप्ति नहीं करते, तब तक हम सेवा के अप्राकृत आनन्द का रसस्वादन नहीं कर सकते। यदि हमारे में कुछ भी उद्देश्य है, तो वह भाव कदापि जाग्रत न हो सकेगा। भगवान् और उनके भक्तों की सेवा की जानी चाहिए, जो अहेतुकी एवं व्यक्तिगत इन्द्रियतृप्ति की अभिलाषाओं से शून्य हो।

श्रीकृष्ण का सप्रेम आश्रय ग्रहण करना

"सून यह है— हमे पृथक् रूप से अपनी इन्द्रियो को सन्तुष्ट करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए वरन् श्रीकृष्ण की इन्द्रियो को सन्तुष्ट करने का हम प्रयत्न करे। स्वाभाविक ही हम सन्तुष्ट हो जाएंगे। कृष्ण-भक्त सदैव श्रीकृष्ण को सन्तोष देने का प्रयत्न कर रहे हैं ।"

जब भगवान् श्रीकृष्ण इस पृथ्वी पर प्रकट थे, तो श्रीधामवृन्दावन के समस्त व्यक्ति उनसे अनिशय प्रेम करते थे। निस्सन्देह, श्रीकृष्ण के अतिरिक्त वे और कुछ जानते ही न थे। उनको यह ज्ञात नहीं था कि श्रीकृष्ण भगवान् है अथवा नहीं हैं, न ही वे ऐसे विचारो के द्वारा व्याकुल रहते थे, "मैं श्रीकृष्ण से तभी प्रेम करूँगा, यदि वह भगवान् है।" वृन्दावनधाम के निवासियों का शुद्ध प्रेम का भाव था और वह सोचते थे, "वह भगवान् हो अथवा न हो—इससे कुछ अन्तर नहीं पडता। हमे श्रीकृष्ण मे प्रेम है, इसवे अतिरिक्त हमे और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं।" तो यह वास्तविक और विशुद्ध प्रेम का स्तर है। जब व्यक्ति सोचता है, "यदि श्रीकृष्ण भगवान् है, तभी मैं उनसे प्रेम करूँगा," तो यह ज्ञात होना चाहिए कि यह शुद्ध प्रेम का स्तर नहीं, परन्तु यह प्रतिबन्धित प्रेम है। भगवान् श्रीकृष्ण जब पृथ्वी पर प्रकट थे, तो उन्होंने असाधारण बल का प्रदर्शन किया फिर भी ब्रजवासी प्राय सोचते थे, "अरे, कृष्ण इतना अद्भुत बालक है। हो सकता है वह कोई देवता हो।" वे लोग इसी प्रकार से सोचते थे, क्योंकि लोगो की सामान्य धारणा यह थी कि देवता सब शक्तिशाली होते हैं। इस भौतिक जगत् मे देवता-गण शक्तिशाली हैं, परन्तु लोग इससे अवगत नहीं है कि श्रीकृष्ण की स्थिति इन सबसे उच्च है। देवताओ मे सर्वोच्च ब्रह्माजी ने इस विषय मे अपनी सम्मति ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानन्द विग्रह—नामक श्लोक मे दी है। अर्थात् श्रीकृष्ण परम-ईश्वर हैं। और उनका श्री विग्रह ज्ञान, आनन्द और नित्यता से परिपूर्ण है।" परन्तु वृन्दावन के निवासियो को परम ईश्वर और समस्त देवताओ के स्वामी के रूप मे श्रीकृष्ण के बल का किंचित मात्र भी ज्ञान न था। इस विषय मे महत्वपूर्ण तथ्य तो यह है कि श्रीकृष्ण के प्रति उनके प्रेम मे ऐसे विचारो के लिए कोई स्थान न था।

जिम प्रकार वृन्दावन के निवासियों ने श्रीकृष्ण से अप्रतिबन्धित रूप में प्रेम किया, उसी प्रकार श्रीकृष्ण ने भी उनसे बिना किसी शत के प्रेम किया था। ब्रज जन वल्लभ गिरिवर धारी। जब वृन्दावन के निवासियों ने देवराज इन्द्र के लिए किया जाने वाला यज्ञ रोक दिया, तो उन लोगों ने अपने लिए एक अत्यधिक खतरनाक स्थिति खड़ी कर दी। इन्द्र बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने शक्तिशाली मेघों को भेजा जिन्होंने श्रीधाम वृन्दावन में लगातार सात दिनों तक वर्षा की, पूरे ब्रज मण्डल में बाढ़ आ गई। ब्रजवासी बहुत व्याकुल हो गए। उस समय यद्यपि भगवान् केवल सात वर्ष के थे, उन्होंने गोवधन पर्वत को उठा कर छाते के रूप में धारण कर श्रीधामवृन्दावन के निवासियों की रक्षा की। भगवान् श्रीकृष्ण ने इस प्रकार देवराज इन्द्र को शिक्षा दी कि उनसे उत्याता को केवल उनकी कनिष्ठा उगली के द्वारा ही रोका जा सकता है। यह देखकर, इन्द्र ने श्रीकृष्ण के समक्ष आकर क्षमा याचना की। इस प्रकार श्रीकृष्ण गोपीजन वल्लभ कह कर ही पुकारे जाने लगे, जो यह दर्शाता है कि उनका एक मात्र प्रयोजन गोपीजनो की रक्षा करना है। इस श्रीकृष्णभावनामृत अभियान का लक्ष्य लोगों को यह शिक्षा देना है कि किस प्रकार श्रीकृष्ण का शुद्ध प्रेमी बना जाए। जब हम शुद्ध भगवद्-प्रेम की अवस्था पर पहुँचते हैं, तो भगवान् किसी भी प्रकार की विपत्ति से हमारी रक्षा करेंगे, चाहे उसका अर्थ उनके द्वारा एक पर्वत को धारण करना ही क्यों न हो। कृष्ण ने गोवधन पर्वत को धारण करने के लिए किसी प्रकार का योगाभ्यास नहीं किया। भगवान् होने के कारण वे बालक के रूप में भी सर्वशक्तिमान हैं। उन्होंने बालक के समान क्रीडा की और लोगों से बालक के समान ही व्यवहार किया, परन्तु जब आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने अपना सर्वशक्तिमान् भगवान् के रूप को भी प्रकट किया। श्रीकृष्ण अथवा भगवान् का यही स्वभाव है उनको भगवान् बनने के लिए किसी प्रकार का ध्यान या किसी योग प्रणाली का अभ्यास नहीं करना पड़ता। यह रचना किए जाने वाले प्रकार के भगवान् नहीं है, परन्तु वे नित्य रूप से भगवान् हैं।

यद्यपि श्रीकृष्ण भगवान् हैं, फिर भी वे अपने भक्तों के साथ प्रेममय सम्बन्ध का आस्वादन करते हैं और अपने भक्तों को सतोष देने के लिए, प्रायः ऐसा अभिनय करते हैं जो गौण लगे। श्रीकृष्ण प्रायः भक्तों के पुत्र बनना पसन्द करते हैं और इस प्रकार से यशोदा मैया के प्रिय पुत्र—यशोदा नन्दन बने। क्योंकि श्रीकृष्ण भगवान् हैं और सभी लोग उनका पूजन करते हैं, इसलिए उनको कोई दण्ड नहीं देता। किन्तु अपने भक्त पिता-माता के द्वारा दण्ड दिए जाने पर श्रीकृष्ण को आनन्द होता है। और क्योंकि श्रीकृष्ण को दण्ड मिलने पर आनन्द होता है, इसलिए भक्त भी ऐसा अभिनय करते हैं, "ठीक है, मैं आपका पिता बन कर

आपको दण्ड दूँगा। "उसी प्रकार, जब श्रीकृष्ण युद्ध करना चाहते हैं, तो उनके भक्तों में से ही कोई एक हिरण्यकशिपु दैत्य बन कर भगवान् के साथ युद्ध करता है। उसी प्रकार, श्रीकृष्ण के समस्त काय-कलाप उनके भक्तों के सम्बन्ध से ही होते हैं। यदि हम श्रीकृष्ण के इस प्रकार पार्षद बनना चाहते हैं, तो हमें अवश्य ही श्रीकृष्णभावनामृत अर्थात् श्रीकृष्ण के दोष का अवश्य ही विकास करना पड़ेगा।

यशोदा-नन्दन-ब्रज-जन-रजन। श्रीकृष्ण का एकमात्र प्रयोजन ब्रज जन लोगो को सन्तोष देना है और ब्रजजनो का एकमात्र प्रयोजन श्रीकृष्ण को सन्तोष देना है। यही प्रेम का आदान-प्रदान है। यमुना तीर वनचारी—स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण गोपियो, गोप बालको, पक्षी, भ्रमर, गायो और बछडो को सुख देन के लिए यमुना नदी के किनारे भ्रमण करते हैं। यह लोग साधारण पक्षी, भ्रमर, गाय, बछडे या मनुष्य नहीं हैं, यह सब आत्म साक्षात्कार के शिखर पर पहुँच चुके हैं और इस प्रकार जन्म-जन्मान्तर के पश्चात् ऐसा पद प्राप्त किया है जहाँ वे श्रीकृष्ण के साथ क्रीडा कर सकते हैं। यह श्रीकृष्णभावनामृत अभियान सभी को कृष्ण लोक में जाने के लिए और श्रीकृष्ण के पार्षद के रूप में मित्र, दास, पिता अथवा माता बनने के लिए समर्थ बना सकता है। श्रीकृष्ण अपने भक्तों के सम्बन्ध में इनमें से किसी भी स्थिति को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। वे ऐसा किस प्रकार करते हैं इन सब का वर्णन हमारे ग्रन्थ भगवान् श्रीचैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत में हुआ है। श्रीकृष्ण के साथ अपने सम्बन्ध का साक्षात्कार करने के लिए, हमें भगवान् श्रीचैतन्य और उनके प्रधान पार्षद पड गोस्वामी—श्रील रूप, श्रील सनातन, श्रील जीव, श्रील गोपाल, श्रील रघुनाथ दास और श्रील रघुनाथ भट्ट—इनके पद-चिन्हों का अनुसरण अवश्य ही करना पड़ेगा। यह गोस्वामी वृन्द हरे कृष्ण कीर्तन करने में और भाव के वारण नृत्य करने में निरन्तर ही संलग्न रहते थे। उन्होंने शिक्षा दी है कि जब हम कृष्ण-कीर्तन अर्थात् श्रीकृष्ण के नाम-कीर्तन में निमग्न हो जाते हैं, तो हम श्रीकृष्ण प्रेम के समुद्र में डुबकिया लगाने लगते हैं। जैसे ही कृष्ण-नाम के शब्द का उच्चारण होना है, वैसे ही व्यक्ति प्रेम के सागर में निमग्न हो जाता है। शुद्ध-भक्त के ये लक्षण हैं। इस प्रकार श्रीकृष्ण-कीर्तन होते ही पड गोस्वामी वृन्द भगवद् प्रेम के सागर में तत्काल ही निमग्न हो जाते थे।

पड गोस्वामी वृन्द न केवल भगवान् श्रीचैतन्य महाप्रभु के भक्तों को प्रिय हैं, वरन् अभवन लोगो को भी प्रिय हैं। शुद्ध-भक्त की स्थिति यह है कि उनका कोई शत्रु नहीं होता, क्योंकि वे ईर्ष्यालु नहीं हैं। शुद्ध-भक्त सभी के प्रति सरल व्यवहार करते हैं और वे ऐसा कोई भेद भाव नहीं रखते कि इस व्यक्ति को हरे कृष्ण कीर्तन करने दिया जाए और उस व्यक्ति को नहीं। भौतिक स्तर, जो द्वैत का स्तर है, उस

पर कुछ और निम्न स्त्री और पुरुष, यह और वह इनके बीच अन्तर बना रहता है, परन्तु आध्यात्मिक स्तर पर इस प्रकार का कोई भेद-भाव नहीं है। शुद्ध भक्त समदृष्टि कोण से प्रत्येक वस्तु देखते हैं और इसीलिए ईर्ष्या से रहित होते हैं। क्योंकि वे ईर्ष्या रहित हैं, अतः वे पूजनीय हैं। निस्सन्देह, यहाँ तक भी कहा जाता है कि एक व्यक्ति पूजनीय है यदि वह केवल ईर्ष्या रहित हो जाए, क्योंकि ईर्ष्या रहित होना केवल आध्यात्मिक स्तर पर ही सम्भव है। भगवद्गीता का भी यही निणय है [५ १८ १६]

विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।

शुनि चैव श्वपाके च पण्डिता समवाशिन् ॥

इहैव तंजित सर्गो येषां साम्ये स्थित मनः ।

निर्वोप हि सम ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिता ॥

“एक विनीत पण्डित ज्ञान की दृष्टि के द्वारा विद्या विनय से युक्त ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चाण्डाल में समदर्शी होता है। जिनका मन समभाव में स्थित है, उन्होंने इसी जीवन में जन्म मृत्यु आदि बाधनों पर विजय प्राप्त कर ली है। ब्रह्म के समान निर्दोष होने के कारण, वे सदा ब्रह्म में ही स्थित हैं।”

ऐसी स्थिति उनके द्वारा प्राप्त की जा सकती है, जिन्होंने भगवान् श्रीचैतन्य की दया स्वीकार कर ली है। उनकी दया को प्राप्त करते पर, व्यक्ति पीड़ित मानवता को भौतिक दोषों से मुक्त करा सकता है। क्योंकि छह गोस्वामी ऐसे ही भक्त-वृन्द थे, अतः हम इस मन्त्र के साथ उनकी सादर वन्दना करते हैं—बन्धों रूप सनातनो रघुपुंगो श्रीजीव गोपालकौ। पड (छह) गोस्वामी इसी प्रकार के शास्त्रों का सूक्ष्मता पूर्वक विचार करने में निपुण थे। शास्त्रों के आधार पर वे विश्व में सद्धर्म की स्थापना करने वाले थे। उन्होंने हमारे माग दशन के लिए, अनेक ग्रन्थ लिखे हैं, जिनमें से श्रील रूप गोस्वामी का श्रीभक्तिरसामृत सिधु सबसे अधिक विख्यात है। यह ग्रन्थ कनिष्ठ भक्तों का प्रारम्भिक मागदशन करता है। गोस्वामी लोग सम्पूर्ण दिन और रात्रि अत्यधिक कठिन परिश्रम करते हुए व्यतीत करते थे और उनका प्रयोजन, केवल ग्रन्थों का लेखन, कृष्ण-कीर्तन और नत्तन। निस्सन्देह, वे लोग व्यवहारिक रूप से आहार, निद्रा, भय और मैथुन की शारीरिक आवश्यकताओं से पूण रूप से मुक्त हो चुके थे। मैथुन का कोई प्रश्न ही नहीं था और न ही भय या आत्मरक्षा का प्रश्न था, क्योंकि वे लोग श्रीकृष्ण में पूण रूप से मग्न थे। अधिक से अधिक वे प्रति दिन लगभग डेढ़ घण्टे की निद्रा लेते थे और व्यवहारिक दृष्टिकोण से भोजन करते ही नहीं थे जब उनको भूख लगती, तो वे किसी गृहस्थ के घर जाकर रोटी के एक या दो टुकड़े भिक्षा माँग लेते थे।

ऐसे साधु व्यक्तियों का उद्देश्य केवल एक होता है और वह है सभी लोगों को आध्यात्मिक चेतना के स्तर तक उन्नत करने के लिए पीड़ित मानवता को सुखी करना। भौतिक जगत् में, सभी लोग एक दूसरे का शोषण करने का प्रयत्न कर रहे हैं—एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का, एक समाज दूसरे समाज का और एक व्यापारी दूसरे व्यापारी का शोषण करने का प्रयत्न कर रहा है। यह अस्तित्व के लिए संघर्ष कहलाता है और इसके ही कारण संघर्ष करने वाले लोगों ने एक नियम का आविष्कार किया है, “जिसकी लाठी उसी की भँस।” परन्तु हम वास्तव में देख सकते हैं कि सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति का भी संघर्ष करना पड़ता है। जैसे कि मनुष्य की वर्तमान स्थिति में रूस, अमेरिका और चीन के बीच एक महान् संघर्ष हो रहा है। संघर्ष के कारण ही सभी लोग कष्ट पा रहे हैं। निस्सन्देह, अस्तित्व के लिए संघर्ष करने का अर्थ ही कष्ट पाना है। किन्तु शुद्ध कृष्ण-भक्त दूसरों का शोषण करने में नहीं, बल्कि लोगों को सुखी बनाने में सहायता करने में रुचि रखते हैं और इसीलिए समस्त लोको में उनका पूजन किया जाता है। चाणक्य पण्डित ने तो यहाँ तक कहा है कि धनवान् और विद्वान् मनुष्य की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि एक धनवान् मनुष्य को भले ही अपने लोक में सम्मान मिल सकता है, परन्तु एक विद्वान् मनुष्य अर्थात् भगवान् के भक्त को जहाँ भी वह जाता है आदर मिलता है।

भक्तों के लिए स्वर्ग और नरक में कुछ अन्तर नहीं है, क्योंकि श्रीकृष्ण दोनों ही स्थानों पर उनके साथ हैं। जहाँ श्रीकृष्ण है, वहाँ नरक का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, प्रत्येक वस्तु वैकुण्ठ हो जाती है। उदाहरण के लिए नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, पुरी के जगन्नाथ मन्दिर में प्रवेश नहीं करते थे, क्योंकि उनका जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था। हिन्दू लोग मुसलमानों के द्वारा मन्दिर में प्रवेश करने का विरोध करते थे। श्रील हरिदास ठाकुर ने उन लोगों को क्षुब्ध नहीं किया। उन्होंने सोचा, “अरे, मैं मन्दिर में क्यों जाऊँ और उनको क्षुब्ध करूँ मैं यही नाम—कीर्तन करूँगा।” फलस्वरूप भगवान् श्री चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं भगवान् श्री जगन्नाथ हैं, प्रतिदिन श्रील हरिदास को देखने आते थे। शुद्ध-भक्त की यह भक्ति है उनको श्री जगन्नाथ के दर्शन करने नहीं जाना पड़ता। श्री जगन्नाथ ही उनके पास आ जाते हैं। भगवान् श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन समुद्र-स्नान करते समय श्रील हरिदास ठाकुर को देखने आया करते थे। भगवान् श्रील हरिदास की कुटिया में प्रवेश करते और पूछते, “हरिदास आप क्या कर रहे हैं?” और श्रील हरिदास उत्तर देते, “हे भगवान्, कृपया पधारिये।” तो एक भक्त की वास्तविक स्थिति यह है। इसलिए श्रीकृष्ण कहते हैं कि उनके भक्तों का पूजन उनके स्वयं के पूजन से कहीं अधिक मूल्यवान् है। भक्त-वृन्द वास्तव में श्रीकृष्ण को देने में समर्थ है, क्योंकि वे श्रीकृष्णभावनामृत के विज्ञान

अर्थात् श्रीकृष्ण के शब्दों के श्रवण का, कृष्ण प्रसाद भोजन का और श्रीकृष्ण को आनन्द देने के विज्ञान का जानते हैं। निराकारवादी और शून्यवादी भले ही अहं ब्रह्मास्मि—“मैं आत्मा हूँ”—पर शुष्क दार्शनिक ग्रन्थ प्रस्तुत कर सकते हैं, परन्तु अन्ततः उनसे कौन आकर्षित होगा ? उन दोनों व्यक्ति में अन्तर ही क्या रह जाता है, जिनमें से एक यह सोचता है, “मैं पत्थर हूँ,” और दूसरा सोचता है, “मैं शून्य हूँ ?” हम पत्थर, लकड़ी या शून्य क्या बने ? हमारी वास्तविक स्थिति श्रीकृष्ण के साथ प्रेम का आदान-प्रदान करने की होनी चाहिए ।

कृष्ण प्रेम की जागृति गुरु महाराज के द्वारा की जाती है, जो एक शुद्ध भक्त होने हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मेरे गुरु महाराज, गौरकरुणाशक्ति-श्रीविग्रह ओम् विष्णुपाद भक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी महाराज ने मुझे आदेश दिया था कि मैं पश्चिमी जगत् में श्रीकृष्णभावनामृत अर्थात् कृष्ण-भक्ति का प्रसार प्रचार करने का उत्तरदायित्व हूँ। गौरकरुणाशक्ति श्रीविग्रह को यह प्रबल इच्छा थी कि भगवान् श्री चैतन्य के सन्देश का पश्चिम में प्रचार किया जाए और मेरी सफलता का कारण उनकी कृपा और प्रसन्नता दोनों ही हैं। जब मेरी अपने गुरु महाराज से प्रथम भेट हुई, तो मैं एक युवा राष्ट्रवादी था तथा एक अत्यधिक उत्तरदायित्व पूर्ण स्तर पर काम करता था। परन्तु यद्यपि मैं उनसे भेट करने नहीं जाना चाहता था, फिर भी कलकत्ता निवासी मेरे एक मित्र बल-पूर्वक मुझे गौरकरुणाशक्ति-श्रीविग्रह के दर्शन के लिए ले गए। मैं उनको देखने लिए अनिच्छुक था, क्योंकि हमारे घर में हमारे पिताजी बहुत से सन्यासियों का आतिथ्य करते थे और मैं उन सन्यासियों के आचरण से बहुत, सन्तुष्ट न था। मैंने सोचा कि श्रीमद् भक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी महाराज भी ऐसे ही साधु होंगे और यदि वे ऐसे साधु हैं, तो मेरे द्वारा उनके दर्शन करने का क्या प्रयोजन होगा परन्तु मेरे मित्र मुझे बलपूर्वक ले गए। तुम उनके दर्शन तो करो उन्होंने कहा। मैं अन्ततः तैयार हो गया और उनके साथ गया तथा मुझे महान् लाभ हुआ।

मेरी प्रथम भेट में ही, गौरकरुणाशक्ति-श्रीविग्रह ने कहा कि तुम्हारे जैसे शिक्षित युवक लोगों के लिए यह आवश्यक था कि वे विदेशों में जाकर श्री चैतन्य मठाप्रभु के सिद्धान्त का प्रचार करें। मैंने उत्तर दिया कि भारत अभी एक पराधीन देश है और कोई भी हमारे सन्देश को नहीं सुनेगा। वास्तव में उस समय विदेशी लाग भारतीयों को अत्यधिक नगण्य मानते थे, क्योंकि इतने सारे स्वतंत्र देशों के समक्ष ब्रिटेन के द्वारा प्रभुत्व स्थापित करने के कारण भारत अभी भी निभर और परतन्त्र था। उन दिनों एक बंगाली कवि थे जो वास्तव में शोक करते थे कि अनेक असभ्य राष्ट्र तब स्वाधीन थे, परन्तु भारत अभी तक ब्रिटिश लोगों पर निभर था। गौरकरुणाशक्ति-श्रीविग्रह ने मुझे प्रतीति करा दी कि स्वाधीनता और

पराधीनता केवल अस्थायी स्थिति है और उन्होंने सवेत किया कि, क्योंकि हम मानवता के शाश्वत लाभ से सम्बद्ध हैं, इसलिए हमें श्रीचेतन्य महाप्रभु के इस चुनौती पूर्ण सन्देश को अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। मेरे गुरु महाराज गौरकरुणाशक्ति-श्रीविग्रह से यह भेट सन् १९२२ में हुई थी अर्थात् लगभग ५० वर्ष पूर्व।

सन् १९३३ में अर्थात् इस भौतिक जगत् से मेरे गुरु महाराज के द्वारा अप्रकट होने के ठीक तीन वर्ष पूर्व ही मुझे विधिवत दीक्षा प्राप्त हुई। अन्तिम क्षणों में अप्रकट होने के एक पखवारे पूर्व उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने अपने निर्देश को दोहराया था। गुरु महाराज ने विशेष रूप से कहा कि मैं इस गौडीय सिद्धान्त का अँग्रेजी बोलने वाले लोगों के बीच प्रचार करूँ। उनका यह पत्र पाने के पश्चात्, मैं कभी-कभी स्वप्न देखता था कि गुरु महाराज मुझे बुला रहे हैं और मैं अपना घर छोड़ कर उनका अनुसरण कर रहा हूँ। मैं इस प्रकार स्वप्न देखता था और सोचता था, "मुझे अपना घर छोड़ना पड़ेगा। मेरे गुरु महाराज चाहते हैं कि मैं घर छोड़ दूँ और सन्यास ले लूँ।" उस समय मैंने सोचा, "कि यह तो डरावना स्वप्न है। मैं अपना घर कैसे छोड़ सकता हूँ? मेरी पत्नी? मेरी सन्तान? इसे माया कहते हैं। वास्तव में मैं अपने पारिवारिक जीवन का त्याग नहीं करना चाहता था, परन्तु गुरु महाराज ने मुझसे घर का त्याग करवा दिया उनके आदेश के अनुसार मैंने उस सन्तान वाला घर त्याग दिया। परन्तु अब गुरु महाराज ने मुझे सम्पूर्ण विश्व में अनेक सुन्दर सन्तान दे दी है। इस प्रकार श्रीकृष्ण की सेवा करने से किसी को भी हानि नहीं होती। और मेरे स्वयं व्यवहारिक अनुभव से यह एक उदाहरण है।

मैंने सन् १९६५ में जब अकेले भारत को त्यागा, तो मुझे भय था कि मुझे महान् कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। भारतीय शासन देश के बाहर धन ले जाने की मुझे अनुमति न देगी, तो मैं केवल कुछ एक ग्रन्थ और चालीस रुपयों के साथ अमेरिका आया। मैं इस दशा में न्युयार्क नगर पहुँचा, परन्तु यह सब गुरु महाराज और श्रीकृष्ण की सयुक्त कृपा से ही प्रत्येक वस्तु होती है। श्रीचेतन्य चरितामृत में आता है कि श्रीकृष्ण और गुरु की कृपा सयुक्त है। इस श्रीकृष्णभावनामृत अभियान की सफलता का यही रहस्य है। श्रीकृष्ण सदैव हमारे भीतर हैं और फलस्वरूप वे हमारे उद्देश्य के विषय में सब कुछ जानते हैं और हमारे निश्चय के अनुसार हमें काय करने का अवसर भी प्रदान करते हैं। यदि हम इस भौतिक जगत् में सुख-भोगने का निश्चय करें, श्रीकृष्ण हमको वैसी ही बुद्धि देंगे, जिससे हम एक अत्यन्त चतुर व्यापारी या लोक प्रिय राजनीतिज्ञ या चालाक मनुष्य बन सकें और जिसके परिणामस्वरूप हम धन प्राप्त कर सुख भोग

कर सके। भौतिक जीवन के आदर्श के अनुसार बहुत से लोग महान् बन रहे हैं। वे अत्यधिक निधन मनुष्य के रूप में अपना जीवन आरम्भ करते हैं और बहुत शीघ्र ही, सौभाग्य के कारण लखपति बन जाते हैं। किन्तु हम यह न सोचें कि वे ऐसी सफलता अपने स्वयं के नगण्य प्रयासों के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं बुद्धि के बिना, कोई भी उन्नति नहीं कर सकता और वह बुद्धि श्रीकृष्ण के द्वारा दी जाती है। भगवद्-गीता में श्रीकृष्ण कहते हैं कि वे सभी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं और वे अपनी इच्छा के द्वारा मनुष्य को स्मृति देते हैं और अपनी इच्छा के द्वारा उसे विस्मृति भी। श्रीकृष्ण जीव की इच्छा के अनुसार स्मृति और विस्मृति प्रदान करते हैं। यदि हम श्रीकृष्ण को भूल कर इस भौतिक जगत् में सुख-भोग करना चाहते हैं, तो श्रीकृष्ण हमको अवश्यक बुद्धि दे देंगे, जिससे हम उनको सदा के लिए भूल सकते हैं।

अनेक लोग सोच रहे हैं, "मैं इस भौतिक जगत् में बहुत सुन्दर ढंग से सुख-भोग कर सकता हूँ। सभी लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कोई कारण नहीं है कि मैं भी उनके समान सुख-भोग न कर सकूँ। यह विचार भ्रम है, क्योंकि इस भौतिक जगत् में कोई सच्चा सुख ही नहीं। हम राष्ट्रपति कैनेडी के समान सर्वोच्च पद तक उन्नति कर सकते हैं। हम भले ही अत्यन्त रूपवान्, अत्यन्त प्रसिद्ध, अत्यन्त बुद्धिमान सुशिक्षित, अत्यन्त धनवान् और अत्यन्त शक्तिशाली हो हमारे पास भले ही एक सुन्दर पत्नी और सन्तान हो तथा हम देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हो—परन्तु किसी भी पल हमारी हत्या की जा सकती है। भौतिक जगत् का यही स्वभाव है हमें पद पद पर विपदाओं का सामना करना पड़ता है। बाधाओं के बिना आनन्द पाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और जब आनन्द को प्राप्त किया जाता है, वह प्राप्ति भी महान् सघट और बलिदान के पश्चात् होती है। इसके अतिरिक्त हम जिस प्रकार का भी आनन्द प्राप्त करें वह स्थायी है, क्योंकि इस भौतिक जगत् में ऐसा कोई सुख नहीं है जो हमको निरन्तर और अनन्त आनन्द दे सके। केवल श्रीकृष्ण हमको वह आनन्द दे सकते हैं।

अतः भगवद्गीता में श्रीकृष्ण उपदेश देते हैं कि प्रत्येक प्राणी का कल्याण इसी में है कि वह निरर्थक सासारिक कार्यों को त्याग दे और एक मात्र उनकी शरण में चला जाए। दुर्भाग्यवश इस युग में लोग भौतिक प्रकृति (माया) की चमक से इतने अधिक आकर्षित हैं कि उनकी आध्यात्मिक जीवन में बहुत रुचि नहीं है। श्रीकृष्ण तो यहाँ तक घोरपणा भी करते हैं कि यदि कोई उनकी शरण लेता है, तो वे उसकी सब प्रकार के पापों से रक्षा करेंगे। परन्तु फिर भी लोग माया में इतन अधिक आसक्त हैं कि वे भगवान् की शरण नहीं ले सकते। लोगों को सदैव यह भय रहता है कि श्रीकृष्ण की शरण लेने के कारण वे अवश्य ही कुछ न कुछ खो देंगे।

जैसे कि पश्चिमी देशों में जा कर प्रचार करने के द्वारा मुझे अपने परिवार को खो देने का भय था। परन्तु श्रीकृष्ण इतने दयालु हैं कि यदि वे कोई वस्तु लेते हैं, तो उसका हजार गुना फल देते हैं।

गुरु महाराज भी बहुत दयालु हैं, क्योंकि वे एक द्वार से दूसरे द्वार, एक देश से दूसरे देश, एक नगर से दूसरे नगर जा कर भिक्षा मागतें हैं। “देवियो और सज्जनो, प्रिय किशोर बालक और बालिकाओ, कृपा करके श्रीकृष्णभावनामृत अर्थात् कृष्ण-भक्ति को ग्रहण कर लो।” इस प्रकार वे श्रीकृष्ण की अत्यधिक गोपनीय सेवा कर रहे हैं। कृष्ण परम-ईश्वर भगवान् हैं, जो आज्ञा दिया करते हैं और गुरु महाराज उन आज्ञाओं का पालन करते हैं। अतः गुरु श्रीकृष्ण को अत्यन्त प्रिय हैं। श्रीकृष्ण उनको स्वर्ग में भेजें या नरक में इससे गुरु का कुछ अन्तर नहीं पड़ता। गुरु एक शुद्ध भक्त हैं, इसलिए उनके लिए स्वर्ग और नरक दोनों ही बराबर हैं। यदि वहाँ श्रीकृष्णभावनामृत हो। नरक में लोग अनेक प्रकार से कष्ट पा रहे हैं और स्वर्ग में वे अनेक प्रकार के सुख भोग रहे हैं परन्तु भगवान् के भक्त जहाँ कहीं भी श्रीकृष्ण-भावनामृत हो, वही रह सकते हैं। और क्योंकि वे इस भावनामृत को अपने साथ लाते हैं, अतः वे सदैव आत्मराम होते हैं। यदि वे नरक भेजे जाते हैं, तो भी वे केवल हरे कृष्ण की तन के सन्तुष्ट रहेंगे। वास्तव में, वे नरक में नहीं, वरन् श्रीकृष्ण में विश्वास करते हैं। उसी प्रकार, यदि उनको स्वर्ग में रख दिया जाए, जहाँ इन्द्रिय-तृप्ति के लिए अनेकानेक अवसर हैं, तो भी वे पृथक् बने रहेंगे, क्योंकि स्वयं श्रीकृष्ण के द्वारा उनकी इन्द्रियो को सन्तोष दिया जाता है। इस प्रकार भगवान् की सेवा के लिए भक्त कहीं भी जाने को तैयार रहते हैं और इस कारण से वे श्रीकृष्ण को अत्यन्त प्रिय हैं।

विरक्त निराकारवादी दार्शनिक कहते हैं कि यह जगत् मिथ्या है और निराकार ब्रह्म सत्य है। परन्तु यदि उनसे उस समाज में जाने को कहा जाए, जहाँ भौतिक इन्द्रियतृप्ति की प्रधानता है, तो वे वहाँ जाना अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि उनको वहाँ की दशाशा से प्रभावित होने का भय रहता है। किन्तु कृष्ण भक्त के लिए ऐसी कोई कठिनाई नहीं है। क्योंकि वह नियन्त्रित है और वह श्रीकृष्ण की शरण ले चुका है, अतः उसको कहीं भी जाने में भय नहीं होता।

फलस्वरूप, जब भक्त-वृन्द एक ऐसे स्थान में मिलते हैं, जहाँ कोई श्रीकृष्ण-भावनामृत नहीं है, तब भी उसमें कोई हानि नहीं है, क्योंकि वे हरे कृष्ण की तन करने के अवसर का लाभ उठा कर उस स्थान को श्रीकृष्णभावनामृत से पूरा कर देते हैं। ऐसे अवसर का हमेशा लाभ उठाना चाहिए। यह नहीं कि हम अपने को एक कमरे में बंद कर लें और अकेले की तन करें। देवर्षि नारद एक अन्तरिक्ष यात्री हैं जो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में भ्रमण करते हैं। यद्यपि वे सर्वाधिक उन्नत लोक में

निवास करते हैं, फिर भी वे कभी-कभी नरक में जाते हैं और वहाँ भी प्रचार करते हैं। भगवान् के दास ही यही तो सुन्दरता है—वे श्रीकृष्ण से और श्रीकृष्ण के अंश से प्रेम होने के कारण सदैव ही काय करते रहते हैं।

भक्ति का मूलभूत सिद्धान्त श्रीकृष्ण के प्रति विशुद्ध प्रेम है। एक विशिष्ट भक्ति की स्थिति चाहे जो कुछ भी हो—वे श्रीकृष्ण के सखा, दाम, माता-पिता या प्रेमिका हो—उनकी सेवा बिना किसी शर्त के रहती है। क्योंकि श्रीकृष्णभावनामृत किसी भी भौतिक अवस्था पर निर्भर नहीं है। यह दिव्य है और इसको प्रकृति के गुणों से कुछ भी लेना-देना नहीं है। भक्त को कही जाने में भय नहीं होता, क्योंकि वह सभी भौतिक अवस्थाओं को समान देखता है। संसार में हम कह सकते हैं कि यह अच्छा स्थान है और वह बुरा स्थान, परन्तु जैसे कि पहले संकेत किया जा चुका है, भक्त-वृन्द इन मनगढन्त स्थितियों से प्रभावित नहीं होते। उनके लिए संसार का मौलिक सिद्धान्त ही बुरा है, क्योंकि संसार का अर्थ है श्रीकृष्ण को भूल जाना।

भक्ति की शान्त अवस्था में, व्यक्ति भले ही भगवान् के निराकार ब्रह्म ज्योति को और हृदय में स्थित परमात्मा के रूप को अधिक महत्व दे सकता है। परन्तु जब वास्तव में श्रीकृष्णभावनामृत अर्थात् कृष्ण-भक्ति का विकास हो जाता है तो वह सोचता है, “श्रीकृष्ण मेरे घनिष्ठ सम्बन्धों के अत्यन्त घनिष्ठ प्रभु हैं।” आरम्भ में, निस्सदेह, निराकार साक्षात्कार और परमात्मा का साक्षात्कार श्रीकृष्णभावनामृत के अंश होते हैं।

निराकार पक्ष या परमात्मा पक्ष के रूप में भगवान् का आशिक साक्षात्कार व्यक्ति को भगवान् के प्रति सम्मान की भावना का विकास करने के योग्य बनाता है, परन्तु जब व्यक्ति का श्रीकृष्ण के साथ मित्र, स्वामी, पुत्र या प्रेमिका का अन्तरंग सम्बन्ध हो जाता है, तब उस सम्मान की भावना का अन्त हो जाता है।

व्यक्तिगत सम्बन्ध का यह स्तर निश्चय ही निराकार स्तर या परमात्मा के स्तर से अर्थात् साक्षात्कार से निश्चय ही उच्च है। शान्त धारणा में, व्यक्ति केवल यह अनुभूति करता है कि वह और परमसत्य गुण की दृष्टि से एक है, या वह अनुभूति करता है कि वह भगवान् का अंश है। यह निश्चय ही ज्ञान है। क्योंकि जब हम श्रीकृष्ण के साथ उनके दास के रूप में व्यक्तिगत सम्बन्ध का विकास कर लेते हैं, तो हम भगवान् के पण ऐश्वर्य का मूल्यांकन करना आरम्भ करते हैं। जिसकी यह साक्षात्कार होता है कि भगवान् ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं, वह वास्तव में सेवा करना आरम्भ करता है। जैसे ही व्यक्ति श्रीकृष्ण की महानता से अवगत होता और श्रीकृष्ण की श्रेष्ठता को समझता है, उसकी सेवा आरम्भ हो जाती है। भगवान् की महानता का तब और भी अधिक बोध होता है, जब अप्राकृत की सेवा की

जाती है। तो व्यक्ति भगवान् की इन्द्रियो को सन्तुष्ट करने के लिए भगवान् की सेवा करता है, वह स्वयं भी सन्तुष्ट हो जाता है क्योंकि श्रीकृष्ण परमात्मा है और व्यक्तिगत जीवात्मा उनका अंश है। यदि भगवान् सन्तुष्ट होते हैं, तो जीव भी सन्तुष्ट हो जाता है। यदि उदर (पेट) सन्तुष्ट होता है, तो शरीर के सभी अंग सन्तुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि पेट के माध्यम से उन अंगों का पोषण होता है। एक बार एक अत्यन्त गम दिन में, मेरे एक गुरु भाई सहसा मेरे गुरु महाराज को पंखा करने लगे, गुरु महाराज ने पूछा, "तुमने अचानक मुझे पंखा करना क्यों आरम्भ कर दिया" उस किशोर ने उत्तर दिया, "क्योंकि यदि आप सन्तुष्ट होते हैं, तो हम सब सन्तुष्ट हो जाते हैं।" तो सूत्र यही है हम पृथक् रूप से अपनी इन्द्रियो को सन्तुष्ट करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, वरन् श्रीकृष्ण की इन्द्रियो को सन्तुष्ट करने का प्रयत्न करें। स्वाभाविक ही हम सन्तुष्ट हो जाएँगे। कृष्ण-भक्त सदैव ही श्रीकृष्ण को सन्ताप देने का प्रयत्न कर रहे हैं और श्रीकृष्णभावनामृत का यह आरम्भ है। क्योंकि निरावार धारणा में भगवान् का कोई स्वरूप नहीं है, इसलिए भगवान् की इन्द्रियो को सन्तुष्ट करने का उसमें कोई अवसर नहीं है। किन्तु, जो व्यक्ति श्रीकृष्ण को स्वामी के रूप में देखता है, वह सेवा कर सकता है। भगवद्गीता में श्रीकृष्ण को हृषिकेश अर्थात् इन्द्रियो का स्वामी कहा गया है। यदि यह समझ लिया जाता है कि परम सत्य भगवान् इन्द्रियो के स्वामी हैं, कि हमारी इन्द्रियाँ भगवान् की इन्द्रियो से उत्पन्न हुई हैं और इसीलिए इन इन्द्रियो का उपयोग भगवान् की इन्द्रियो को सन्तोष देने के लिए किया जाना चाहिए, तो श्रीकृष्ण-भावनामृत अर्थात् कृष्ण-भक्ति, जो सभी के हृदय में गुप्त अवस्था में है, जागृत होने लगती है। एक बार श्रीचैतन्य महाप्रभु से पूछा गया, "श्रीकृष्ण के साथ शान्त रस के सम्बन्ध में और दास्य रस के सम्बन्ध में क्या अन्तर है," दोनों ही स्थितियों में हम समझ सकते हैं कि श्रीकृष्ण महान् है, परन्तु शान्त रस में सेवा की और कोई झुकाव नहीं होता। इसलिए श्रीकृष्ण और जीवों के बीच स्वामी और दास का सम्बन्ध अधिक उन्नत है। फिर जब हम श्रीकृष्ण की मित्रता कर लेते हैं, तो उस रस में एक और दिव्य गुण जुड़ जाता है। उसमें यह तो धारणा रहती है कि भगवान् महान् है और उनकी सेवा अवश्य की जानी चाहिए, परन्तु उसके साथ एक अतिरिक्त भावना भी है "कृष्ण मेरे मित्र हैं। अतः मैं उनके साथ ऐसा व्यवहार करूँगा जिससे वे सुखी होंगे।" मित्र के साथ हम केवल उसकी सेवा करने से ही सन्तुष्ट नहीं होते, परन्तु हमारा ध्यान उसको वास्तव में सुखी और सन्तुष्ट करने में रहता है। ऐसे सम्बन्ध में समता होती है, क्योंकि श्रीकृष्ण और भक्त पारस्परिक के आधार पर एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। इस प्रकार इस स्थिति में भक्त श्रीकृष्ण की श्रेष्ठता को वास्तव में भूल जाता है। जब श्रीकृष्ण के सखा

लोग श्रीकृष्ण के कन्धो पर चढ़ कर खेला करते थे तो वे यह नहीं सोचते थे कि वे श्रीकृष्ण से बड़े हैं। ऐसे सम्बन्ध में इन्द्रियतृप्ति या आत्मप्रशंसा का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि यह सम्बन्ध शुद्ध प्रेम पर आधारित है। भक्त की एकमात्र अभिलाषा यही रहती है कि वे श्रीकृष्ण को सुख दे और श्रीकृष्ण अपने सखाओं को अपने कंधा पर चढ़ाते हैं जिससे उनको भी सखाओं के द्वारा सुख मिले। कभी-कभी व्यक्ति केवल इस तथ्य को स्वीकार कर लेता है कि उसका मित्र उसके चेहरे पर थप्पड़ मार देगा—परन्तु ऐसे काय में भी निम्नता का कोई प्रश्न नहीं है। जब मित्रता और परस्पर का आनन्द सम्बन्ध के आधार हो, तो अपमान या निम्नता का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्रीकृष्णभावनामृत और श्रीकृष्ण के साथ सम्बन्ध का सम्पूर्ण आधार ही स्वयं श्रीकृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है। श्रीमती राधिका रानी, ब्रज की गोपिधायी, और श्रीकृष्ण के गोप बालक सखा गण सभी श्रीकृष्ण की आह्लादिनी शक्ति के विस्तार हैं। सब में आनन्द उठाने की प्रवृत्ति है, क्योंकि इस स्रोत से हम उत्पन्न होते हैं, वह स्रोत आनन्द—लाभ करने में पूण रूप से सक्षम है। निराकारवादी इन आधार पर नहीं सोच सकते, क्योंकि वे आह्लादिनी शक्ति को अस्वीकार करते हैं इसलिए निराकारवादी दर्शन अपूण और निम्न है। जो श्रीकृष्णभावनामृत अर्थात् कृष्ण भक्ति में है, वे श्रीकृष्ण में और उनकी समस्त सामग्रियों में आह्लादिनी शक्ति को स्वीकार करते हैं—भगवान् के सखा, दास, माता-पिता और प्रेमिका। श्रीकृष्ण के साथ के यह सभी सम्बन्ध, इनका लक्ष्य श्रीकृष्ण के इन्द्रियो को सन्तोष देना है, वे श्रीकृष्ण की आह्लादिनी शक्ति की अभिव्यक्तियाँ हैं।

जहाँ तक व्यक्तिगत आत्मा का सम्बन्ध है, वह मूल रूप से इस आह्लादिनी शक्ति का अंश है। आत्मा स्वयं ही दुःख का स्रोत है। किन्तु भौतिक प्रवृत्ति के सम्पर्क के कारण, आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल कर एक शरीर से दूसरे शरीर में भ्रमण करते हुए क्रमिक विकास की विधि में फँस गई है। इस प्रकार अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष किया जाता है। अब हम अपने संघर्ष के कष्ट से, असंख्य देहान्तर से अपने को अवश्य ही उन्मुक्त करना है। यह देहान्तर हमें बाध्य करते हैं कि हम जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि के कष्ट को सहन करें। हमें उन्मुक्त होकर श्रीकृष्णभावनामृत के अपने शाश्वत (नित्य) जीवन के स्तर तक आना है। वह शाश्वत जीवन सम्भव है। यदि हम इस मानव जीवन में अपना सर्वोत्तम प्रयत्न करें, तो अगले जीवन में हमें एक आध्यात्मिक शरीर मिलेगा आध्यात्मिक शरीर पहले से ही स्थूल भौतिक शरीर के भीतर है, परन्तु वह केवल तभी विकसित होगा, जब हम सत्सार के दूषण से मुक्त हो जाएँगे। मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य है और सभी लोगो का वास्तविक स्वार्थ भी। स्वार्थ का अर्थ है कि वास्तव में यह साक्षात्कार

कर लेना, "मैं भगवान् का अश हूँ। मुझे भगवान् के राज्य में वापस लौटना है और उनको लीलाओं में उनके साथ सम्मिलित होना है।" जिस प्रकार हमारा यहाँ सामाजिक जीवन है, उसी प्रकार भगवान् का भी सामाजिक जीवन वैकुण्ठ जगत् में है और हम भगवान् के सामाजिक जीवन में उनके साथ वैकुण्ठ जगत् में सम्मिलित भी हो सकते हैं। यह नहीं कि इस शरीर के समाप्त होने के पश्चात् हम शून्य बन जाते हैं। भगवद्गीता [२ १२] में श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं, "न तो ऐसा ही है किसी समय मैं नहीं था, तुम नहीं थे अथवा यह सब राजा नहीं थे और न ही ऐसा है कि भविष्य में इसके आगे हम सब नहीं रहेंगे।" अतएव हमारा अस्तित्व नित्य शाश्वत है और जन्म, भय, मृत्यु रूपी परिवर्तन केवल इस अस्थायी भौतिक शरीरों का परिवर्तन है।

शाश्वत जीवन प्राप्त करने की वास्तविक विधि किंचित् मात्र भी कठिन नहीं है। श्रीकृष्णभावनामृत अर्थात् कृष्ण-भक्ति की यह विधि सर्वाधिक पूण पुरुष श्रीकृष्ण के द्वारा प्राप्त है। अन्य लोग से प्राप्त ज्ञान दोषपूर्ण है, क्योंकि बद्धजीव के द्वारा दृष्टियाँ करना निश्चित है, भ्रमित होना निश्चित है और अपूण इन्द्रियो का होना निश्चित है। किन्तु श्रीकृष्ण से प्राप्त हुआ ज्ञान हमें वास्तव में श्रीकृष्ण के दर्शन के योग्य बनाता है। कोई चुनौती दे सकता है, "क्या आप मुझे भगवान् दिखा सकते हैं" हमारा उत्तर है, "जी हाँ, भगवान् पल प्रति पल देखे जा सकते हैं।" श्रीकृष्ण कहते हैं, 'रसोऽहम अस्मि कौन्तेय' "मैं जल का स्वाद हूँ।" जल हम प्रतिदिन ही पीते हैं और जल में स्वाद होता है। ता यदि हम उस स्वाद को श्रीकृष्ण समझ लें, तो हम प्रतिदिन भगवान् का साक्षात्कार करना आरम्भ कर देंगे। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान् श्रीकृष्ण आगे कहते हैं, प्रभास्मि शशि-सूय — "मैं सूय एव चन्द्रमा का प्रकाश हूँ।" प्रतिदिन हम सूय का प्रकाश एव सायकाल चन्द्रमा का प्रकाश प्राप्त करते हैं, तो यदि हम इन प्रकाश के स्रोत का चिन्तन करें, तो हम अन्ततः भगवान् के भक्त बन जाएँगे। भगवद्गीता में ऐसे ही अनेकानेक दृष्टान्त दिए गए हैं, क्योंकि सभी प्रकार की सृष्टि का आरम्भ, मध्य एव अन्त तो श्रीकृष्ण ही है। यदि हम भगवान् के भक्त बनना चाहते हैं और स्वयं के स्वरूप का साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो यह कोई कठिन नहीं है। हमें केवल भगवान् को तत्त्वतः समझना होगा—वैसे वे प्रगट होते हैं, किस प्रकार वे अप्रकट होते हैं और उनकी लीलायें तथा कम क्या हैं—तभी हम भगवद्दाम में प्रवेश के अधिकारी बन सकते हैं। जो व्यक्ति भगवान् अर्थात् श्रीकृष्ण को समझ लेता है वह इस भौतिक शरीर को त्यागने के पश्चात् एक दूसरा भौतिक शरीर ग्रहण करने इस पृथ्वी पर पुनः नहीं आता। वह कहाँ जाता है? भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं मामेति— "वह मेरे समीप आता है।" किसी भी बुद्धिमान् मनुष्य का लक्ष्य यही होना चाहिए।

लेखक-परिचय

कृष्णकृपाश्रीमूर्ति श्री श्रीमद् ए सी भक्तियवान्त स्वामी प्रभुपाद का जन्म १८९६ ई म भारत के कलकत्ता नगर में हुआ था। अपन गुरु महाराज श्रील भक्तिसिद्धान्त सरस्वती मास्वामी से १९२२ म कलकत्ता म उनकी प्रथम भट हुई। एक सुप्रसिद्ध धर्म तत्त्ववंत्ता अनुपम प्रचारक विद्वान् भक्त आचाय एव चौसठ गोडीय मठों क सस्थापक श्रील भक्तिसिद्धान्त सरस्वती का ये सुशिक्षित नवयुवक प्रिय लगे आर उन्होंने वेदिक ज्ञान के प्रचार के लिए अपना जीवन उत्सर्ग करन की इनको प्रेरणा दी। श्रील प्रभुपाद उनके छात्र वने और ग्यारह वर्ष बाद (१९३३ ई) प्रयाग (इलाहाबाद) में उनके विधिवत् दीक्षा प्राप्त शिष्य हो गये।

अपनी प्रथम भट १९२२ ई में ही श्रील भक्तिसिद्धान्त सरस्वती ठाकुर ने श्रील प्रभुपाद से निवदन किया था कि व अंग्रेजी भाषा के माध्यम से वेदिक ज्ञान का प्रसार करे। आगामी वर्षों में श्रील प्रभुपाद न श्रीमद्भगवद्गीता पर एक टीका लिखी गोडीय मठ के कार्य में सहायग दिया तथा १९४४ ई में विना किसी की सहायता क एक अंग्रेजी पाक्षिक पत्रिका आरम्भ की जिसका सम्पादन पाण्डुलिपि का टकण आर मुद्रित सामग्री क प्रूफ शाधन का सारा कार्य व स्वयं करत थे। उन्हान एक एक प्रति नि शुल्क बाँटकर भी इसक प्रकाशन को बनाये रखन क लिए सघर्ष किया। एक बार आरम्भ हाकर फिर यह पत्रिका कभी बन्द नही हुई। अब यह उनक शिष्या द्वारा पश्चिमी देशों में भी चलाई जा रही ह आर तीस से अधिक भाषाआ में छप रही ह।

श्रील प्रभुपाद क दार्शनिक ज्ञान एव भक्ति की महत्ता पहचान कर "गोडीय वण्णव समाज" न १९४७ ई म उन्ह भक्तियवान्त की उपाधि म सम्मानित किया। १९५० ई म चावन वर्ष की अवस्था में श्रील प्रभुपाद न गृहस्थ जीवन स अवकाश लकर वानप्रस्थ ल लिया जिमम व अपन अध्ययन आर लग्न क लिए अधिक समय द सक। तदनन्तर श्रील प्रभुपाद न श्री वृन्दावन धाम की यात्रा की जहाँ व वडी ही मात्वरि परिस्थितियों में मध्यमालीन ऐतिहासिक

श्रीराधा दामादर मन्दिर म रहे। वहाँ व अनक वर्षों तक गम्भीर अध्ययन एव लखन म सलग्न रहे। १९५९ ई म उन्हान सन्यास ग्रहण कर लिया। श्रीराधा दामादर मन्दिर म ही श्रील प्रभुपाद न अपन जीवन क सत्रसे श्रष्ट ओर महत्त्वपूर्ण ग्रथ का आरम्भ किया था। यह ग्रन्थ था अठारह हजार श्लोक सख्या क श्रीमद्भागवत पुराण का अनक खण्डा म अग्रजी में अनुवाद आर व्याख्या। वही उन्हान अन्य लोका की सुगम यात्रा नामक पुस्तिका भी लिखी थी।

श्रीमद्भागवत क प्रारम्भ क तीन खण्ड प्रकाशित करने के बाद श्रील प्रभुपाद सितम्बर १९६५ ई म अपन गुरुदव का धर्मानुष्ठान पूरा करन के लिए सयुक्त राज्य अमरिका गय। अन्तत श्रील प्रभुपाद ने भारतवर्ष क श्रष्ट दार्शनिक आर धार्मिक ग्रन्था क प्रामाणिक अनुवाद टीकाएँ एव सक्षिप्त अध्ययन सार क रूप म माठ स अधिक ग्रन्थ रत्न प्रस्तुत किय।

१९६५ ई म जब श्रील प्रभुपाद एक मालवाहक जलयान द्वारा प्रथम वार न्यूयार्क नगर म आये तो उनक पाम एक घना भी नहीं था। अत्यन्त कठिनाई भरे लगभग एक वर्ष के बाद जुलाई १९६६ ई म उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय कृष्णभावनामृत सघ की स्थापना की। १४ नवम्बर १९७७ ई को कृष्ण बलराम मन्दिर श्रीवृन्दावन धाम म अग्रकट होन क पूर्व तक श्रील प्रभुपाद ने अपन कुशल मार्ग निर्देशन के कारण इस सघ को विश्वभर म सो स अधिक मन्दिरा क रूप म आश्रमा विद्यालया मन्दिरा सस्थाओं ओर कृपि समुदायों का वृहद् सगठन बना दिया।

१९६८ ई म श्रील प्रभुपाद न प्रयाग के रूप म वदिक समाज के आधार पर पश्चिमी वर्जीनिया की पहाडियों मे एक नव वृन्दावन की स्थापना की। बाद म उनक शिष्या न सयुक्त राज्य अमरिका तथा अन्य दशा म भी एस अनक समुदायों की स्थापना की।

१९७२ ई में श्रील प्रभुपाद न डल्लास टेक्सास म गुरुकुल विद्यालय की स्थापना द्वारा पश्चिमी दशा म प्राथमिक आर माध्यमिक शिक्षा की वदिक प्रणाली का मूत्रपात किया। तत्र स उनक निर्देशन क अनुसार श्रील प्रभुपाद क शिष्यों न सम्पूर्ण विश्व में दस स अधिक गुरुकुल खाल हैं। श्रीवृन्दावन धाम

का भक्तिवेदान्त म्यामी गुरुकुल इनम सर्वप्रमुख ह।

श्रील प्रभुपाद ने श्रीधाम मायापुर पश्चिम बंगाल म एक विशाल अन्तराष्ट्रीय कन्द्र क निर्माण की प्रेरणा दी। यही पर वैदिक साहित्य क अध्ययनार्थ सुनियोजित सस्थान की याजना ह जो अगल दस वर्ष तक पूण हा जाएगा। इसी प्रकार श्रीवृन्दावन धाम म भव्य कृष्णवलराम मन्दिर और अन्तराष्ट्रीय अतिथि भवन तथा श्रील प्रभुपाद स्मृति सग्रहालय का निर्माण हुआ ह। य व कन्द्र ह जहाँ पाश्चात्य लाग वैदिक सस्कृति का मूल रूप से प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सकत ह। मुवई मे भी श्री राधारासविहारीजी मन्दिर क रूप में एक विशाल सास्कृतिक एव शक्षणिक कन्द्र का विकाम हो चुका ह। इसके अतिरिक्त भारत म वारह अन्य महत्त्वपूर्ण स्थाना म हर कृष्ण मन्दिर खालने की योजना कार्याधीन हे।

किन्तु श्रील प्रभुपाद का सवमे बडा यागदान उनके ग्रन्थ ह। य ग्रन्थ विद्वाना द्वारा अपनी प्रामाणिकता गम्भीरता और स्पष्टता क कारण अत्यन्त मान्य ह और अनेक महाविद्यालया म उच्चस्तरीय पाठ्यग्रन्थों के रूप में प्रयुक्त होत ह। श्रील प्रभुपाद की रचनाएँ ५० से अधिक भाषाआ मे अनुदित ह। १९७२ ई में केवल श्रील प्रभुपाद क ग्रन्थो के प्रकाशन क लिए स्थापित भक्तिवेदान्त बुक ट्रस्ट भारतीय धर्म और दर्शन क क्षेत्र म विश्व का सबसे बडा प्रकाशक हो गया है। इस ट्रस्ट का एक अत्यधिक आकर्षक प्रकाशन श्रील प्रभुपाद द्वारा केवल अठारह मास म पूर्ण की गई उनकी एक अभिनव कृति हे जो बंगाली धार्मिक महाग्रन्थ श्रीचेतन्यचरितामृत का सत्रह खण्डा में अनुवाद आर टीका है।

वारह वर्षों म अपनी वृद्धावस्था की विन्ता न करत हुए परिव्राजरु (व्याख्यान पर्यटक) क रूप में श्रील प्रभुपाद न विश्व क छहों महाद्वीपों की चौदह परिक्रमाएँ की। इतन व्यस्त कार्यक्रम के रहते हुए भी श्रील प्रभुपाद की उर्वरा लक्ष्मी अविरत चलती रहती थी। उनकी रचनाएँ वैदिक दर्शन धर्म साहित्य और सस्कृति क एक यथार्थ पुस्तकालय का निमाण करती ह।

* * *

